

ہندوستان میں مسلمانوں



جلداون

تالیف

حضرت مولانا سید مناظر الحسن صاحب گیلانی

صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد (دکن)

غور مجلد چہارم و ۴

لہرت مجلد پانچ و ۴

{ Telegram } >>> <https://t.me/pasbanehaq1>

ہندوستان میں مسلمانوں

کا تعلیم و تربیت نظامِ میم و تر

جلد اول

جس میں نہایت تحقیق و تفصیل کے ساتھ یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں
قطب الدین ابیک کے زمانے سے لے کر اب تک تاریخ کے مختلف دوروں
میں مسلمانوں کا نظامِ تعلیم و تربیت کیا رہا ہے، اسی کے ساتھ جگہ جگہ اہم اور
معرکہ انگیز بحث آگئے ہیں۔



حضرت مولانا سید مناظر حسن حسنا گیلانی

صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن

غیر مجلد چار روپے

رفیق اعزازی ندوۃ المصنفین

مطبوعہ محبوب المطابع و جمال پرنٹنگ پریس دہلی

طبع اول ۱۳۶۶ھ

قیمت مجلد پانچ روپے

عنوان معذرت

جناب مؤلف عظیم الشان تالیف کا موضوع جیسا کہ کتاب کے نام سے ظاہر ہے یہ ہے کہ ہندوستان میں قطب الدین ایبک کے وقت سے آج تک مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت کیا رہا ہے، اس سلسلہ میں جگہ جگہ نہایت اہم اور دلچسپ اور حد درجہ مفید بحثیں آگئی ہیں، اس سلسلہ میں بیان کا تسلسل کچھ اس انداز کا ہے کہ کوشش کے باوجود عنوانات کی فہرست مرتب نہیں کی جاسکی، کتاب جن گونا گوں مورخانہ اور متصوفانہ مباحث پر مشتمل ہے ان کو سامنے رکھ کر سیکڑوں عنوان دماغ میں آتے ہیں لیکن بحالت موجودہ ان کو فہرست مضامین کی صورت میں صفحہ قرطاس پر نہیں رکھا جاسکتا، اس معذرت کے ساتھ چند بڑے عنوانوں کی فہرست پیش کی جاتی ہے۔

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳۲	معقولات کا الزام	۱	تعارف
۱۳۹	درجہ فضل کی کتابیں	۳	دیباچہ
۱۴۷	ایک غلط فہمی کا ازالہ	۹	تمہید
۲۱۳	اس معاشی انقلاب کا نتیجہ	۹۴	ہندوستان کے قدیم تعلیمی نظام کا خاکہ
۲۳۳	درس حدیث کی اصلاح	۳۲	فراہمی کتب
۲۵۲	ابتدائی تعلیم کا اجمالی نقشہ	۷۰	ایک ذیلی بحث
۳۳۱	احادہ یا تکرار	۱۰۳	تعلیمی مضامین

بسم الله الرحمن الرحيم

۱۸۵۷ء ہنگامے کے بعد جب انگریزوں کے قدم ہندوستان کی سرزمین میں مضبوطی کے ساتھ جم گئے تو مسلمان مفکرین کو محسوس ہوا کہ اب سیاسی زوال و انحطاط کے ساتھ مسلمانوں کے دین و مذہب اور ان کی قومی زندگی کی بھی خیر نہیں ہو، کیونکہ تاریخ کی مسلسل شہادتوں کے مطابق جب کوئی قوم کسی ملک کو فتح کرتی اور اس ملک کے باشندوں پر سیاسی غلبہ و استیلا پالیتی ہے تو فاتح قوم کا اثر و نفوذ صرف مفتوح اقوام کے جسموں تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ ان کے دلوں اور دماغوں کو بھی تسخیر کر لیتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مفتوحہ اقوام اپنے قومی خصائص و روایات اور ملی شعائر و علامات کو نہ صرف یہ کہ نظر انداز کر دیتی ہیں بلکہ ایک مدت تک عمل تجاذب کے مسلسل جاری رہنے کے باعث آخر کار وہ ان سے نفرت کرنے لگتی ہیں اور اب ان کے لیے فاتح قوم کی نقالی اور کورانہ تقلید ہی سرائے افتخار رہ جاتی ہے۔ ہندوستان کے بیدار مغز مسلمان ارباب فکر و علم نے اس خطرہ کا اسی وقت احساس کر لیا۔ اور اس کا سدباب کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کی تعلیم کی طرف توجہ کی۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان ارباب فکر کو یہ اقدام نہایت عاقبت اندیشی اور دور بینی پر مبنی تھا، کیونکہ سیاسی طاقت و قوت سے محروم ہو جانے کے بعد تعلیم کے سوا کوئی ایسا چیز باقی نہیں رہ گئی تھی جس کے ذریعہ مسلمان اپنی قومیت کا تحفظ کر سکتے اور مغلوب و محکوم ہونے کے باوجود بحیثیت ایک قوم کے زندہ رہ سکتے۔ لیکن اس ایک ضرورت کے احساس میں شریک ہونے کے باوصف خود ارباب فکر میں دو طبقے ہو گئے۔ ایک طبقہ جو علماء کرام

کا تھا، اس نے اپنی تمام تر توجہ قدیم نصاب درس کی تعلیم پر مرکوز کر دی۔ اس مقصد کے لیے عربی مدارس قائم کیے گئے اور ان کے ذریعہ دینیات یعنی تفسیر، حدیث، فقہ اور ان کے ساتھ عربی زبان سے متعلق بعض اور عقلی فنون کی تعلیم کا ذوق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج کل کی عام اصطلاح میں اس طبقہ کو قدیم تعلیم یافتہ گروہ کہتے ہیں۔ جس کی وجہ غالباً یہ ہو کہ یہ گروہ علم اور عمل، وضع اور سیرت دونوں کے لحاظ سے بالکل قدیم ہو۔ اس کے برخلاف دوسرا طبقہ متجددین کا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی خیریت اسی میں سمجھی کہ مسلمانانہ انگریزوں کی زبان اور ان کے علوم و فنون کو سیکھیں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تہذیب اور تمدن کا لحاظ سے بھی انہیں کے رنگ میں رنگے جائیں۔ اس گروہ کو عام بول چال میں جدید تعلیم یافتہ گروہ کہتے ہیں اور اس کی وجہ تسمیہ ظاہر یہ کہ یہ لوگ چال ڈھال، وضع قطع اور فکر و دماغ کے اعتبار سے علماء کے گروہ کی ضد ہیں۔ بہر حال اس طرح مسلمانوں میں تعلیم کی دو قسمیں ہو گئیں۔ ایک قدیم، دوسری جدید۔ ان دونوں قسم کی تعلیم کے لیے درس گاہیں بھی الگ الگ قائم ہوئیں تعلیم جدید کی درس گاہ اسکول اور کالج کہلاتی تھیں اور قدیم تعلیم کی درس گاہ کا نام بھی وہی پڑانا مدرسہ رہا، اگرچہ یہ دونوں درس گاہیں مسلمانوں کی تھیں اور ان کی کسی ایک نہ ایک ضرورت کی تکمیل کرتی تھیں، لیکن یہ امر نہایت سنسنی آک تھا کہ دونوں میں ایک طرح کی رقابت اور چشمک زنی پیدا ہو گئی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قدیم تعلیم یافتہ حضرات کو جدید گروہ سے نفرت تھی اور اسی طرح جدید گروہ قدیم تعلیم کے اصحاب کی شکل دیکھنے کا زہر دار نہ تھا، یہ صورت حال ایک عرصہ تک قائم رہی۔

۱۹۲۰ء میں تحریک خلافت کا زور ہوا تو اس تحریک نے علماء اور انگریزی تعلیم یافتہ دونوں طبقوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اور اب دونوں طبقوں کی باہمی کشمکش اور آویزش خود بخود کم ہونے لگی، آپس کے میل جول باہمی تبادلہ خیالات، وطنی اور ملکی سیاسیات، بین الاقوامی حالات سے واقفیت ان تمام چیزوں کا ایک نہایت اچھا

اثر یہ ہوا کہ ہر طبقہ کو اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کا احساس پیدا ہو گیا، اس سلسلہ میں کبھی مسلم یونیورسٹی کے حلقے سے آواز اٹھی کہ مسلمانوں کو مغرب کی کورانہ تقلید نے ایک نہایت خطرناک راستہ پر ڈال دیا ہے، اُن کے نصاب تعلیم میں اسلامیات و دینیات کو غیر معمولی اہمیت ہونی چاہیے، اسی طرح علماء کرام کی زبان سے یہ بار بار سُننے میں آیا کہ مدارس عربیہ کے نصابِ تعلیم سے قدیم فلسفہ یونان وغیرہ ایسی غیر ضروری چیزوں کو خارج کر کے اُن کی جگہ جدید علوم عصریہ کو شامل کرنا چاہیے۔ مسلم یونیورسٹی کے حلقے میں اصلاح کا جو لغزہ بلند ہوا تھا اُس نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی شکل میں جنم لیا اور دھرا اصلاح نصابِ عربی سے متعلق علمائے کرام کے جو خیالات تھے وہ ندوۃ العلماء کے محسوس پیکر میں ظاہر ہوئے۔ اب اس وقت بھی چار درسگاہیں ہیں جو مسلمانانِ ہند کی تعلیم کے مرکزی ادارے سمجھے جاتے ہیں، خالص دنیوی درس گاہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، خالص دینی درس گاہ دارالعلوم دیوبند دینی مگر دنیوی درس گاہ، ندوۃ العلماء، لکھنؤ۔ دنیوی مگر دینی درس گاہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی۔ لیکن ذرا غور سے دیکھیے تو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حالات میں اب بھی کوئی خوشگوار تبدیلی پیدا نہیں ہوئی یہی وجہ ہے کہ مسلمانانِ ہند کی تعلیمی مشکلات کا حل اب تک زعمائے اسلام کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعلیمی اصلاح کی ضرورت اس شد و مد کے ساتھ پہلے کبھی محسوس نہیں کی گئی تھی کہ اب کیجاتی ہے اُسے دن اس موضوع پر اخبارات و رسائل میں تحریروں اور تقریروں میں گفتگوئیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ان سب امور کے باوجود مسلمانوں کی تعلیمی مشکلات کا کوئی خاطر خواہ حل دستیاب نہیں ہو سکا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے مستقبل کے لیے اپنی تعلیم کا خاکہ مرتب کرتے وقت کبھی اپنی گزشتہ تعلیم کا پورا نظام پیش نظر نہیں رکھا، ورنہ اُن پر یہ حقیقت بخشنے نہ رہتی کہ گزشتہ تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں کا نصابِ تعلیم ایک ہی رہا ہے جو علوم دینیہ اور دنیویہ دونوں پر مشتمل ہوتا تھا، علوم دینیہ سے مواد تفسیر و حدیث اور فقہ اور ان کے لوازم

مبادی ہیں اور علوم دنیویہ سے مراد وہ علوم ہیں جن کا ہر زمانہ میں چرچا اور رواج رہا ہے اور جن کا پڑھنا پڑھانا، تہذیبی و تمدنی، اقتصادی اور سیاسی مسائل میں فکری یا عملی طور پر مدد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ اگر مسلمان اپنی گزشتہ تعلیم کے اس خاکہ کو پیش نظر رکھیں اور پھر اُس کی روشنی میں مستقبل کے لیے کوئی نظام تعلیم مرتب کریں تو اُن کی بہت سی مشکلات اور بہت سے وسوسے و شبہات خود بخود رفع ہو جاتے ہیں۔

پیش نظر کتاب اسی مقصد کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کے فاضل مصنف حضرت مولانا سید مناظر حسن صاحب گیلانی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدر آباد (دکن)، اسلامی ہند کے علمی اور دینی حلقوں میں ایک بلند مقام کے مالک ہیں، سیکڑوں بلند پایہ محققانہ مقالات اور متعدد علمی اور وسیع تصنیفات آپ کی وسعت نظر اور علوم اسلامیہ و دینیہ میں آپ کی محققانہ بصیرت کی شاہد عدل ہیں، حجم کی موزونیت کے لیے کتاب کو دو حصوں میں شائع کیا جا رہا ہے، دوسرا حصہ بھی مکمل ہو چکا ہے اور توقع ہے کہ آپ کو اس کے پلے کچھ زیادہ دنوں تک رحمت کش انتظار نہیں ہونا پڑیگا، جیسا کہ آپ خود محسوس کریں گے۔ اس کتاب میں مولانا موصوف نے نہایت جامعیت اور تفصیل سے اپنے مخصوص طرز افشا میں یہ بتایا ہے کہ ہندوستان میں شروع سے لے کر اب تک مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت کیا رہا ہے، نصاب تعلیم میں کن کن علوم و فنون کا درس شامل ہوتا تھا، طریق تعلیم کیا تھا، طلباء کے قیام و طعام کا کیا انتظام ہوتا تھا؟ اساتذہ اور طلباء کے آپس کے تعلقات کس نوعیت کے ہوتے تھے، عام لوگ اور امراء و اعیان ملک ان طلباء کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے، پھر تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت و تزکیہ نفس کا بھی کتنا اہتمام ہوتا تھا؟ غرض یہ ہے کہ تعلیم اور علم سے متعلق بحث کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو نشہ رہ گیا ہو، اگرچہ پر فاضل مصنف نے سیر حاصل کلام نہ کیا ہو۔ بے شبہ اردو لٹریچر میں یہ پہلی کتاب ہے جس میں اس جامعیت سے ہم سے گزشتہ نظام تعلیم و تربیت پر بحث کی گئی ہے۔

عقیق الرحمن عثمانی

۶ جمادی الاول ۱۳۶۸ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَصَلِّ

وَسَلِّ

عجب اتفاق ہے، دارالعلوم دیوبند کے مجلہ شریعہ "دارالعلوم" کے مدیر کا غایت نامہ آیا کہ مضمون لکھ کر بھیج دو، دارالعلوم ایک تعلیمی ادارہ ہے، اسی مناسبت کا خیال کر کے چار پانچ صفحات کے مختصر مضمون کا ارادہ کر کے میں نے مولانا غلام علی آزاد بلگرامی مرحوم کی کتاب "آثار الکرام کو الشنا پلٹنا شروع کیا، بعض کارآمد پچپ باتیں ہاتھ آئیں، قلم اٹھایا، لکھنا شروع کیا، اب میں نہیں جانتا کہ پھر کیا ہوا، قلم رواں ہوا، چلا چلتا گیا، بات میں بات کا خیال آتا جاتا تھا، اور میں لکھتا جاتا تھا، پانچ صفحات کے لکھنے کے لیے بیٹھا تھا، وہی اس وقت ۵۰ صفحات کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے۔

یہ کیا ہے، کوئی مضمون ہے، مقالہ ہے، کتاب ہے، تجویزوں کا مجموعہ ہے یا تاریخی واقعات کا ذخیرہ مجھے خود نہیں معلوم، کیا ہے۔ ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری اور وہ بھی ایک خاص حال میں، تعلیم کے ابتدائی دن اپنے دیہاتی مستقر گیلانی دہان میں گزرے، وہاں سے اٹھا، راجپوتانہ ٹونک کی ایک مقتولی اور منطقی آزاد درس گاہ مولانا برکات شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں پہنچا یا گیا، آٹھ نو سال وہاں گزرے، قیمت نے ٹونک سے دارالعلوم دیوبند کے ذیلی حوال میں پہنچا دیا، وہاں حدیث پڑھی، شیخ الہند حضرت سیدی و مرثدی مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ

کی صحبت کی سعادت میسر آئی، علامہ کشمیری سے استفادہ ہونے کا موقع ملا، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا اصغر حسین نیز دیگر اساتذہ کی عنایتیں شامل حال رہیں، دیوبند ہی میں دارالعلوم کے ماہوار مجلات القاسم والرشید کی ادارت، کچھ درس و تدریس کی خدمت انجام دیتا رہا وہاں سے بانی ندوۃ العلماء حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ مونگیر ہنچا دیا گیا، تقریباً سال ڈیڑھ سال کے قریب قریب خانقاہی زندگی جس میں ندوۃ العلماء کی رنگ بھی بہر حال جاری ساری تھا، گذاری، اور مقدسے بالآخر میرا آخری ٹھکانہ مشرق کی اس جامعہ کو بنایا جس نے پہلی دفعہ مغربی علوم و فنون طوطیہ رنگ و دھنگ میں مشرقیت کے اجزاء و عناصر شریک کیے ہیں میں سال سے زیادہ مدت گذری جب سے زیرِ ظل عافیت سلطان العلوم، سلطان الشعراء، شاہِ جم جا معارف پناہ مخدوم الملک، محبوب الامہ، سراج الشرق، وارث السلطنت للعلیہ، شہر یار و کن جلالہ الملک النواب میر عثمان علی خاں بہادر ایدہ اللہ بنصرہ العزیز و خلد اللہ ملکہ اسی جامعہ میں معلم الصبیانی کی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ خالص مشرقی مدارس کی تعلیم کے بعد مغربی طرز کی اس جامعہ کے ہر شعبہ میں میرے عملی اشتراک نے خیالات کا ایک سلسلہ تعلیم کے متعلق پیدا کر دیا ہے، خود مجھ میں عزم ہے نہ ارادہ، عمل کی قوت سے تقریباً محروم ہوں، اور عمر بھی جو کام کرنے کی ہو سکتی ہے، گذر چکی، منتشر طریقہ سے برسوں کے یہی مدفونہ خیالات آپ کو ان اوراق میں بکھرے ہوئے نظر آئینگے، مقصد میرا صرف عہد ماضی کے تعلیمی نظام کا ایک سرسری خاکہ پیش کرنا تھا، لیکن واقعات کو درج کرتے ہوئے میرے ذاتی خیالات بھی بچیں ہو جو کہ قلم سے ادا ہو کر پتکتے چلے گئے ہیں، اسی لیے اب اس کتاب کی حیثیت نہ کسی تجویزی مضمون کی باقی رہی اور نہ کسی تحقیقی مقالہ کی، اور سچ تو یہ ہے کہ تجویز ہو یا تحقیق دونوں سے مجھے کوئی خاص لگاؤ بھی نہیں بچو کہ کو سلم الثبوت، ہدایہ، بخاری، ترمذی جیسی درسی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے والوں سے کسی تاریخی مضمون کی توقع بھی نہ کرنی چاہیے، وہ بھی کل میں دن کی بیعت ہو طلبہ امتحان کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اسی میں کچھ فرصت ہمدست ہوئی، لکھتا چلا گیا، اور اسی مسودہ کو پریس

میں بھی رہا ہوں مجاہدیت ہی کی وجہ سے فارسی کے اقداسی و استدلالی فقرات کا ترجمہ بھی نہ کر سکا، کچھ اس پر بھی اعتماد ہو کہ اردو پڑھنے والی جماعت ابھی فارسی سے اتنا زیادہ بیگانہ نہیں ہوئی کہ است و بود کے ترجمہ کی بھی حاجت ہو، اسی لیے جہاں جہاں کوئی نادر و ناموس الفاظ آئے ہیں ان کے معانی لکھ دیے گئے ہیں، بعض فقرے اگر مشکل تھے تو ان کا ترجمہ یا حاصل ترجمہ درج کر دیا گیا ہے، اس پر بھی اگر لوگوں نے دشواری محسوس کی تو آئندہ اشاعت میں ان شاء اللہ سب کا ترجمہ کر دیا جائیگا، اگرچہ ضخامت کتاب کی بلا وجہ بڑھ جائیگی اور بہت زیادہ بڑھ جائیگی بہر حال جس حال میں کام ہوا ہے، نقائص کا رہ جانا ایسی صورت میں خلاف توقع نہیں ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ بعض مواقع میں بے ربطی بھی نظر آئے، الگ تو یونیورسٹی میرا دماغ کچھ غیر مربوط سا فطرتاً ہی، اسی تہیج کے ساتھ پندرہ بیس دن میں فنی ترتیب آسان بھی نہ تھی، اب تو جو محاصرہ پیشکش ہے، دل صد پادہ کی چند ٹوٹی پھوٹی قاشمیں ہیں، شاید کہ ان کا بھی کوئی خریدار نکل آئے کہ وکل ساقطہ لاقطہ پڑھنے والوں سے اتنی التجا ضرور ہے کہ حسب ذیل امور کا خصوصی طور پر توجہ کے ساتھ مطالعہ فرمائیں۔

(۱) اس وقت ملک میں دستقل تعلیمی نظامات کے برخلاف وحدت نظام کی جو تجویز خاکسار نے پیش کی ہے، اور جن امور کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، کیا وہ واقعی قابل توجہ محل نظر نہیں ہیں؟

(۲) وحدت تعلیم کے نفاذ سے پہلے عربی کے غیر سرکاری آزاد مدارس میں غیر مقابلاتی صناعات اور معاشی فنون کے اضافہ کا جو مشورہ دیا گیا ہے وہ کس حد تک قابل عمل ہے۔

(۳) جامعاتی اقامت خانوں کے فردوسی نظامات کیا ہندوستانی طلبہ کے آئندہ معاشی توقعات کی بنیاد پر قابل نظر ثانی نہیں ہیں۔

(۴) مسلمانوں کی ابتدائی تعلیم کا جو نقشہ خاکسار نے پیش کیا ہے، مروجہ طریقوں کے مقابلہ میں کیا وہ زیادہ نتیجہ خیز اور مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔

(۵) دماغی نور کے ساتھ ساتھ اس زمانہ میں قلبی قوم و خوابیدگی کا جو عارضہ پھیل رہا ہے کیا اس کے نتائج اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی طرف توجہ کی جائے۔

یہ چند کلیاتی امور ہیں جنہیں اس کتاب کے مختلف مقامات پر آپ کو ڈھونڈنا چاہئے۔ ان کے سوا تصوف اور صوفیاء کے متعلق جن بدگمانیوں کے ازالہ کی کوشش کی گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہی لوگ جنہیں جو ان بزرگوں سے عقیدت رکھتے ہیں بلکہ روٹھے ہوئے سے بھی عرض ہو کہ ٹھنڈے دل سے غفلت بالطبع ہو کر آپ کو واقعات پر غور کرنا چاہیے۔ ان امور کے سوا اس کتاب میں یا حواشی اور فٹ نوٹس میں جن جزئیات کا موقوعہ ہم قلم سے ذکر کرنا چاہا آیا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ان شاء اللہ مختلف غلط فہمیوں کا ازالہ ان سے ہو گا۔ خصوصاً اس ملک میں جس کا سب کچھ چھین چکا ہے۔ لے دے کر پھیلوں کا اپنے اگلوں، اُن کی عظمتوں اور کارناموں پر جو تھوڑا بہت ناز باقی تھا، اس پر بھی ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، غیروں سے سہلویا جاتا ہے کہ

ہندوستانی اسلام کا مطالعہ کرتے وقت ایک محقق کو دایاں محقق جس نے ہندوستان کی شاید ہی کبھی صورت دیکھی ہو بلکہ پیرس کی گلیوں میں ہندوستان کو ڈھونڈنا رہا۔ ہاں تو اسی محقق کو پیموس ہونا ہے کہ یہاں اس مذہب (اسلام) کی بڑی طرح مٹی پیدا ہوئی۔ (تمن ہند از محقق لیبان صاحب ۳۲)

اور جو اپنے ہیں وہ اسی کو شہادت قرار دے کر تشریح کرتے ہوئے اقرار کرتے ہیں کہ ”اس ملک کی قسمت میں اسلام کے ایسے پیامبر (صوفیاء و علما) آئے جو اس کے (یعنی اسلام کے) احکام سے بھی صحیح طور پر واقف نہ تھے، اور تھوڑی بہت واقفیت تھی بھی تو اس پر عامل نہ تھے“ (الفرقان، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ)

کئی مطالبین واقعہ توجیہ ہو کہ

”اللہ کی کتاب عربی زبان ہے، اور یہ خدا کے بندے (ہندوستان میں) اسلام کے پیامبر فارسی لکھتے اور بولتے تھے، عربی سے اُن کو دور کا بھی لگاؤ نہ تھا“ (جملہ الفرقان)

سب کا خلاصہ آخر میں ان الفاظ میں ادا کیا جاتا ہے۔

”نتیجہ ظاہر ہر بھارت کی سرزمین پر تجاز سے نکلے ہوئے توحیدی مذہب کی مٹی پلید ہو گئی۔“

الغرض اسلام کی مٹی کو پلید ہوتے ہوئے غریب لیان نے تو دوسرے دیکھا تھا، وہ پیارہ خدا جانے اسلام سے بھی واقف ہی یا نہیں، اور ہمارے بزرگوں کو تو وہ کیا جان سکتا ہے، جب ان ہی سے پیدا ہونے والی نسلوں کو اپنے بھارت کی پوتر سرزمین میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جن سے ان کو صرف وجود اور وجود کے سامے لوازم ہی نہیں بلکہ اگر انصاف کرینگے تو نظر آئیگا کہ ان ہی سے دین بھی ملا ہے اور ایمان بھی علم بھی اور فضل بھی، وہی اسلام کی مٹی پلید کرنے والوں کی شکل میں دکھائی دے رہے ہیں، اللہ اللہ حکومت کی جادوگری، تیر کیا کہنا ہے، کہ

ناموس چند سالہ اجدادِ نیک نام در زیر پائے غریب و ریشہ نشینا دہ ایم

جن صاحب کے مضمون سے میں نے مذکورہ بالا چند فقرے نقل کئے ہیں، کوئی ناواقف عامی آدمی نہیں، انگریزی درس گاہوں کے بگاڑے ہوئے بھی نہیں بلکہ ایک مشہور مرکزی اسلامی دارالعلوم کے چند ممتاز شہ پاروں میں آپ کا شمار ہے، ان کے علم و فضل کا مجھے بھی اعتراف ہے، نیاز مندی کا تعلق رکھتا ہوں، اسی لیے تکلیف بھی زیادہ ہوئی، عزیزوں کے اس حالِ جگر چھٹتا ہو کیجے کے کرکڑے آؤ ہوں تو اس پر تعجب کیوں کیجیے، خیال تو کیجیے ایک اچھے لکھے پڑھے عالم کے قلم سے جب یہ الفاظ نکلیں کہ ہندوستان میں

دعا شیعیہ ہم نے غیر مذہب دارانہ قلم کی ان بے باکیوں کو ملاحظہ فرمائیے ہندوستانی علماء و صوفیہ کو عربی سے دور کا بھی لگاؤ نہ تھا، جن صاحب نے یہ الفاظ لکھے ہیں، کیا وہی تباہ کئے ہیں کہ خود انہوں نے یا ان کے اساتذہ دراستہ کو کچھ بھی عربی آتی ہے، وہ بیرون ہند کے کسی عالم سے سیکھی گئی ہو خیر اس کی تفصیل تو آئندہ آپ کتاب میں پڑھیں گے لیکن سروسٹ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن اسلامی ممالک کی زبان عربی ہو جو فارسی نہیں عربی ہی میں لکھتے اور بولتے ہیں کیا وہاں کے عوام نے اسلام کو اپنی اصلی معصودت پر باقی رکھا ہے، مصر، یو، عراق، شام، یو یا انجیریا، بلکہ خود عرب ہی کا کیا حال ہے، سچ تو یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کا اسلام اب بھی بسا عظمت ہے، کج بھی عظمت ہو اور جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا کل بھی عظمت تھا، چند جزئی واقعات سے کلیات بنالینے کی مشق جن آستانوں نے سکھائی ہے وہاں اس مشق سے اس کے برعکس بھی ناکام لے سکتے تھے، بجائے مسجد کئی کے مآثر کے اس تیشہ سے ہم نرم فتنی کا بھی تو امکان تھا، مگر

”دین توحید ہندوؤں کو دیوگوں سے لت پت ہو گیا، اللہ کی کتاب سامنے نہ ہو، تو پھر ہندوؤں نے عقیدوں و دیانت کی دودھ مار کا رنگ لگا دیوں کا اسلامی عقائد میں گھل مل جانا کیا تعجب ہو؟“

کیا تماشا کی بات ہو، دعویٰ خود کرتے ہیں اور دلیل میں پھران ہی آسمانی شہادتوں کو پیش فرماتے ہیں جو یورپ کے آسمانوں سے نازل ہو رہی ہیں، یہ لکھتے ہوئے کہ شہادتیں اس لیے کتنی پاکیزہ شہادت ملتا ہے میں ایلان لکھتا ہوں۔“

”اگر ہندوستان میں دین محمدی سے اپنے کچھ اثرات چھوڑے ہیں، اور یہاں کے مذہب عقائد میں کچھ تبدیلی کی ہے تو اس سے زیادہ وہ خود یہاں کے تمدن اور مذہب سے متاثر ہوا ہے“ بلکہ ”ہندوؤں سے مسلمانوں

سے اس قدر متاثر نہیں ہوئے جتنا یہ مسلمان ہندو سے“ ص ۱۳۵

تقریباً نصف صدی بلکہ کچھ زیادہ ہی مدت سے اس قسم کی ناک انداز یوں کا ایک بے پناہ سلسلہ ہو جا رہی ہے۔

اس کتاب میں رہ رہ کر ان ہی ٹیسوں، اور ہو کوں کی پیچیدیاں آپ کو محسوس ہونگی جو ان ہی تیروں کے زخموں نے مجھ میں پیدا کیے ہیں مجھے رولا گیا ہے، تب رویا ہوں، بتایا گیا ہے تب کراہا ہوں حکمن ہے کہ اس سلسلہ میں بعض مواقع پر میرے نالے دراز زیادہ بلند ہو گئے ہوں، قابو سے قلم کھینے باہر ہو گیا ہو، اس میں مجھے معاف رکھا جائے گا، میں انسان فراموش ہوتا، اگر جاننے کے باوجود بھی نہ جاننے والوں کے سامنے واقعات کی حقیقی روئداد نہ پیش کرتا۔

’ان اریدا الا اصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب

بہر حال - زیدیم صفت رنداں و ہر چہ بادا باد

عبد اللہ مہن الجانی المغفور بالامانی

السید مناظر حسن الکیلانی غفر اللہ لہ ولین ربہ

حیدر آباد دکن - جوار کجماقتہ عثمانیہ

صبح یوم الجعدہ ۲۷ ذی قعدہ ۱۳۶۱ھ مطابق ۱۰ دسمبر ۱۹۴۲ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مُحَمَّدٍ بِسُوْلِهِ عَبْدُہٗ وَالْاٰلِہٖ وَسَلٰمٌ

کہنے والے نے کہا تھا اور کتنا سچ کہا تھا ۷

اُترتی پھرتی تھیں ہزاروں بلبلیں گلزار میں جی میں کیا آئی کہ پابند نشین گویں
(عارف مشرق)
نہ ریل تھی، نہ موٹر، نہ تار اور نہ ٹیلی فون، اور نہ امن راہ کے یہ بلند بانگ دعوے، لیکن
"شیخ طاہر عبد العزیز قدس اللہ اسرارہا از ولایت لبنان رفتہ در بلد بہار رسید" (آثار الکرام و غیرہ)

۱۔ عجیب بات یہ کہ لفظ بہار جو وہاں کا ایک لفظ ہے، یہ مذہب کی تعلیمی خانقاہوں کا نام تھا، اس صوبہ میں چونکہ اس مذہب کی تعلیم گاہوں کی کثرت تھی، حتیٰ کہ اسی میں ہندوستان قدیم کا سب سے بڑا مرکز نالندہ بھی موجود تھا جس میں کہتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم پانے والے طلباء کی تعداد بارہ بارہ ہزار تک پہنچ جاتی تھی، حال میں حکومت ہند نے راجپور کے پاس مولانا سجاد نائب امیر شریعت بہار رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے قریب اس کے کھنڈروں کو نمایاں کیا سو میلوں میں معلوم ہوا کہ ہندوستان کے اس قدیم جامعہ کی عمارتیں دفن تھیں، جن لوگوں نے دارالعلوم دیوبند کو دیکھا ہو اور اس کے بعد نالندہ کے اس مدرسہ کی عمارت کو دیکھنے جاتے ہیں، اس کے دیوار اذیسے اور اس کے اندر میں دارالطہر کے جو مختلف قطعات بنے ہوئے ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں تو دیر تک حیرت ہوتی ہے کہ آخر وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ نالندہ کے مدرسہ کا نقشہ جو تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی کو دیکھ کر کسی نے دیوبند کی عمارتوں کا نقشہ قائم کیا ہے۔ وہی شریعہ شریعہ موٹی موٹی اینٹوں سے نالندہ کی بھی عمارتیں بنی ہوئی ہیں جن سے دیوبند کے مدرسے کی عمارت بنی ہوئی ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ قدیم ہند میں حالانکہ عموماً پتلی اینٹوں کا رواج تھا لیکن غلات دستور نالندہ میں موٹی اینٹیں استعمال ہوئی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ مٹی کے ٹوٹوں وہ ذخیرہ ہے جو اس "مؤلفہ" آبادی سے برآمد ہوئے ہیں یعنی مسلمانوں کی مسجدوں میں مٹی کے بڑھنے جیسے ہوتے ہیں بھنڈے اسی شکل و صورت کے ہزاروں کی تعداد میں نکلے ہیں۔ ڈھائی تین ہزار سال کے فاصلہ کے بعد ہندوستان میں تاریخ نے واقعہ کو عجیب طریقہ سے دہرایا ہے کہ اذکم دارالعلوم دیوبند سے دلچسپی رکھنے والوں کو ایک دفعہ تو نالندہ کے وہاں کا معائنہ ضرور کرنا چاہیے۔ خدا کی شان نظر آتی ہے، اگر نالندہ کی آخری لاگو زائد (بابی جعفر) ۱۱

یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دودمان عالی کے مشہور بزرگ شیخ عبدالغنی شکر باری
کے دادا شیخ طاہر ملتان سے چلتے ہیں۔ پڑھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے بالآخر بہار پینچ جاتے ہیں
اور "پیش شیخ بدھ حقانی تحصیل علم نمود" (اخبار الاخبار - ص ۱۵۵)

یوں ہی "لاموہن بہاری قدس سرہ کہ نام اصلی اوجی الدین است مولد و منشا بلدہ بہار در نہ
ساگی کلام اللہ حفظ کرد و بخدمت پدر خود ملا عبد اللہ کسب علوم نمود و در ہفدہ ساگی فاختہ فراغ خواند و چند
در وطن خود بہ درس و افتادہ پڑا خست بعد ازاں بہ ملازمت شاہجہاں بادشاہ رسید، و تعلیم شاہزادہ محمد
اورنگ زیب معین گردید" (ماثر الکرام ص ۳۳)

(بقیہ نوٹ صفحہ ۹) قرار دیا جائے جیسا کہ ہندی زبان کا دستور ہو تو دیوبند و ائمہ ہم قافیہ الفاظ بھی ہیں بہر حال
اسی مدرسہ یا اس کے ساتھ دوسرے ذیلی مدارس کی وجہ سے بہار کا نام بہار ہو گیا ہو۔ اسلامی عہد میں بھی
ابوالفضل نے بہار کے شمالی حصہ ترہٹ کے متعلق لکھا ہے "ترہٹ از دیوگاہ بنگاہ (مرکز) ہندی دانش" آئین
اکبری ج ۲ ص ۶۷ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ "ہندی دانش" (فلسفہ ہند) کا بہار مدت تک مرکز رہا۔ میں نے جو
جہازیں آثار الکرام سے نقل کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی علوم کی مرکزیت کا مقام بھی بہار کو اسلامی عہد
میں حاصل تھا، ملتان سے لوگوں کا بہار پڑھنے کے لیے آنا صاحب قرآن شاہجہاں کا اپنے سب سے بڑے
اقبال مندیٹے اورنگ زیب کی تعلیم کے لیے بہار ہی سے ایک عالم لاموہن کو لانا آخر کس بات کی دلیل ہو کہ ان
کہہ سکتا ہے کہ عالمگیری عہد میں اسلام نے جو سنبھالا اس ملک میں یا اس میں لاموہن کی تعلیم کو دخل نہ تھا خصوصاً جب
لاموہن کے متعلق آزاد نے لکھا ہے کہ ان کی تعلیم کی ابتداء اور انتہا دونوں بہار میں ہوئی، بہار ہی سے وہ پڑھ کر
ولی آئے اور شاہزادہ کی تعلیم کے لیے مقرر ہوئے بہر حال مجھے تو اس لفظ بہار کی وجہ تسمیہ کو ظاہر کرنا تھا عجیب بات ہے کہ
بھاراجو مشرقی ممالک کا علمی و اسلامی مرکز تھا کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی "دیہار" کا ایک تلفظ ہے جس کی تصدیق ان
سرحدی پٹھانوں کے تلفظ سے ہوتی ہے جو کہ کوشہ خ کی شکل میں تلفظ کرتے ہیں۔ بلخ کا مشہور تاریخی نو بہار بھی
بودھست مذہب ہی کی خانقاہ کا نام تھا۔ ابوالفضل نے بودھ کے ذکر میں بدھا کا نام شاکینیسی بتا کر اس کے
باپ کا نام درج کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "پدر او (بدھا) وادہ سدھودن مرزبان بہار" جس کا مطلب یہی ہوا کہ
سدھودن یعنی بدھا کے والد کی راج داتی بہار ہی میں تھی، لیکن شاید اگر یہ سچی قسم میں اس کو گورکھ پور میں شامل کر دیا
گیا ہے، مگر بعد از بدھست مذہب کو جو قلعن بہار سے ہو اس سے ابوالفضل ہی کے قول کی تصدیق ہوتی ہے خصوصاً اس
بھی کہ اسلامی عہد میں بہار کا صوبہ جو نور تک کے علاقہ کو شامل تھا، زانیہ، غازی پور، میا پور، بہار کے متعلق تھے۔

پڑھنے کے لیے ایک شخص ملتان سے بہار جا رہا ہے اور پڑھانے کے لیے دوسرا بہار سے دلی آ رہا ہے، یہ تھا آمد و رفت کا وہ سلسلہ جس کا تانا بانہہ اس فراخ نالے عظیم میں بندھا ہوا تھا، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، جنوب سے شمال، شمال سے جنوب، قافلوں پر قافلے تھے جو چلے آ رہے تھے چلے جا رہے تھے تاکہ سیکھا جائے یا سکھایا جائے، پڑھا جائے یا پڑھایا جائے۔ ہزار ہا میل راج سرزمین کی اس وسعت کا اندازہ کیجیے، سوچیے کہ ہر صوبہ، ہر صوبہ کی ہر سرکار، ہر سرکار کے ہر پرگنہ میں قصۂ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، مدرسین بھی ہیں اور صاحبانِ ہمت و ارشاد بھی ہیں، کیسا عجب زمانہ اور کیسا دل چسپ تماشا تھا احسان اللہ مولانا غلام علی آزاد بلگرامی رقمطراز ہیں، گویا اپنی آنکھوں دیکھی شہادت پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہندوستان کی عام نہیں خاص اور اعلیٰ تعلیم کا نقشہ کھینچتے ہیں۔

اگر جمیع صوبہ جات ہند بہ وجود حاملین علوم تھا خود از دنیا حصار پائے تخت خلافت (یعنی دلی) کہ بواسطہ جمعیت صاحب کمالان ہر قسم در آنجا فراہم می آئند و از تراکم افکار و اجتماع عقول اہل عصر کمالات نفس ناطقہ راجع علم عقلی و نقلی و غیر آن بہ پایہ بالاتر می رسد^{۲۳}

ان مختصر الفاظ میں اسلامی ہندوستان کے علمی ارتقاء کی جو تاریخ بیان کی گئی ہے ایک ایسے شخص کے قلم سے جو افکار کے اس تراکم اور عقول اہل عصر کے اسی اجتماع سے خود بھی مستفید ہو کر علم کو ایک زینہ سے اٹھا کر دوسرے زینہ تک چڑھانے میں مصروف تھا اپنے اندر بہت کچھ سمیٹ رکھتے ہیں۔ مولانا آزاد چونکہ خود پورب یعنی بلگرام کے رہنے والے ہیں، ہندوستان کی حد تک انہوں نے وہیں پڑھا، اور پورب ہی میں سیکھا جو کچھ سیکھا۔ اس لیے جن لوگوں میں خود تھے کافی قرب کی وجہ سے انہی لوگوں کے معاینہ کا ان کو کافی موقع ملا تھا۔ سچہ المر جان میں الفوار بہ جو خود ان ہی کا گھڑا ہوا لفظ ہے یعنی فورب (پورب) سے بنایا گیا ہے مراد پورب کے علماء ہیں۔ اس لفظ کی

تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

الفوارہ جمع الفوارہ بنی نسبة الى الفوارب الفوارہ جمع الفوارہ بنی نسبة الى الفوارب الفوارہ بنی نسبة الى الفوارب الفوارہ بنی نسبة الى الفوارب
معرب پورب بضم الباء الفارسیة و جو پورب کا معرب ہے نسبت ہے، اور پورب دلی
هو ملك وسیع فی الجانب الشرقي من سے بجانب مشرق ایک وسیع ملک کا نام ہے دراصل
دہلی عبارتہ عن ثلاث صوبہ پورب کا اطلاق تین صوبوں پر ہوتا ہے صوبہ اودھ اور صوبہ
اودھ مصوبہ الہ آباد و صوبہ عظیم آباد الہ آباد، صوبہ عظیم آباد یعنی جواب پٹنہ کے نام سے مشہور ہے
پھر لفظ صوبہ کی تشریح ان الفاظ میں کرنے کے بعد

والصوبہ عبارة عن ارض وسیعة محدودة الصوبہ دراصل بڑی فراخ محدود زمین کا نام ہے جس میں
فیہا دارالامارة و بلدان اخر لها توابع صوبہ کا دارالامارة (کپٹل) اور دوسرے شہر ہوتے ہیں
وکل بلدة لها قصبات تضاف اليها ہر شہر کے ساتھ چند قصبے رہ گئے، اور ہر قصبہ کے علاقہ میں مختلف
وکل قصبہ لها قری تضاف اليها دیہات ہوتے ہیں جو اپنے اپنے پرگنوں کی طرف منسوب ہیں۔
مولانا آزاد غلام علی بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے بعد پھر فرماتے ہیں :-

وقصبات الفوارب فی حکم البلدان لانها دراصل پورب کے قصبات کی حیثیت شہروں کی ہے
مشملة علی العمارات العالیہ وعلی کیونکہ اونچی اونچی عمارتوں سے عموماً یہ معمور ہیں ان
محلات الشرفاء والنخباء والمشائخ والعلماء میں شرفاء، نجار، مشائخ (صوفیاء) علماء کے مستقل محلے
وغیرہم من الاقوام المختلفة وارباب ہیں جن کا تعلق مختلف قوموں سے ہے۔ ان قصبوں

لے اس زمانہ میں بلگرام کے باشندے چونکہ امیر مذہب رکھتے ہیں، اس لیے اس کا گوش گزار کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے
کہ خود اپنا تذکرہ مولانا غلام علی نے جہاں مدح فرمایا ہے وہاں لکھتے ہیں: الفقیر غلام علی بن السید نوح بحسینی نسباً والواسطی
اصلاً والبلگرامی مولداً و مشائخاً بمعنی مذہباً و بخشی طریقہ عتبات اصف بخشی نہیں بلکہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ
کے معتقد آخر جس کے الفاظ یہ ہیں "المجدد الثاني والبرهان الساطع علی شرفیة النوع الانسانی بسبب اطلی روی العرب
والعلم مطاوعہ غیر علم بلخ المشرق والمغرب انوارہ الخیر" سید المرہان۔ ان کے مشرب کے لیے اسی شہادت کافی ہے۔

الحرف للتنوعة وعلى المساجد والمدارس میں مختلف پیشوں اور دستکاریوں کے جاننے والے بھی
والصوامع ومساجد معمورة بصلوة ہتے ہیں ان میں مساجد بھی ہیں مدارس بھی ہیں خاتون
الجمعة والجماعات یصم ان یطلق علی بھی ہیں۔ ان قصوں کی مسجدیں جمعہ اور جماعت کے
القصبۃ اسم البلدة (ص ۵۳) ہمیشہ آباد رہتی ہیں۔ ان قصوں کو بجائے قصبہ کے کہیں

یریان تو قرب اور فوارہ کے متعلق سبۃ المرجان میں ہے۔ تاثر الکلام میں اسی پورب کے متعلق شاہجہاں
بادشاہ اسلام انارٹھ برہانہ کے مشہور شاہانہ فقرہ ”پورب شیرازہ ملک ماست“ کو نقل فرمانے کے بعد
ہندوستان کے صرف اس ایک حصہ ”پورب“ کے علمی چرچوں کا تذکرہ ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ اس علاقہ میں
بہ فاصلہ پنج کروہ نہایت وہ کروہ چھینا آبادی شرفاء و نجباء است کہ از سلاطین و حکام دلت
وزمین مدوماش داشتہ اند، و مساجد و مدارس و خانقاہات بنا ہوا وہ و مدرسان عصر دہرہ جا ابواب

علم بر روی دانش پژوهان کشادہ و صدائے اطلبوا العلم در وادہ“
پھر اطلبوا العلم کے اس صلائے عام کی تعمیل جس شکل میں ہوتی تھی اس کی تصویر مولانا مہی
کے قلم نے کھینچی ہے۔

”طلبہ علم خلیل خلیل از شہرے بہ شہرے می روند و ہر جا موافقت دست و ہر تحصیل مشغول می شوند“
ان طلبہ کے طعام و قیام کے نظم کی جو صورت تھی اس کے متعلق فرماتے ہیں۔

صاحب توفیقان ہر معمرہ طلبہ علم را بجاہ می دارند و خدمت این جماعت را سعادت غلطی می دانند“
گویا آج بورڈنگ ہاؤس اور اقامت خانوں کے کپکپا دینے والے مصارف سے تعلیم کے جس سلسلہ کو
حل کیا جا رہا ہو، پڑھنے والے بچوں کے ان باپ جن مصارف کی تکمیل میں دیوالے بنے ہوئے ہیں

ملے منل عہد میں میل اور کوس کے سوا کروہ سے بھی مسافت کا اندازہ کیا جاتا تھا موجودہ زمانہ میں ڈومیل ہی کے
قرب قریب اسے سمجھنا چاہیے۔
تہ تاثر الکلام ص ۲۲۲۔

جاںدادوں کو بیچ بیچ کر بلکہ بسا اوقات ماں اور بہنوں کے زیوروں کو بھی فروخت کر کر کے جس مقصد کو آج ہندوستان میں حاصل کیا جا رہا ہے۔ صرف دو ڈھائی صدی پہلے یہ مسئلہ اس قابل ہی نہ تھا کہ اُسے سوچا جائے بلکہ ہر آبادی کے باشندوں کا باور چنانچہ نہ علم کے پیاسوں کا باور چنانچہ بنا ہوا تھا اور ان کے مکانات محلہ کی مسجدوں کے حجرے ان طلبہ کے لیے اقامت خانہ کا کام دے رہے تھے، بڑے بڑے شہروں ہی کی حالت یہ نہ تھی بلکہ مولانا غلام علی آزاد بگرامی نے اپنی چھوٹی سی کتاب مآثر الکرام میں جن بزرگوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کے جو حالات درج کیے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بگرام، کوڑا، سہالی، کچنہ، قنوج، دیوہ، موسلی، خیر آباد وغیرہ جیسے قصبات میں بھی فری لا جنگ اور فری بورڈنگ کا یہ نظم قائم تھا اور اسی پر دلی، لکھنؤ، سیالکوٹ، لاہور، پٹان، بہار، عظیم آباد، احمد آباد، بریلی وغیرہ شہروں کو قیاس کرنا چاہیے۔

یہ تو صحیح نہیں ہے کہ ہندوستان میں مدارس کے قیام کا رواج مسلمانوں کے عہد حکومت میں نہ تھا۔ ہندوستان کے اسلامی مدارس کے عنوان سے میرے مرحوم دوست ابوالحسنات ندوی (رکن دارالمصنفین) نے کافی مواد تاریخوں سے مدارس کے متعلق جمع کر دیا ہے۔ اگرچہ ان کا جو مطلب ہے اس کا جواب آپ کو آئندہ اوراق میں ملے گا۔

لیکن اس کے ساتھ سچی بات یہی ہے کہ زیادہ تر اس ملک میں مساجد اور شہروں یا قریٰ و قصبات میں امراء کی حویلیوں، اور ڈیوڑھیوں سے بھی مدرسہ کا کام عموماً لیا جاتا تھا۔ میر تقی میر بگرامی جنہوں نے "قریب بمقدار سال پرستہ تدیس و بہ اجیار علوم پر داخند" یعنی ستر سال تک بگرام میں درس و تدریس کا بازار جنہوں نے پوری قوت کے ساتھ گرم رکھا تھا، بقول مولانا آزادؒ

طلبہ را از حصیض شاگردی بہ ادب استادی رسانیدند

لیکن طلبہ کی ایک دنیا کو شاگردی کی سستی سے اٹھا کر جو استاد کی بلند یوں تک پہنچا

رہا تھا، کیا اس کے مدرسہ کی تعمیر کے لیے چندوں کی فہرست کھولی گئی تھی اور شہر شہر گاؤں گاؤں میں سفراء و بڑے گئے تھے؟ مولانا آزاد جو یکے از تک امداد میسر فیل محمد میں خود اپنی چشم دید گواہی ان الفاظ میں قلمبند فرماتے ہیں کہ۔

”بعد از تکمیل تحصیل در بلگرام طرح اقامت ریختند در اول بہ خانہ سید محمد فیض زمیندار
کر از اعیان سادات بلگرام است اقامت داشتند“

یعنی سید محمد فیض زمیندار کی ڈیوڑھی ان کا پہلا مدرسہ تھا، اور اس کے بعد۔

”قریب نسی سال تا دم دہس در محلہ میدان پورہ در دیوان خانہ علامہ مرحوم میر عبدالحلیم
نور اللہ مرقدہ سکونت ورزیدند“

یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ میسر فیل محمد صاحب گلستاں اور بوستاں کے پڑھانے والے
میاں جی تھے، خود مولانا غلام علی کا بیان ہے۔

”کتب درسی از ہدایت تا نہایت بہ جناب استاد المحققین میسر فیل محمد روح اللہ و مولانا غلام علی“

اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس کے حلقہٴ درس میں حسان اللہ مولانا غلام علی جیسے بچانہ و
فرزانہ علامہ دہرنے اول سے آخر تک درسی کتابیں تمام کی ہوں اس کے تعلیمی نصاب کا
کیا پیمانہ ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ستر سالہ مدرسہ کہاں قائم رہا۔ بلگرام کے ایک زمیندار، اور ایک
رئیس عالم کے دیوان خانہ میں میر صاحب کی علمی جلالت شان کا اندازہ اسی سے ہو سکتا
ہے کہ مولانا آزاد ان کا ترجمہ ان الفاظ سے شروع کرتے ہیں۔

لے کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ شہر یا محلہ یا قصبہ یا موضع کا رئیس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کسی عالم کو لازم رکھ لیتا
تھا لیکن ان رئیس زادوں کے ساتھ دوسرے غبار کے بچے بھی مفت تعلیم حاصل کر لیتے تھے، صاحب مشافق
الانوار حسن لاہوری صفحہ ۱۱ کے متعلق فوائد الفوائد میں حضرت سلطان جی کے حوالہ سے یہ نقل کیا ہے کہ پسر والی
کول (علی گڑھ) راتیں کڑے صدمہ تکہ بیلنے۔ ص ۱۰۴۔

”معجم البحرین معقول و منقول و مطلع النیرین فروع و اصول“

بلکہ اپنی ساری کتاب میں مولانا آزاد نے استاد المحققین کے لقب سے اُن کو ملقب کیا ہے شاگردوں کا تذکرہ تقریباً بیسیوں صفحات میں پھیلا ہوا ہے۔ میر صاحب کے اساتذہ میں قاضی علیم اللہ کچدی اور سید قطب الدین شمس آبادی کا بھی نام ہے۔ سلم و مسلم کے مصنف ملا محب اللہ بہاری کے استاد بھی قطب الدین شمس آبادی ہیں جس کے معنی یہی ہوئے کہ ملا محب اللہ بہاری اور میر طفیل محمد صاحب دونوں ایک ہی دسترخوان کے زلہ رباؤں میں ہیں۔

اساتذہ کا یہ گروہ جو ملک کے قصبہ قصبہ گاؤں گاؤں میں پھیلا ہوا تھا، کیا کسی سے ستخواہ وغیرہ طو کرنے کے بعد کسی جگہ بیٹھتا تھا، آج اُس کو کون باور کر سکتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے صاحبزادے مولانا نور الحق ^{رحمۃ اللہ علیہ} تفسیر القاری بخاری کی جنہوں نے فارسی زبان میں شرح فرمائی ہے اور متعدد جلدوں میں نواب محمد علی مرحوم (اسیر بنارس) و کمیس ٹونک نے کثیر مصارف سے اسے طبع بھی کرایا تھا

ان ہی مولانا نور الحق کے ایک شاگرد سید محمد مبارک محدث بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں مولانا آزاد نے اقام فرمایا ہے کہ ان کے وہی استاد المحققین استاد یعنی مولانا طفیل محمد بلگرامی نے اپنا چشم دید واقعہ مولانا آزاد سے بیان کیا۔

”روزے شرف خدمت حضرت میر (مبارک) دریا فتم بے تہیہ و ضویر خاستہ بود ناگاہ

برزین افتادہ بر سرعت تمام شائقہ نزدیک رفتم بعد سلطے افاقہ آمد“

لیکن جانتے ہو کہ یہ میر مبارک محدث بے ہوش ہو کر کیوں گر پڑے تھے، میر طفیل محمد ہی کی

لے جیسا کہ معلوم ہے ٹونک کی ریاست سنہ ۱۸۵۷ء کے ایک پٹان امیر طاں کی قائم کی ہوئی تھی۔ انہی امیر خان کے چوتھے اور موجودہ والی ریاست کے داؤد احمد علی خاں مرحوم کو حکومت برطانویہ نے بنارس میں مجرم بغاوت نظر بند کر لیا تھا۔ نواب مرحوم کا مشغلہ اس زمانہ میں علمی و دینی رہ گیا تھا۔ ۱۲

زبانی اس کا افسانہ سُنئے "کیفیت استفسار کردم، بعد مبالغہ بسیار فرمود؛ مبالغہ بسیار کے بعد کیا فرمایا۔
 "سے روز است کہ مطلقاً از جنس غذا میسر نیاید" گویا تین دن سے کھیل اُڑا کر مہ میں میر صاحب کے نہیں
 پڑی تھی۔ پھر کیا اس فاقہ کے بعد انہوں نے چندہ کا اعلان کیا تھا۔ خود ہی فرماتے ہیں "دیں
 سے روز با بیع کس لب بہ اظہار نہ کشو دو وام نہ گرفت"
 قرض

علم کی غیرت کا یہ حال ہو اور دین کی پاسداری کا قصہ اس سے بھی آگے بڑھا ہوا۔
 میر طفیل محمد فرماتے ہیں کہ

مرا بسیار رقت دست داد فی الفور از آنجا بہ مکان خویش رفتم و طعام شیریں کہ مرغوب ایشان
 مبتیا ساختہ حاضر کردم اول بشاشت بسیار ظاہر نمود و دعا ہا کرو"

مگر یہ تو اپنے سعادتمند شاگرد کی ہمت افزائی کے لیے بشاشت تھی، دینی ذمہ داریوں کا احساس
 اب بیدار ہوتا ہو اور فرماتے ہیں۔ تین دن کے بھوکے بیہوش ہو کر گرنے والے میر مبارک فرماتے
 ہیں۔ سنئے گویم بشرطیکہ شاگردان خاطر نہ شوید، گنتم حضرت بفرمایید۔

دینی نکتہ نوازی نے اپنے اسی شاگرد سے جس کی خاطر شکنی بھی منظور نہیں فرماتے ہیں
 "با صلاح فقرا، اس را طعام اشرف گویند" یعنی نفس نے جس کی طرت لو لگا لی تھی۔ یہ ایسا کھانا
 ہو کہ کیونکہ اظہار حال کے بعد اور میر طفیل محمد کے جانے کے بعد میر مبارک کے نفس نے ظاہر ہی
 کہ اس کھانے کی اُمید قائم کر لی تھی، اس کے بعد میر مبارک فرماتے ہیں

"ہر چند نزد فقہار اکمل ہاں جائز است و در شرع بعد از سہ روز میتہ حلال، اما در طریقہ فقہرا اکل طعام اشرف
 جائز نیست"

یعنی مخلوق سے توقع قائم کرنے کے بعد جو چیز سامنے آئے ان لوگوں کے لیے اس کا لینا جائز نہیں ہو جنہوں نے
 لا ما نعلم اعطیت ولا معطى نہیں روکنے والا ہو اس سے کوئی جسے تو لے اور نہ دینے والا ہو کوئی لے۔

لما صنعت (دعا نبوی) جس کے لیے توروک دے۔

پر کمر تہمت چشت کی ہوا و جنہوں نے

ما یغفرہ اللہ للناس من رحمة فلا آدمی کے لیے اللہ جس رحمت کو کھول دیتا ہو پھر اس کا

مسک لھا و ما یمسک فلا یرسل رکنے والا کوئی نہیں اور جسے روک دیتا ہو اس کا جاری

لر من بعدہ . (القرآن العظیم) کرنے والا بھی اس کے بعد کوئی نہیں۔

ہی کے تجربہ کا نام ”الحیوة الدنیا“ قرار دے رکھا ہو۔ طیفیل محمد استاد کے مذاق شناس تھے، بغیر کسی اصرار

اور رد و کہ کے کھانا سامنے سے اٹھا لیا اور چلے گئے، اوٹ میں جانے کے بعد پھر لوٹے اور اب کھانا

پیش کر کے استاد سے پوچھتے ہیں ”ہر گاہ بندہ طعام را برداشتہ بر حضرت را توقع بود کہ باز خواہم آورد“ میرزا

مبارک نے جواب دیا کہ ”نہیں، طیفیل محمد نے عرض کیا: ”حالاً میں طعام بے توقع حضرت آوردہ ام

طعام اشرف نانہ“ سعید شاگرد کے اس حسن تدبیر پر استاد خوش ہوئے اور بولے ”شامجب فراتے

بر کار بروید“ اس منظر سے جو منظر نہیں واقعہ تھا، استاد کو شکست کا اعتراف کرنا پڑا۔ اور طعام

بر رغبت تمام تناول فرمود“ مگر وہی جس نے

الیس اللہ بکات عبدہ (القرآن) کیا اپنے بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہو

کے قرآنی سوال کے جواب میں

حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولیٰ ہمارے لیے اللہ ہی بڑا اچھا وکیل (رشتہ پناہ،

ونعم النصیر)۔ کتنا اچھا آغا کیسا اچھا یارائی فرما۔

کی چٹان سے اپنی زندگی کے جہاز کو باندھ دیا تھا۔ ابھی تو آپ نے دیکھا کہ جب تک وہ

زلزلوا و لا تشدیداً (القرآن) مجھ کو دسے گیے اسی طرح مجھ کو دے گا ساتھ

کے مقام پر تھا تو بھوک کی شدت سے اسے بیہوش ہو ہو کر گرنا پڑتا تھا، مگر چند ہی دنوں کے بعد ان ہی

میر مبارک محدث کو دیکھا جاتا ہے، اسی بلگرام میں دیکھا جاتا ہے کہ نصر اللہ کا ظہور ان کے سامنے بائیں شکل ہو رہا تھا کہ "میر مبارک محدث، از محمد سید واژہ و عشیرہ (کنبد) خود در میدانے اقامت گزید و رعایا آباد کرد و مسجد منازل سکونت تعمیر نمود" صرف یہی نہیں کہ مسجد اور رہنے کے مکانات میر مبارک نے بنوائے اور متقل ایک گاؤں رعایا کا اپنے مکان کے ارد گرد آباد کیا، بلکہ "گرد آبادی سو پہلے محکم از خشت و گچ کشید تا از آسیب دندان و دوش و بلع محفوظ باشد" گویا ایک مستقل گروہی تیار ہو گئی لیکن ایک فقیر کو رعایا کی کیا ضرورت تھی کیسا عجیب مذاق تھا۔ مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ اپنی اس گڑھی میں میر مبارک محدث نے جن رعایا کو بسایا تھا وہ "بیشتر از قوم جاگ آباد کرد کہ اینها اکثر دیندار نماز خواں می باشند" جس سے صرف میر صاحب کے نصب العین ہی کا اندازہ نہیں ہوتا بلکہ اس غلط خیال کی بھی تردید ہوتی ہے جو سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے جس طبقہ نے ہندستان میں عمل پیدا اور دستکاری کے اس فن کو اپنی پارچہ بانی کو رزقِ حلال کا ذریعہ بنایا تھا، وہ اسلامی حکومت کے عہد میں دین و علم کے زیور سے قطعاً خالی تھا اور اس نے اپنی دینداری، جوشِ اسلامی میں جو شہرت اس زمانہ میں حاصل کی ہے یہ سب برٹش راج کی برکت ہے۔ مولانا غلام علی آزاد نے یہ واقعہ گیارہویں صدی کا بیان کیا ہے جس سے ثابت ہوا کہ کم از کم آج سے دو ڈھائی سو سال پیش بھی پارچہ بافوں کا یہ گروہ اپنی دینداری اور نماز خوانی میں امتیازی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور میرے نزدیک تو دین اور دین پر عمل بھی سارے علموں کی جان ہے۔

البتہ اس سلسلہ میں مولانا غلام علی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلچسپ لطیفہ نقل کیا ہے کہ انہی پارچہ بافوں میں ایک شخص نمازیں حاضر نہیں ہوتا تھا۔ میر مبارک محدث نے بلا کر پوچھا کہ بھائی! تم جماعت میں کیوں نہیں آتے۔ اس نے جواب دیا کہ جماعت کی پابندی کی وجہ سے میری کمائی میں نقصان ہوتا ہے یعنی آنے جانے میں قوت لگ جاتا ہے، میر صاحب نے پوچھا کتنا نقصان ہوتا ہے، بولا ایک پیسہ کا نقصان روزانہ ہوتا ہے۔ میر صاحب نے فرمایا یہ ایک پیسہ مجھ سے لے لیا کرو جب

دعہ روزانہ ایک پیسہ اس کو ملنے لگا۔

ایک دن میر مبارک نے دیکھا کہ بلا وضو وہ نماز میں شریک ہو گیا۔ پوچھا یہ کیا ہے۔ نمازرا بے طہارت می خوانی؟ اس نے جواب دیا کہ ”بیک پیسہ دوکار بنی تو ان کو رد“ یعنی ایک ہی پیسہ میں آپ نماز اور وضو دونوں کام لینا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ”میر بے اختیار خندہ زد و پیسہ دیگر برائے وضو، اضافہ کر دے“

بہر حال آخر میں مولانا آزاد لکھتے ہیں ”رفتہ رفتہ عالمگ رارغبنت دلی در نماز بہم رسید و از تقاضائے اجرت درگذشت۔“

فادہ فقر کی اس کیفیت کے بعد میر مبارک محدث پر فتجاب، ارسال رحمت اور وہ بھی اس شان کے ساتھ کیسے ہوا؟ مولانا آزاد نے اس کو بھی لکھا کہ نواب کرم خاں بن نواب شیخ میر عالمگیری در خدمت میر اعتقاد عظیم داشت و خدمات شایستہ بہ تقدیم رساند اور یوں ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ اللہ کو جس نے وکیل بنایا تو وہ اس کے لیے بس ہو ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجاً اللہ سے ڈر کر ربڑی باتوں سے جوڑ کا یعنی تقویٰ اختیار کرتا ہو ویرزقہ من حیث لا یحتسب تو اللہ تعالیٰ اس کے غلام کی راہ نکال دیتے ہیں اور روزی پہنچاتے ہیں، ایسی جگہ سے جہاں سے اُسے امید نہ ہو۔

کی تفسیر سہستان کے گوشہ گوشہ میں ہو رہی تھی حالانکہ خود میر مبارک محدث نے جس طرح تعلیم حاصل کی تھی جیسا کہ مولانا آزاد نے لکھا کہ ابتدائی تعلیم کے بعد ”از ازل تا آخایام اقامت دہلی در خانہ شیخ نورالحق بن شیخ عبدالحق قدس اللہ اسرارہا سکونت ورزیدہ و ظم حدیث از انجذاب اخذ کرد۔“

ظاہر ہے کہ خانہ شیخ نورالحق میں میر صاحب کو کیا جگہ ملی ہوگی، کیا ان کے لیے با تمہاروم اور ڈرائنگ روم کا نظم کیا گیا ہوگا، برقی قلموں سے کمرہ جگہ جگہ ہوا گا بجلی کے پنکھے سر پر گردش میں ہونگے۔

ان کے لیے سرنٹ، دھوبی، حجام، ریزر، صابن، کنگھا، آئینہ یا بناؤ سنگھار کے دیگر ساز و سامان
 مہیا کیے گئے ہونگے، نوارث کے قانون کو پیش نظر رکھ کر کچھلوں کے حال پر اگر انگوں کا قیاس دست
 ہو سکتا ہو۔ نیز آئندہ آپ کے سامنے جو مواد پیش ہونگے ان کی بنیاد پر یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہو
 کہ خاندانِ ضیعی نور الحق میں میر مبارک کے لیے چٹائی کے فرش والے تنگ و تاریک حجرے کے سوا اور
 کسی چیز کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ متاخرین علماء ہند میں مولانا محمد حسین الدہلوی جو اپنی وفات کی
 خاص نوعیت کی وجہ سے یعنی بہ مقامِ آجیر حالتِ سماع میں آپ کا انتقال ہوا اس واقعہ کی وجہ سے
 آپ کی شہرت علمی و دینی خواص سے گذر کر عوام کے دائروں تک پہنچی ہوئی ہو، ان کی سوانح عمری
 جسے ان کے خلف سعید و حفید رشید مولانا حافظ محمد الفاروقی (فاضلِ مصر) نے حال میں شائع کی ہو۔
 اسی کتاب میں مولانا مرحوم کی طالبِ علمی کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا فاروقی رقمطراز ہیں۔ اس کی تصریح
 کرتے ہوئے کہ مولانا کے والد کی مالی حالت اچھی تھی اس لیے مصارفت کافی ملنے تھے مگر والد کے
 نیچھے ہوئے روپیے کتب فروشوں کے نذر ہو جاتے اور خود طالبِ علمی کی پوری زندگی لکھنؤ میں انہوں
 نے جو گزاری اُس کی تفصیل یہ ہو۔

فرنگی محل کے پل کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد ہو جو مسجدِ ملا حسین کے نام سے مشہور ہے اس مسجد میں ایک
 حجرہ ہو جو اتنا تنگ ہو کہ اس میں تین چار آدمی مشکل سے لیٹ سکتے ہیں جس کے دروازہ سے صرف چند
 گز کے فاصلہ پر پاخانہ بنا ہوا ہو۔ اس کی کافی بدبو حجرہ میں رہتی ہو مسجد کے دروازہ پر ایک سائبان ہو جہاں
 نصف شب تک کباب والوں کی دکان کے چولہے کا دھواں بھرا رہتا ہو۔ اس مسجد کی موجودہ حالت یہ
 ہے لیکن میں نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ مولانا مرحوم مولانا محمد حسین کی طالبِ علمی کے زمانہ میں اس سے
 بھی کم راحت کے سامان کے ساتھ وہاں تھے اسی مسجد میں آپ نے طالبِ علمی کا پورا زمانہ بسر فرمایا۔ ^{میں نے سنا ہے}
 لیکن کیا طالبِ علمی کی اس زندگی کا اثر آئندہ زندگی پر بھی مرتب ہوتا تھا؟ عجیب لوگ ہیں جن

چیزوں کو انسان کی فطرت خود چاہتی ہے بنگلوں اور گلوں میں کون نہیں رہنا چاہتا۔ موقع ملے تو باغ و چین کی لذت گیریوں سے عموماً کون گریز کرتا ہے لیکن خدا جلے لوگوں کو اس زمانہ میں اس کا دوسرے کیوں ہوتا ہے کہ اگر طلباء کو سادہ زندگی کا عادی بنا دیا جائیگا تو آئندہ رنگین زندگی کی ہوس ان کے اندر سے نکل جائیگی۔ فرض کیجیے کہ اس قسم کی خواہش اگر نکل بھی جائے تو اس میں انسانیت کا کیا نقصان ہے تکلف کی زندگی سے تو سادہ زندگی بہر حال اگر باہر نہیں تو اندر کو مسرور رکھنے میں گو نہ مہم ہوتی ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں مشہور محدث علامہ محمد بن نصر مروزی کے ترجمہ میں ایک دلچسپ بات لکھی ہے اگرچہ اس قصہ کا تعلق ہندوستان سے نہیں ہے لیکن تعلیمی زندگی سے تو اس کا بہر حال ضرور تعلق ہے جی چاہتا ہے کہ اُس کا ذکر یہاں کر دیا جائے۔

خطیب لکھتے ہیں کہ محدث مروزی نے جب درس حدیث کا حلقہ قائم کیا اور ملک میں ان کے درس کا چرچا ہوا، جیسا کہ اس زمانہ کا دستور تھا ابھی میر مبارک محدث کے قصہ میں گزرا کہ خدا نے میر صاحب کی خدمت کے لیے نواب مکرّم خان کو آمادہ کر دیا تھا۔ محدث مروزی کے ساتھ ایک نہیں متعدد امراء کا یہ سلوک تھا یعنی۔

کان لمن اسمعیل بن احمد الی خراسان خراسان کے گورڈ اسمعیل بن احمد سالانہ چار ہزار
یصلہ فی کل سنة بأربعة آلاف درہم درہم اور اسمعیل کے بھائی اسحق بھی چار ہزار
ویصلہ لخواہ اسمحق بأربعة آلاف درہم سمرقند کے باشندے بھی چار ہزار درہم سالانہ
ویصلہ لاهل سمرقند بأربعة آلاف درہم کے ساتھ محمد بن نصر مروزی کی خدمت کرتے تھے۔

لیکن بارہ ہزار کی مستقل سالانہ آمدنی کے باوجود محدث موصوف اسنے شاہ خرمیہ خرمیہ واقع ہوئے
تھے کہ آخر سال تک ان کے پاس ایک کوڑی بھی باقی نہیں رہتی تھی کہنے والوں نے علامہ سے ایک

دن کہا کہ۔

لوجعت منها لنا مئة کیا اچھا ہوتا کہ کسی کاڑے وقت کے لیے اس آمدنی سے آپ کچھ پس انداز کیا کریں۔
جواب میں انہوں نے جوابت کسی تھی اسی کا نقل کرنا مقصود ہے۔ فرمایا

یا سبحان الله انا بقیة تمصر واه سبحان الله میں تھریں اتنے اتنے سال تک رہا یعنی طالب
کذا وکذا سنت فکان قوتی و اعلمی کہتے رہے اس زمانہ میں میری خوراک میرے کپڑے میرے
ٹیبا کی وکاز غدی و حبسری و کاغذ میری روشنائی اور جو کچھ بھی میرے معارف سال بھر میں
جمیع ما انفقہ علی نفسی فی ہوتے تھے کل میں دم سب کے لیے کافی ہوتے تھے۔ پھر کیا
السنة عشرين درهماً اخری تم خیال کرتے ہو کہ اگر یہ بارہ ہزار سالانہ کی آمدنی جاتی بھی ہے
ان ذهب هذا لا یبقی ذلک تو میں درہم کی سالانہ آمدنی بھی باقی نہ رہیگی۔ (تخلیص ص ۱۳۵)

ایک حکیمانہ بات ہر جو محدث نے فرمائی، آدمی جب کم خرچ کی زندگی کا کسی زمانہ میں
عادی ہوتا ہے پھر اگر خدا اُسے کسی وقت زیادہ بھی دے تو اس سے نفع اٹھانے یا دوسروں کو نفع پہنچانے
میں وہ تنگی نہیں محسوس کرتا۔ بقول مروزی جس نے میں درہم سالانہ کے اندر تھریں برسوں گزارا ہو،
اُس کی نگاہ میں بارہ ہزار سالانہ کی کیا وقعت ہو سکتی ہے۔ ہو تو خرچ کیا ورنہ میں درہم والی زندگی
کا تجربہ تو موجود ہی ہے۔ پھر اسی حالت کی طرف واپس ہونے میں اُس کو خوف و خطر کیوں محسوس
ہوگا جو اُن لوگوں کو ہو سکتا ہے جنہیں میں درہم والی زندگی سے کبھی سابقہ ہی نہ پڑا ہو۔ بہر حال
ہندستان کے باہر ہوا اندر مسلمانوں نے اپنی تعلیم کی بنیاد اُسی پر قائم کی تھی طالب علمی کے زمانہ
میں خواہ مخواہ اُٹی کیٹ آموزی، صفائی اور خدا جانے کن کن ناموں کا پردہ ڈال کر آج طلباء
کو جن نعمات لایعنی کا عادی بنایا جاتا ہے، ہمارے اسلاف اس کو بالکل غیر ضروری سمجھتے تھے۔
تعلیم کے ایام تعلیم کے لیے ہیں نہ کہ بننے اور سنہورنے، نو عروسی اور دلہا بننے کی مشق کا وہ

کوئی عہد ہے۔ باقی وہ دسوسہ کج جو آج خرچ کا عادی نہیں بنایا جائیگا کل اس کے سینے میں وسعت پیدا نہیں ہو سکتی۔ آج جسے صفائی اور ستھرائی زیبائش و آرائش کی مشق نہ کرائی جائیگی تو کل بھی اپنے آپ کو وہ صاف ستھرا نہ رکھ سکیگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ اس کا کیا جواب دے گی ہر بیس درم سالانہ سے زیادہ جس بیچارہ کو سالہا سال تک خرچ کرنے کا موقع نہ ملا ہو وہ کتنی حیرت سے بارہ ہزار سالانہ کو صرف کر رہا ہے۔ یہی میر مبارک محدث ہیں، ان کے مصارف کا حال بھی آپ پڑھ چکے، اب ان کی صفائی و پاکیزگی نظافت و لطافت کا حال بھی مولانا غلام علی کی عینی شہادت کی بموجب سن لیجیے۔ کہاں تو ایک زمانہ دلی میں گذرا کہ صرف شیخ نور الحق کے مکان کا ایک تنگ و تاریک حجرہ میر صاحب کے لیے کافی تھا، لیکن جب عملی زندگی میں انہوں نے قدم رکھا بلگرام میں ان پر خدا نے فتوحات کے دروازے کھولے تو مولانا آزاد کا بیان ہے ”مماش بوضع مصفاہ نزاکت می کرد۔“ مصفاہی نہیں بلکہ اُس میں نزاکت بھی شریک تھی کہیسی نزاکت انہی سے تفصیل میں، فرماتے ہیں ”بہشت گاہ خاص پیش مسجد چاں مصفاہ پاکیزہ می داشت کہ نور سینه صاف دلاں دیدہ پاک بیناں بایگفت“

حضرت آزاد پر میر صاحب کی اس صاف ستھری دھلی دھلائی اور اچلی زندگی کا اتنا اثر تھا کہ بے اختیار اس واقعہ کی تحریر کے وقت میر صاحب کی اس خصوصیت کا نقشہ نگاہوں میں پھر جاتا ہے اور اپنے ایک شعر کا محل ان ہی کی اس پاک زندگی کو قرار دیتے ہیں، لکھتے ہیں کہ گویا راقم الحروف (آزاد) اس بیت را از زبان میر گفته ہے

حباب خوش نشم می زیم بوضع و صفا ز آب صرف بنا کردہ اند متزلزل من

آج خبر سے آنکھیں بند کر کے مبتلا ہی میں جو اُلجھے ہوئے ہیں یاد دسروں کو الجھا رہے ہیں، ناقص اندیشوں کے اس طبقہ کو کون سمجھا سکتا ہے کہ عفو ان شباب میں مشتوں صوبتوں کو بہر حال آدمی جمیل لیتا ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ شباب کی ان ہی گرمیوں کے بعد آئندہ زندگی کی سردیوں اور سہولتوں کا صحیح

نطف حاصل ہوتا ہے۔ سرگرم چشیدہ زندگی اپنے اندر چھپتی رکھتی ہر سیرت و کردار کی یا ستواری اور بوجھ میں تلاش کرنا نفعوں پر جن کی پوری زندگی سر دما بول میں گزری ہو۔

لیکن آج نگاہ الٹی بہائی جا رہی ہے، مشقت و صعبیت تحمل و برداشت کے جو دن ہیں ان کو عوام کے چندوں پر نوابوں، نور راہوں، زوروں کی خیرانی، ادا دوس کے بل بوسے پر ان بچوں پر گزارا اور گزروایا جاتا ہے۔ جو نعمتوں اور مسرتوں کے پھولوں سے لدی ہوئی ہیں اور اس قسم کے مسہ فائدہ غیر ضروری مصارف کی عادی زندگی کی پیاس پیدا کر کے نوجوانوں کو جب ان کی نوجوانی ختم ہونے کو آتی ہے دارالاقاموں کی چند سالہ بہشت سے کشمکش حیات کی اس وادی پر غار، بلکہ وادی نار کی طرت دھکیل دیا جاتا ہے جس میں سو پیاسوں میں سے مشکل دس بیس تہہ کا مان ملازمت و امید وارانِ مست کی سیرابی کی ایک حد تک گونہ صورت نکل سکتی ہے، لیکن نوے فیصدی بچاڑے ایسی جنم کے شعلوں میں جھلسے اور تڑپتے رہتے ہیں جن کا بچھانے والا اس آسمان کے نیچے کوئی نہیں، نہ حکومت ان بہشتی ظلموں کی خریدار اور نہ پبلک ان معاشی اجازت ناموں کی طلبگار۔

خسر الدنیا والاخرۃ ذلک هو الخسران برباد ہوئی دنیا اور الاخرت کی زندگی ادھی سے کھلا ہوا
المبین . خسارہ۔

پیاس بھوئی غیر فطری پیاس پیدا کرنے والے بے سوچے بے سمجھے بھوک میں بھوک، پیاس میں پیاس کا اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ان میں کوئی نہیں جو یہ سوچتا ہو کہ ان بھوکوں کو روٹی اور ان پیاسوں کو پانی یعنی وہی روٹی وہی پانی جس کی صورت ایک دفعہ ان شاہی اقامت خانوں میں دکھادی جاتی ہے۔ اور ایک دفعہ دیکھا ہے پھر اسی کے دیکھنے کی تمنا، وہی اگر نہ ملی تو پھر اس کا آخری انجام کیا ہوگا۔

تعلیم سے جن کے دماغوں کو جگمگایا جا رہا ہے، تنور و مسحت نظر کا وعدہ کر کے باپوں سے جو

بچے چھینے گئے تھے اب ان کے متعلق شکایت ہے کہ وہ سرکاری محکموں میں سمجھوری حرکتیں کرتے ہیں
 رشتہ میں لیتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، فریب و کوسے حکومت کے خزانوں پر ایک طرف اور پبلک کی
 جیبوں پر دوسری طرف علانیہ ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ غلام کی ڈگریوں، تفضیلت کے طیسانوں کے ہانک
 برتنے کے باوجود کہا جاتا ہے کہ ان سے ایسے دنی اور سفیانہ افعال صادر ہوتے ہیں۔

ادریہ حال تو ان کا ہے، جنہیں کسی نہ کسی طرح حکومت نے شکار کی ٹٹیوں کے پیچھے چھپے گا
 بمقام دے دیا ہو لیکن جو سکین ان سرفرازوں سے نروم ہیں وہ پچاسیوں میں لٹک رہے ہیں، اپنے
 آپ کو شوٹ کر رہے ہیں یا مفدوں اور انارکسٹوں کی جماعت میں شریک ہو رہے ہیں نا واقف پبلک
 کے جذبات میں اشتعال پیدا کر کر کے ملک کے امن و امان کو غارت کر رہے ہیں، فردوسی ارالافانوں
 سے نکالی ہوئی آدم کی تعلیم یافتہ اولاد پر ہر طرف فقرے کسے جا رہے ہیں، طنز اور طعنوں کے تیروں سے
 بیچاروں کے دل و دگر کو چھلنی بنا دیا گیا ہے۔ لیکن یہ تصور کس کا ہے خود ان پیاسوں کا؟ یا مصنوعی غیر
 ضروری پیاس پیدا کرنے والوں کا، ولوج سے پہلے خروج اور آمد سے پہلے رفت کی راہوں سے
 جو بے پروائی برتتے ہیں ان کا انجام آج کیا ہمیشہ یہی ہوا ہے، یہی ہو گا، المستحقین کے موافق انصاف
 کے جیتنے میں آخر کون کا میاب ہوا ہے۔

ہمیں تو سکھا یا گیا تھا اور اس راہ میں قدم رکھتے وقت ہی پکارے والے پکار رہے تھے۔

بقدر الکدر نکتب للعالی ومن طلب العلاء سہم الیالی

(بڑائیوں اور فضیلتیں مشقت کے حساب سے تقسیم ہوتی ہیں، جو بلند ہی و برتری کا طالب ہے اُسے راتوں
 کو جاگ کر پڑھنا، کتاب تعلیم لتعلیم)

سمجھا دیا گیا تھا کہ دروہ منزل جاننا کہ خطر ہاست بجاں: بشرط اول قدم ایسا ست کہ نمنوں باشی۔
 جتنا دیا گیا تھا ۶ جس کو ہوجان و دل عزیز، میری لگی میں آئے کیوں؟ اور ابھی کا نتیجہ تھا کہ منزل جاننا کے

راہروں کے سامنے آخر زندگی تک جو کچھ بھی پیش آتا تھا، زیادہ تر وہی ہوتا تھا، جس کی پیش بینی پہلے ہی سے حاصل ہو چکی تھی، تکلیف تو ہمیشہ خلاف توقع حادثوں سے ہوتی ہے، لیکن جس کے سامنے وہی حادثہ پیش ہوں جن کا اسے نہ نظر بنایا گیا ہو وہ کیوں بھر پور کیا؟ کیوں کر ٹھیک لگا؟

کہا جاتا ہے، ان کی طرف سے کہا جاتا ہے بن کے اندر ہی میں نہیں، ہر میں بھی اپنا کچھ باقی نہیں ہے، چہرہ سے، پیشانی سے، گریبانوں سے ٹانگوں سے الغرض ہر اس جگہ سے جہاں اس کا

لے یہاں ایک دلچسپ نفسیاتی لطیفہ کا ذکر غالباً نے محل درجہ محقق طوسی کی رسائی جب ہولا کو خاں تانہی بادشاہ کے دربار تک ہوئی تو ایک رصد خانہ کی تعمیر کا خیال پیدا ہوا۔ ہولا کو خاں سے اپنے خیال کا اظہار کیا، کیا عرض ہو گا اس نے پوچھا۔ طوسی نے کروروں کا حساب بتایا ہولا کو خاں، پیمارا جاہل سردار ظلم کی اس کی نگاہ میں کیا قیمت ہو سکتی تھی، مصداق کیا حالی شن کر اس نے کہا کہ اتنے روپیے بہا کر کے کیا حاصل؟ طوسی بڑے جزبہ ہوئے جاہل کے دل میں ہیئت و نجوم کے مسائل کی وقعت کیسے بٹھائی جائے۔ سوچ کر کہا کہ تو روں کا مال اس رصد خانہ سے معلوم ہو سکتا ہے جس سے آئندہ واقعات کے متعلق صحیح پیشین گوئیوں میں مدد ملتی ہے۔ ہولا کو نے کہا کہ بالغرض کسی جنگ میں مجھے شکست ہونے والی ہو، اور نجوم کے ذریعہ سے اس کا ظلم قبل از وقت حاصل ہو جائے تو کیا یہ ممکن ہو گا کہ ہم اس شکست کو فتح سے بدلنے کی کوئی صورت نکالیں۔ طوسی نے کہا کہ یہ کس کے بس کی بات ہو جو واقعہ ہونے والا ہے وہ تو بہر حال ہو کر رہتا ہو۔ ہولا کو خاں نے کہا۔ پھر اس پیشین گوئی کا کیا فائدہ؟ تھمت طوسی کے لیے یہ سوال پرستانت تھا۔ لیکن دل میں ایک بات آئی۔ بولے، تب ایک طشت لے کر کسی کو بچت پر یہ حکم دے کر بھیجے کہ جس وقت معن میں اپنے درباروں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں، وہ دروازے سے اس طشت کو بچت سے نیچے گرائے۔ آپ یہ کر لیجیے، تب جواب عرض کروں گا۔ ہولا کو خاں نے یہی کیا۔ طشت کے گرنے کا حال چونکہ ہولا کو خاں اور طوسی کو معلوم تھا اس لیے یہ دونوں جہاں تھے وہیں بیٹھے رہے، لیکن دربار کے دوسرے آدمی جو اس سے قطعاً ناواقف تھے طشت کے اچانک اس طرح زمین پر گرنے سے ان میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر کسی نے کچھ خیال کیا، کسی نے کچھ۔ الغرض طوفان بدتمیزی پیدا ہو گیا۔ طوسی نے ہولا کو کو خطاب کر کے اب پوچھا۔ فرمائیے ہم اور آپ اپنی جگہ سے بے بھی نہیں۔ لیکن دوسرے بدحواس ہو ہو کر ادھر ادھر کیوں بھاگے؟ ہولا کو نے کہا کہ ہم دونوں طشت کے گرنے سے واقف تھے، ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ بس نجوم سے آئندہ واقعات کا ظم جن لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہو وہ واقعات کو ٹپل تو نہیں سکتے، لیکن اپنی جگہ اسی طرح مطمئن رہتے ہر شخص ۴۰

امکان تھا اپنی خودی کو پچھ پچھ کر دوسروں کو بھرا گیا ہے چکا یا گیا ہے۔ ان ہی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اقامت خانوں کی موجودہ عصری زندگی میں خودداری (سلف ریسکٹ) کی تسلیم و بجاتی ہے اور طلبہ کی اقامت کے قدیم طریقوں میں خودی اور خودداری جبرج ہوئی تھی۔

جس کی غیروں میں فانی زندگی اپنے دعوے کی خود تردید کر رہی ہو، میں اس پر روئے تو کی دروغ بیانیوں کا کیا جواب دے سکتا ہوں، لیکن ان ہی میر مبارک محدث رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ میں مولانا آزاد نے ایک اور واقعہ کا ذکر کیا ہے، یعنی وہی جس کے طلب علم کی زندگی دوسرے کے گھر اور دوسرے کے باورچی خانہ کی روٹیوں پر گزرتی تھی، ان ہی میر مبارک محدث کی مجلس میں لکھنؤ کا گورنر (حاکم) غیرت خاں آتا ہے، مولانا آزاد فرماتے ہیں: "غیرت خاں حاکم لکھنؤ بہ ادراک شرف خدمت آمد" مگر جس لباس میں آتا ہے میر صاحب کے نزدیک مسلمان کی خودی پر اس سے چوٹ پڑتی تھی، وہ بلگرام میں ہے اور اسی بلگرام کے دارالمخلا فکھنؤ کا کا وہ حاکم تھے مولانا فرماتے ہیں: "خان پانچہ دربرجامہ درازشکن دار" نامشروع پوشیدہ۔

کوٹ اور پتلون کے اس عہد میں اب کون سمجھ سکتا ہے کہ یہ زیرجامہ کیا بلا تھی، اور اس کا پانچہ کیا تھا؟ درازشکن کی اصطلاح کا کیا مطلب ہے۔ تاہم آخری لفظ "نامشروع" سے وہی بات معلوم ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی خودی کی تعبیر جن ظاہری اور باطنی عناصر سے فرمائی تھی ان میں سے کوئی عنصر غائب تھا اور بجائے اس کے کوئی اجنبی جز، اس میں شریک ہو گیا تھا، میر مبارک محدث اپنے صوبہ کی سب سے بڑی اقتداری طاقت کو اس حال میں پاتے ہیں، خاموشی کو اپنی ضیعت کی دلیل خیال کرتے ہیں مولانا فرماتے ہیں کہ غیرت خاں کے اس "نامشروع" لباس

(بقیہ نوٹ صفحہ ۲۰) رہتے ہیں جیسے عشت کرنے کے وقت ہم اور آپ مطمئن رہے۔ طوسی نے رصد خانہ کی ضرورت اس تدبیر سے ہولا کو خاں کی ذہن نشین کی۔ ہولا کو کے دل کو بھی بات لگ گئی۔ رصد خانہ کی منظوری اس نے دیدی۔ (قوات الزینات)

پر ”میرِ اعتراضِ کرد“

اُس کے واقعہ کا تعلق میر سے نہیں بلکہ غیرتِ خاں کی غیور نظرت کی حیرت انگیز جہاز سے ہے، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ”میرِ اعتراضِ کرد“ کے جواب میں غیرتِ خاں نے تلوار کھینچ لی تھی اور میر کا سر مبارک جس دے سے جدا ہو کر زمین پر پڑا ہوا تھا، یا یہ نہیں تو کم از کم ”میرِ تنگ نظری“ کو تاہ خیالی کا الزام لگا کر ان کے اعتراض کو مقہور میں غیرتِ خاں کی بے غیرتی نے اڑا دیا تھا۔ آج مسلمانوں کے اس سادہ رخنوں، سادہ دلوں کو کون سمجھائے جنہیں باور کرایا گیا ہے اور لطف یہ کہ سکینوں، عقل کے ان سکینوں نے باور بھی کر لیا ہے کہ ہر وہ بات جس میں ان کی ”خودی“ کی ضمانت مستور ہے وہی چھوٹی بات اور ناقابلِ لحاظ ہے، بلکہ لحاظ کرنے والا ہی تنگ سینہ، تنگ چشم، تنگ دل، مذہبی مجنون، مبتلائے ”غیفے نیرم“ ہے، رجبت کا شکار ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ ہے صرف اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ سے چھین لیا گیا ہے، اب ہم خود نہیں ہیں بلکہ وہی ہیں جو کچھ ہمیں دوسرے رکھنا اور بنانا چاہیں مکنے والے نے کہا تھا اور سچ کہا تھا۔

ان ہی کی محفلِ سنوارتا ہوں چراغِ میر لہے رات اُن کی

ان کی مطلب کی کہ راہوں زبانِ میری ہر بات اُن کی

یہی افتاد ہے جس میں ہم گرفتار ہیں اور مولانا آزاد جس زمانہ کا نقشہ مٹا رہے ہیں، گویا وہ دن کی بات نہیں ہے اور کسی دوسرے ملک کی نہیں اسی دیا ریروم کی تھی جس کے ہم بھی کبھی شریک تھے، جب فیر تو ہمیں کیا چھینتے، ان ہی کو ان سے چھین کر اپنی خودی ان میں ہم ہی بھر رہے تھے، ہم دوسروں میں کیا جذب ہوتے دوسرے ہم میں منجذب ہونے کو اپنے لیے مایہ امتحان سمجھتے تھے۔ غیرتِ خاں کی غیرت بھی اسی عہدِ خودی کی پیداوار تھی جس میں مسلمان باطن میں ہونا ظاہر میں

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی واُمّی اور اُن کی شریعتِ عزّاکے سوا اپنے اندر کسی اور چیز کا پانا برداشت نہیں کر سکتا تھا، غلطی سے اگر کوئی اجنبی کاٹا، کسی وجہ سے چمبھی جاتا تھا تو اولاً خود ہی اُس کی پُشن محسوس کرتا تھا، ورنہ کسی معمولی تنبیہ سے ہوش میں آجاتا تھا، اور جہاں سے ہٹا تھا، بھلت مکتہ کاٹنے کو نکال کر اسلامی توازن کے کانٹے کو سیدھا کر لیتا تھا۔ غیرت خاں کو میر مبارک نے چونکا دیا، وہ چونک گیا اور کیسی چونک مولانا آزاد راوی ہیں ”غیرت خاں احتساب میر راقبول کرو“ اور صرف قبول کر رہی نہیں بلکہ ”ہاں وقت پانچ رہا بہ دست خود قطع کرو“

چھوٹی بات تھی لیکن سلسلے میں، پر اس چھوٹی بات کے پیچھے اسلامی غیرت کی جو بڑی اگل چمپی ہوئی تھی، کیا غیرت خاں کے بس میں تھا کہ اس کی تپش کے بھڑک اٹھنے کے بعد سینہ سے لے لگے رکھنا مولانا آزاد کا بیان ہے کہ اٹھنے سے پہلے اس اجنبی غیر اسلامی کانٹے کو بھسم کر کے اس نے رکھ دیا۔

اور یہ ہیں اس راہ کے نقوشِ پاکی دل چسپ کیسے یا دل سوز شوخیاں، جن پر ابھی ابھی اسی ملک میں اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین پر کل ڈیڑھ دو صدی پہلے گزرنے والے گزر رہے تھے، تماشا اور عجب تماشا تھا پر

وَلئے ناکامی متاعِ کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا۔
 وہی راستہ ہے، ان ہی گزرنے والوں سے نکلنے والے اب بھی گزر رہے ہیں، مگر گس حال میں لیٹ رہے ہیں، لٹتے جا رہے ہیں، کھو رہے ہیں اور کھوتے جا رہے ہیں اور تم مالا سے تم یہ ہے کہ لٹنے والوں کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ تم ہی لوٹ رہے ہو، کھونے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہی پار ہے ہو، ات متاعِ کارواں کی تارا بھی شاید اتنی جاں گسل نہ ہوتی اگر تارا جی کے احساس کو بھی غارتگر تارا ج ذکر کرتے، لیکن متاع بھی لٹ کئی، لٹ رہی ہے اور متاعِ عزیز کے لٹنے کا جو احساس تھا

وہ بھی لوٹ لیا گیا، پہلی صورت میں تو لوٹنے کی اُمید تھی، لیکن اس لوٹ کو لوٹ سے کون بدل سکتا ہے۔ آخر ”ہر کس کر نداند و بدانکہ بدانند“ درجہ اول مرکب ابدالہ ہر باند۔ انسانی فطرت کا پارہ دستور ہے الا ان باقی اللہ بآمرہ۔

غیرت خاں کے اس واقعہ سے جہاں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اقامت خانوں کے قدیم جاگیر و مسجدی نظاموں کی بے خودی میں جس ناقابلِ تسخیر خودی کی پرورش ہوتی تھی وہ کتنی عجیب طاقت تھی کہ ہر اس قوت سے وہ ٹکرانے کے لیے تیار رہتی تھی جس سے اسلامی خودی پر زد پڑتی تھی۔ وہیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ میر مبارک محدث کے متعلق مولانا آزاد نے جو یہ سنایا تھا کہ نواب مکرم خاں عالمگیری امیر شیخ میر کے صاحبزادے میر صاحب کے ساتھ ”اعتقادِ عظیم داشت و خدماتِ شائستہ بہ تقدیم رسانید“

ان خدماتِ شائستہ کی نوعیت کیا ہوتی تھی، خدمت کرنے والے خدمت کرتے تھے تو یا ان سے خدمت لے کر خدمت کرنے والوں کو ممنون کیا جاتا تھا۔ اپنے صوبہ کے مطلق العنان مغل گورنر کے سامنے جس کی زبان نہیں مڑکتی تھی، دل نہیں دیتا تھا تاہم ہے کہ اس کے مناسب حال دوسری ہی صورت ہو سکتی ہے اور مولانا آزاد کے الفاظ ”اعتقادِ عظیم داشت“ سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے آہ کہ آج کون باور کر سکتا ہے اور کون باور کر سکتا ہے، کہ علم و دین کے جن نامندوں کو ”اطلاق“ یا معاشی مشکلات کی دھکیاں دی جا رہی ہیں، چند دن پیشزدہی ہر اُس شخص کو دھکی دیتے تھے جسے معاشی فرائضیوں پر ناز تھا، اُف، دُنیا میں ہمیشہ دینے والے ٹمن سمجھے جاتے ہیں لیکن س دُنیا نے مدتوں یہ تماشا دیکھا ہے کہ محسنت کا مقام ان ہی کو حاصل تھا، جو کسی سے خدمت لے کر اس کو اپنا احسانمند بنانے لگتے اور

آج بھی جو جواہر اہم کا ایماں پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا

خیر و رد کی یہ داستان طویل ہے، ذکر تو ہندوستان کے قدیم تعلیمی نظام کا تھا اور آپ نے دیکھا کہ کالج بلڈنگ بورڈنگ لاجنگ کے تمام مشکلات کو کستی آسانیوں کے ساتھ حل کیا گیا تھا۔ (مجلد دارالعلوم کی نیت سے جو مضمون لکھا گیا تھا وہ بس یہاں ختم ہو گیا آگے اب مواضع ہے جس نے اس مضمون کو کتاب بنا دیا)۔

فراہمی کتب | اسی سلسلہ میں ایک دلچسپ سوال کتابوں کی فراہمی کا بھی ہے، مطالعہ اور پریس کے اس زمانہ میں کچھ ایسا خیال پھیلا ہوا ہے کہ ایک قویوں ہی اس زمانہ میں کتابوں کا مسئلہ پیچیدہ تھا خصوصاً ہندوستان کی تہی و دامانی اور اخلاس کے جوافسانے اس زمانہ میں بیان کیے جاتے ہیں ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے اسلامی ممالک کے مقابلہ میں اس کی حالت سب سے زیادہ زبوں اور قابل رحم تھی، کسی صاحب کو کسی جگہ یہ واقعہ مل گیا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر فارسی فتح الغریزہ لکھنے بیٹھے تو امام رازی کی مشہور تفسیر کبیرہ بھی انہیں ہم دست نہ ہو سکی، مشکل قلعہ معلیٰ کے شاہی کتب خانہ سے چند دن کے لیے عاریہ ان کو یہ کتاب ملی تھی۔

اس موقع پر ایک واقعہ یاد آگیا، جسے فقیر نے براہ راست اپنے عمن کریم و مرئی عظیم حضرت مولانا حبیب الرحمن مہتمم دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست سنا تھا۔ فرماتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند جس مدت تک وہی جاگیر اور مسجد کا نظام اقامت طلبہ کا جاری تھا لیکن زمانہ اور ضرورت دونوں کے مطالبوں نے تنگ آکر ارباب مدرسہ نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ سرپرست مدرسہ کی خدمت میں مطیع کے جدید نظام کو ستمزما پیش کیا، حضرت نے فرمایا کہ دل کی پوچھتے ہو تو میرے نزدیک آیام طلب کے ان چند فلوں میں طلبہ علم کا حصول کے وہ پر جا کر کھانا دوسروں کے گھر پر ہیں رہنا اپنے اندر ایک بڑے اصلاحی دائرہ کو پوشیدہ رکھنا ہے فرمایا کہ علم ہر حال آدمی کو بندہ اپنی اپنی حیثیت سے عطا ہی کرتا ہے عوام پر اختیار بخشا ہی یہی وقت تھا کہ جب ہنگام طلب کی خواریاں بیداری اور تہذیب کا کام دیتی ہیں، عوام کا معجروں کی ہاتھ چوسنے کے لیے لٹتا ہے، اس وقت مولوی کا یہ خیال کہ ابھی کچھ جہل پہلے لکھوں کی ٹھوکریں اور دروازوں کی جھڑکیاں کھانا پھرنا تھا، اسید و جوں کو بے راہ روی سے باز رکھتی ہیں، مرض کے علاج کا کام دیتی ہیں۔ مولانا گنگوہی نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ میرا ذاتی مذاق ہے، اپنے دل کی بات کہ جاتی جب زمانہ کا طلبہ سطح کا پوچھتے ہیں اختیار ہی، دارالعلوم کا سہارا

مکن ہے کہ خاص کر تفسیر کبیر کے متعلق کوئی ایسی خاص صورت شاہ صاحب کو پیش آگئی ہو، لیکن اس جزئی واقعہ کو کلیۃً نا لینا، اور اسی بنیاد پر ہندوستان کے کتابی افلاس کا فیصلہ کر دینا بالکل عجیب ہے۔ آخر کسی تاریخ میں اگر یہ جزئی واقعہ کسی کو ملا ہو تو کیا تاریخ ہی کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا نہ تھا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا بیان تھا۔

علمی دیار و یاد ہم بقدر خود دارم یک صد پنجاد علمات مدفوناً عزیزاً^{۳۳} یعنی جن علوم کا میں مطالعہ کیا اور ان کو باہمی لکھا ہوں ان کی تعداد زیادہ ہے اگر حضرت شاہ صاحب کی طرف اس واقعہ کا انتساب صحیح ہے تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اتنے علوم کیا کتابی سرمایہ کے بغیر حاصل ہو سکتے ہیں۔ خود حضرت شاہ عبدالعزیز کی کتابیں، تحفہ دبستان ان کے فاضل، مولانا اسماعیل شہید کی عقبات، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات رائقہ علی الخصوص ازالہ حجتہ، انصاف کیا ان کتابوں کے مطالعہ کے بعد ایک لمحہ کے لیے اس جزئیہ سے جو کلیہ بنایا گیا ہو کوئی اُس کی تصدیق کر سکتا ہے۔ شاہ صاحب اپنی کتابوں میں ابن حزم ابن تیمیہ اور ان سے پیشتر کے بزرگوں کے اقوال براہ راست ان کی کتابوں سے جو نقل فرماتے ہیں قدیم فقہاء، امام ابو یوسف، امام شافعی وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم کی کتابوں کے حوالے دیتے چلے جاتے ہیں۔ حدیث کے جن نایاب متون سے آثار و احادیث نقل فرماتے ہیں ان کو دیکھ کر تو شاید یہ کہا جاسکتا ہو کہ طاعت کے عام رواج کے باوجود آج بھی ہندوستان میں ان کتابوں میں سے بعضوں کا مطالعہ دشوار ہو جن پر شاہ صاحب اور ان جیسے علماء کو دسترس حاصل تھی، مجھے خیال آتا ہے کہ ریاست ٹونک کے ایک امیر مرحوم عبدالرحیم خاں کے کتب خانہ میں مصنف عبدالرزاق

لہ افسوس کہ باوجود تلاش کے مجھے ایک چیز نہیں ملی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ شاہ عبدالعزیز کے کتب خانہ میں پندرہ ہزار کتابیں تھیں شاہ صاحب نے ان سب کا مطالعہ کیا تھا لیکن اس وقت حوالہ یاد نہ رہا۔ علوم کے بالاتر علماء پر تحیر و حیرت چاہیے کیونکہ مسلمانوں نے علوم کی فردی تقسیم کو بہت پھیلا دیا تھا، صرف حدیث و تفسیر حدیث ہی کی تعداد اسی سے متجاوز ہے۔ جس علی ہذا۔

درتن حدیث کی بنا دوسرے کتاب کے ایک نسخہ کی نقل عرب سے خرید کر آئی تھی، اس وقت کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ عرب میں مصنف کا جو نسخہ ملا تھا وہ شاہ ولی اللہ صاحب کے کتب خانہ ہی منتقل ہو کر عرب پہنچا تھا، غالباً شاہ صاحب کی مہر یا دوسرے علامات اس پر موجود تھیں، حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی جنہیں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پہنچائی اللہ کے خطاب سے مخاطب کرتے تھے ان کی تفسیر مظہری جس نے دیکھی ہے، خصوصاً حدیث کے متون کا تذکرہ جس طریقہ سے اس میں کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری کتابیں ان کے پاس تھیں۔

عالمگیری عہد کے مشہور عالم ملا محمد اللہ بہاری صاحب سلم و سلم کی کتاب سلم الثبوت

لے تذکرہ رحمانہ جو حدیث پانی پتی حضرت قاری عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری ہے اس میں لکھا ہے کہ انگریزی حکومت کے تسلط کے بعد حبیب حضرت شاہ، اہل حق صاحب اور ان کے بھائی شاہ یعقوب دہلوی ہجرت کی نیت سے عرب روانہ ہوئے لگے، تو کتب خانہ حضرت شاہ صاحب (شاہ اسلمی) نے برقت ہجرت اپنے ساتھ لیا اس کا وزن نو من تھا، اس کے علاوہ جساد خرو باقی رہا اس کے متعلق مجھے قاری عبدالرحمن پانی پتی اور فواب قطب الدین خاں صاحب کو حکم دیا کہ یہ سب نیلام کر دیا جائے، چنانچہ ہم دہلوی نے یہ خدمت انجام دی، ص ۱۵۱۔ یہ روایت مولانا حبیب الرحمن خاں شردوانی کے حوالے سے منقول ہے جس سے معلوم ہوا کہ شاہ ولی اللہ کے کتب خانہ کا ایک حصہ عرب منتقل ہوا مصنف عبدالرزاق غالباً اسی ذریعہ سے مدینہ منورہ پہنچا۔

۱۷ جن اسما و اعلام کا ذکر میری اس کتاب میں آیا ہے اگر سب پر تشریحی نوٹ دینے کا التزام کیا جاتا تو کتاب خدا جانے کتنی ضخیم ہو جاتی مگر بعض خاص معلومات کا جن سے قلم بردار ان کے چھوٹنے پر بھی آمادہ نہیں۔ یہ ملا محمد اللہ جو اپنی نسبت بہاری سے ظاہر ہے کہ بہار سے تعلق رکھتے ہیں مولانا آزاد نے سب سے اہم اہل حق میں لکھا ہے کہ کرٹانامی گاؤں جو محب علی پور بگٹ سے صوبہ بہار میں تعلق رکھتا ہے پیدا ہوئے اور بہار کی ایک شریف قوم ملک جس کی اس زمانہ میں بھی اس صوبہ میں مقبول تھا وہ ہے، اور دینی و دنیوی ہر حیثیت سے مسلمانوں میں اہمیت رکھتی ہے، نہ صرف قدیم بلکہ جدید تعلیم یافتہوں کا ایک بڑا طبقہ بہار میں ملک ہی قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ اپنی کتاب سلم و سلم جو قبول مولانا شبلی درکشا نے لکھی نصف نصاب کو اپنے بیٹے تقریباً دو سو سال اس نے دبا لے رکھا، قاضی محمد اللہ تھاکر، اہل حقین بشرح سلم بحر العلوم یہ نظامہ درس کی مشہور کتابیں سلم ہی ہے تعلق رکھتی ہیں (دیکھیے مقالات جلی مضمون درس نظامیہ لیکن بظاہر اسی چیز نے ملا محمد اللہ مرحوم کو محمود اقران بنا دیا۔ یوں تو اپنے زمانہ میں دنیاوی حیثیت سے ترقی کی اس آخری نظیر پہنچ کر ہے جو عالمگیری کے پیش کرنے والوں کی معراج کمال تھا یعنی شاہ عالم ابن اورنگ زیب رحیم پور سندھ)۔

کا ہونے مصر سے شائع ہوا ہے اس کے آخر میں ملا محمد الشدکی ایک خود نوشتہ عجیب یادداشت چھاپ دی گئی ہے، میں مجسہ ناشر کتاب کے الفاظ کے ساتھ اسے نقل کرتا ہوں، ناشر نے یہ لکھ کر کہ

حقہ حاشیہ صفحہ ۳۴) نے برسر حکومت آنے کے بعد ان کو بقول مولانا آزاد "مدارات مجموعہ مالک ہندوستان کے منصب جمیل پر سر فراز کیا جو ہندوستان میں شیخ الاسلامی کے عہدہ کے مرادف تھا، یوں بھی وہ کبھی اودھ (لکھنؤ) اور دکن میں حیدرآباد کے قاضی رہے آخر میں اوزنگ زیب نے اپنے پوتے رفیع اللہ کی تعلیم کے لیے شاہ عالم گورنر کابل کے ساتھ کابل بھی بھیج دیا تھا اس سے اس زمانہ کے مسلمانوں کی ادوار عربیوں کا پتہ چلتا ہے۔ بہار میں پیدا ہوئے شمس آباد (قزاق) میں قطب الدین شمس آبادی سے تعلیم حاصل کی، ابھی لکھنؤ میں ہیں کل دکن میں پرسوں کابل میں، بہر حال جہانگیر میر خیال کو اسی چیز نے ملا کہ محمود اقران بنا دیا اور ان کو بدنام کرنے کی یہ عجیب کوشش کی گئی کہ کسی صاحب نے مطلق میں ایک رسالہ لکھا جس کے عام مسائل کی جوابات ہی نہیں بلکہ مسلم کا مشہور معرکہ الارار و بیجا پور سجاد اعظم شان سے ملا جلا خطبہ بھی مولانا محمود حسن ٹوکی کی قلمی کتاب معجم مصنفین میں کچھ الفاظ اس کے نقل بھی کئے ہیں۔ احمد بن عوا
عن الکلیۃ والنجۃ شیعۃ تعالیٰ . وعن المجنس والفضل بدری فلا یجد فلا یجد یہ نعم یتصلح یوجب یتصلح
یورطیفیہ گھڑا کہ مشہور معقولی و کلامی مصنف مرزا جان کی طرف اس کو منسوب کر دیا مقصد یہ تھا کہ محب الشدکی کتاب سرتہ ثابت ہو۔ تاہم یہ بات یہ کہ ایک ایرانی عالم کی کتاب روایات عجائبات جس میں علما کے حالات ہیں خود مرزا جان اور ان کے معاصران کچھ لکھنے کے متعلق لکھا ہے کہ انھوں نے کتب النیر اللہ اور وہ یعنی بیرونوں غیر مشہور کتابوں سے چڑا کر تیار کیا ہے کہ ان کے ترفیضات منسوخ کی کتابوں سے یہ دونوں حضرات سرتہ کیا کرتے تھے غالباً مرزا جان کی طرف منسوب کرنے کی وجہ یہی ہوئی کہ وہ خود اس مسئلہ میں بنام تھے واقعہ یہ ہے کہ مسلم جیسی کتاب اگر مرزا جان صاحب کے قلم سے پطری پٹلی ہوئی تو جان ان کی مصحفی میں کتب میں علامہ میں پٹلی ہوئی ہیں ایسا متن تین گوشہ گمانی میں کیوں پڑ جاتا نیز ملا صاحب الشدکی عبارت میں جو آج ہے، اور اس جعلی کتاب میں جو آدمی خود دلیل ہے اس کے جعل ہونے کی۔ محب الشد ایک خاص حرز تعمیر کے موجد ہیں، مسلم میں بھی ان کا یہی رنگ ہے لیکن مرزا جان کی کسی کتاب کی عبارت مسلم کے طرز کی نہیں ہے۔
لہذا یہ عجیب اتفاق ہے کہ ہندوستان بلکہ اسلام کے مشرقی علاقوں کی تصنیفات کا رواج اسلام کے مغربی علاقوں مثلاً
افریقہ اندلس میں کم ہوا، خصوصاً پٹلی صدیوں میں جو کام مشرقی مالک میں ہوا اس سے مغربی علاقوں کے علماء زیادہ واقف
نہ تھے، ان غلوں نے اپنے مقدمہ میں انھوں نے صدی کے مشرقی علماء کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ غلوں نے جو
بعد الامام ابن الخطیب و نصیر الدین الطوسی کلاماً یعول علی حماۃ فی الاصابت (۳۰۹) حقہ حاشیہ

مجد باخرنختہ الاصلی مباحثی سلم التبت کے اصل نسخہ میں خود مولف کتاب کا بیان
کلام المولف لیسان ما اطلع علیہ درج ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس کتاب اور اس کے حاشی
من کتب الاصول عند تالیفہ و کی تالیف کے وقت ان کے سامنے اصول فقہ کی کون
تعلیق حاشیہ مانصہ کون سی کتابیں تھیں۔

پھر اصل عبارت درج کی گئی ہے کہ بعد ملاحظہ اللہ کے لکھا ہے کہ اصل کتاب
کی تالیف سے فارغ ہونے کے بعد میرے بعض دوستوں نے فرمائش کی کہ خود ہی اپنی اس کتاب کے
مشکلات کی تشریح میں ایک ماحیہ لکھوں۔ بہر حال اصل متن اور اس کے حاشی لکھنے کے وقت جو
کتابیں ان کے سامنے تھیں ان کی فہرست خود ان ہی کے قلم سے یہ ہے:-

واعلم ان قد جمع الله بفضلہ لدی حین معلوم ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے میرے
تصنیفی لهذا الكتاب، من کتب الخفیہ پاس اس کتاب کی تصنیف کے زمانہ میں حسب ذیل
کتاب البزدوی و اصول السرخسی کتابوں کا ذخیرہ جمع کرادیا تھا:- خفیوں کے اصول فقہ کی
وکشف البزدوی وکشف للناس و کتابوں میں سے تو البزدوی اور اصول سرخسی اکشف
البدیع وشرح الشرح والموضیح و بزدوی اکشف للناس اور البدیع نیز البدیع کے خارج
التلویح والتحریر لابن الہمام و نے جو اس کی شرحیں لکھی ہیں، توضیح و تلویح ابن ہمام
التقریر والتیسیر شرح و شرح من کی تحریر اس کی شرح التقریر اور التیسیر اپنے مختلف شرح

(بقیہ ماحیہ صفحہ ۳۵) مطلب یہ ہے کہ ابن الغلب یعنی امام رازی اور طوسی کے بعد ابن خلدون کو مشرقی ممالک کے
علامہ کی کوئی قابل ذکر مکتبہ کتاب نہ مل سکی، پھر خود ہی لکھا کہ بہ شکل قد دلنا علی ذلک کلام بعض علماء شافعی
تالیف واصلت البناء الی هذه البلاد وهو سعد الدین التفتازانی (۲) جس کا مطلب یہی ہو کہ علامہ
تفتازانی کی بعض کتابیں ابن خلدون تک پہنچی تھیں۔ حالانکہ اسی زمانہ میں قطب الدین شیرازی، قطب الدین
رازی، سید شریف جرجانی، سعد الدین دولی جیسے ابواب محقق کاظم ان ممالک میں جاہریشین اور دانشمندیوں
میں مصروف تھا۔

کتب انشائیہ المحصول للاحکام و کے ساتھ یوں ہی شافعیوں کی کتابوں میں سے المحصول
 الاحکام للامدی و شرح المختصر امام رازی کی الاحکام الامدی کی شرح مختصر قاضی کی،
 للقاضی و تعلیقاً مع حاشیہ نیز اس کے تعلیقات سید شریف کے حواشی کے ساتھ،
 السید الشریف والابھری و شرح الابھری کی شرح نیز فتاویٰ رازی کی شرح اشرح اور ناضل
 الشرح للفتاویٰ وحاشیۃ الفاضل میرزا جان کا حاشیہ الرودود اور العقود نامی کتاب میں بھی
 میرزا جان، والردود والعقود و قاضی بیضاوی کی منہاج اور انہوں نے اس کی جو شرح
 المنہاج للبیضاوی و شرح لاسنوی لکھی ہے اور مالکیوں کی کتابوں میں ابن حاجب کی مختصر
 ومن کتب المالکیۃ المختصر المنہجی اور مثنی الاصول۔

وابن المحاحب۔

اہل علم جانتے ہیں کہ صاحب اللہ نے اصول فقہ کی کتابوں کی جو فہرست پیش کی ہے کتنی جامع
 اور حاوی فہرست ہے۔ اس فن کی اہم کتابوں میں خود ہی غور کیجئے کہ آخر کونسی کتاب رہ گئی ہو، صرف
 اخوات کے اصول کی کتابیں نہیں ہیں بلکہ شافعی مالکی اصول فقہ کی اہمات کتب بھی جب اس ملک
 میں پائی جاتی تھیں اور اہل علم کے زیر مطالعہ تھیں، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتابی سرمایہ کی کمی
 کا جو عام پروا گنڈہ ہندوستان کے اسلامی عہد کے متعلق کیا گیا ہے اس میں اصلیت کا کتنا حصہ ہے۔
 کتنی عجیب بات ہے یہ سارے واقعات جن سے لوگ ناواقف نہیں ہیں، قطع نظر کر لیا
 گیا، اور ایک امام رازی کی تفسیر کے نہ ملنے کے قصہ کو اٹھا لایا گیا کہ گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چند کتب
 اور درسی کتابوں کے سوا اس ملک میں اسلامی علوم کا شدید قحط تھا، عالمگیر کے عہد کی اصول فقہ
 کی فہرست آپ دیکھ چکے، میں کہتا ہوں کہ فتاویٰ عالمگیری پر کس عالم کی نظر نہیں پڑتی، انصاف شرط
 ہے، علم فقہ کی جن مشہور و غیر مشہور طویل و مختصر معتبر نامعتبر کتابوں کے بکثرت حوالے اس فہرست میں

دیے گئے ہیں، کیا ان کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے کہ شرح وقایہ، ہدایہ، کنز و قدوری اور اس کی معمولی شرحوں کے سوا ہندوستان میں نقد کا ذخیرہ نہیں پایا جاتا تھا۔

ہندوستان کی کتابی بے مائیگی کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر لوگوں کا اشیاء کن کتابوں اور کس قسم کی کتابوں کی طرف ہے، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے صاحبزادے شاہ نورالحق جن کا ذکر میر مبارک محدث کے ذکر میں گزر چکا ان کی شرح بخاری کی فارسی میں موجود ہے، اس کے مباحثہ ہی پر یاروں کی نظر ہوتی تو شاید آج جن کتابوں پر ناز کیا جاتا ہو، وہ ناز باقی نہیں رہتا، ان کتابوں کا نام لیتے ہوئے جن سے شیخ نے اپنی شرح میں استفادہ کیا ہو، فرماتے ہیں

لے اور نگ زیب عالمگیری کیا یہ تو اس زمانہ کی کتاب ہے جب ہندوستان اسلام کے تہذیب و تمدن میں ایک لچلا وطن بن چکا تھا، تارخانہ جو فیروز تغلق کے عہد میں مرتب ہوا، اسی کے دیا پر کو کوئی پڑھ لیتا تو سمجھ سکتا تھا کہ ہندوستان کتابی حیثیت سے مغلوں ہی کے عہد میں نہیں بلکہ ان سے بھی پہلے اور بہت پہلے کتابدار تھا، فقہ حنفی کے احادیث، مسووات، جامع، جمعوں اور فتاویٰ کی شائد ہی کوئی کتاب ہوگی جس کا شارخانہ کے دیا پر میں یہ کہتے ہوئے ذکر نہیں کیا گیا ہو کہ تدوین کتاب میں فلاں فلاں کتابیں زیر نظر تھیں۔ تارخانہ تو ایک ضخیم فتاویٰ ہو۔ فتاویٰ حامیہ جو پچھ بھی چکا ہو، نیشا ایک جلد میں چھوٹا سا فتاویٰ ہے، میں شاید باندھ نہیں کر دیا اگر یہ کیوں کہ کم از کم دو پچی تقصیر کے صناعات پر بھی ان کتابوں کی قرست مشکل ہی سے سما سکتی ہو جن کے نام بحیثیت ناخذ اس کتاب کے دیا پر میں درج ہیں، نہ صرف حنفی بلکہ نقد شافعی کی کتابوں کا بھی ایک بڑا ذخیرہ مؤلف کے پیش نظر تھا، مگر ان چیزوں کو کوئی دیکھتا ہے، جو کچھ غیروں نے کہ دیا جب اسی پر ایمان لانے کا ارادہ کر لیا گیا ہو، تو اب جستجو کی جاتا کیا ہو۔ ہماری معلومات کا تو یہ حال ہو کہ اچھے لکھے پڑے مولویوں میں بھی شائے فیصدی شاید ہی اس سے واقف ہو سکے کہ فتاویٰ حامیہ ہندوستان میں مدون ہوا ہے، حالانکہ دیا پر میں بھی مصنف پچا رس نے اپنا نام ابرافع بن حسام مفتی الناکوری بتا بھی دیا جو جس سے مراد یہی نہیں معلوم ہوتا کہ مصنف ہی خود عالم تھے بلکہ ان کے والد حسام بھی مفتی تھے، اصلی وطن تو ان کا ناگرتھا، لیکن اسی میں لکھا ہو کہ نہروالد (گورات) کے مال و سلطنت میں یہ کتاب اس زمانہ کے مفتی اعظم علامہ قاضی حامد بن قاضی اکرم کے اشارہ سے لکھی گئی، یہ بھی اسی سے معلوم ہوتا ہو کہ حکومت کی جانب سے قاضی حامد کو نماندگی کا خطاب بھی تھا، بلکہ شیخ مرکن خود بھی عالم تھے، والد حسام بھی عالم اور لکھا ہو کہ ان کا بیٹا بھی اس کتاب کی تدوین میں شریک تھا جس کا نام تو نہیں بتایا گیا ہو لیکن اتنا تو معلوم ہو کہ طبقہ اہل علم سے ان کا بھی تعلق تھا۔ ہندوستان میں جو فتاویٰ اہم شاہی بھی مرتب ہوئے۔

زبدہ و خلاصہ اس چند شرح کرانی و فتح الباری، عینی، سیوطی، شرح تراجم و سطلانی کہ متداول علماء،
روزگار است۔ (تیسرا فقاری ج ۱ ص ۳)

خط کشیدہ الف ظ قابل غور ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بخاری کی یہ شرح علماء ہند میں
عام طور پر عمدہ جائزگی و شاہ جہاں میں متداول تھیں۔ جامعہ عثمانیہ میں چند سال ہوئے ایک
امیر کا قلمی کتب خانہ آیا تھا، اس میں بھی فتح الباری قلمی، عینی قلمی، موجود تھی، انتہا یہ ہے کہ کتب
الاسرار الوزیر دہلوی بھی اس کتب خانہ میں تھی، واقعہ یہ ہے کہ نہ صرف دہلی کی مرکزی حکومت
بلکہ صوبوں کی طوائفی حکومتوں کی تاریخ پڑھنے، شادی آبادانڈو (سی۔ پی)، احمد آباد (گجرات)،
لکھنؤ (ٹی یا گور (بنگال) کے سوا دکن کی چاروں حکومتوں میں علم و فن کے عشاق سلاطین جو
گزرے ہیں اور ان کے شاہی کتب خانوں میں دنیا جہاں سے ہرن کی جو کتابیں منگائی جاتی تھیں
خود ہر ملک سے علماء اپنے ساتھ کتابیں لاتے تھے، اور تحفوں میں بادشاہوں کے پاس پیش کرتے تھے۔

دوسرے ممالک کے سلاطین ہندی بادشاہوں کے پاس مسلسل سفارتیں بھیجتے رہتے
تھے، خود پاینگاہ خلافت سے بھی خلعت اور سند حکومت اس ملک کے سلاطین کے نام وقتاً

(حاشیہ صفحہ ۳۸) واقعہ یہ کہ کشف خیال کیجیے یا ضرورۃً جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے صاحبزادوں
نے قرآن مجید کو فارسی اور اردو کالہاس پنا کر اس ملک ہندوستان پر احسان عظیم فرمایا، اسی طرح شیخ
محمد دہلوی نے مشکوٰۃ کا ترجمہ ضروری مطالب کے ساتھ اور ان کے صاحبزادے شیخ نور الحق نے بخاری کا ترجمہ
ضروری شرح کے ساتھ کہ اس ملک پر انیسویں قلم کا احسان کیا تھا۔ شاہ صاحب کو تو اس ملک کی حالت دیکھ کر
تقریباً دو سو سال بعد ترجمہ کے ذریعہ سے دین کی عمویت کا خیال آیا لیکن جیسے ہی خیال شیخ محمد کو بھی ہوا،
فارس میں مشکوٰۃ کا ترجمہ انہوں نے خود کیا اور بخاری کا ترجمہ و شرح ان کے صاحبزادے نے ان ہی کے اشارے
سے کیا، جیسا کہ دیباچہ سے معلوم ہوتا ہے۔ تذکرہ علماء ہند کے مصنف کے بیان سے معلوم ہوا کہ مولانا نور الحق نے
صحیح مسلم کی شرح بھی لکھی تھی غالباً وہ بھی بخاری میں ہوگی شاہ عبدالحق ہی کے خاندان کے ایک بزرگ مولانا اسلام
کی ایک منیم شرح عربی زبان میں وسطا امام مالک کی فقیر کی نظر سے ریاست لڑیکہ میں صاحبزادہ عبدالرحیم خان

۱۲۔
روم کے تائب غلامی گزری تھی

وقتاً جو آتی رہتی تھی، اگر ان تعلقات سے لوگوں کو واقفیت ہو تو ہندوستان کی کتابوں کے افلاس کا
 افسانہ ان کے لیے افسانہ بن کر رہ جائیگا، براہِ خشکی اور براہِ دریا اسلامی ممالک سے آنے والوں کا جو
 تانتا اس ملک میں بندھا ہوا تھا، صرف ایک علی عادل شاہ فرماں روا نے یچا پوز کے پاس محض
 شیراز سے جو لوگ آئے اور انعام و اکرام و ظائف لے کر واپس ہوئے ان کی تعداد خود ایک شیرازی
 رفیع الدین جو علی عادل شاہ کا خاندان شاہی تھا دس ہزار بتا رہی ہیں کسی دوسری جگہ ایک اور
 ضرورت سے اس کی عبارت بھی نقل کر دیں گے، ملا عبدالقادر بدایونی نے محمد تغلق کے حالات میں
 لکھا ہے :-

در اُس سال چندان مردم از ولایت خراسان و عراق و بحر قزاق با سید بخشش سلطان

ہند آمدند کہ دیار بغیر از ایشاں طائفہ دیگر کم بہ نظرمی آمدند ۳۳ (بدایونی ج ۱)

کچھ ایک اسی بادشاہ کے زمانہ کا یہ حال نہیں ہے، سکندر لودھی جس کا ذکر عنقریب آ رہا
 ہے، طبعِ حدیث نے اس علم پر ردِ محارفات نواز بادشاہ کے متعلق لکھا ہے کہ

"از کثافت عالم از عجب و عجم بعضے بر سابقہ اسد فاعل طلب و بعضے بے آں در عہد دولت

او تشریف آورده و توطن ایں دیار را اختیار کردند" ۳۴ (اخبار الاخیار)

لے ایک عام خیال لوگوں کا یہ بھی ہو کہ اس زمانہ میں دیا کا سفر لوگ کم کرتے تھے۔ خطرات کے خیال سے بھی اور
 سینوں بگڑے برسوں آمد و رفت میں خرچ ہو جاتے تھے لیکن دونوں باتیں عدم علم پر مبنی ہیں۔ مولانا سید سلیمان ندوی
 نے عربوں کی جہاز رانی پر جو مضمون لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاز سے اس زمانہ میں سفر کم نہیں کیا جاتا تھا۔ دکن
 کی ساحلی حکومتوں کی نااہلی نہیں تو اس کا سوا دوا فرما۔ بہادت سفر کی طوالت ظاہر ہو کہ اس زمانہ کی ایسی سرعت
 رفتاری جہازوں میں کس کا تھی لیکن طبعِ حدیث نے اخبار الاخیار میں اپنے اُستاد طبع عبدالوہاب متقی کے حالات میں
 لکھا ہے کہ عرب سے وہ ہندوستان آئے اور واپس ہوئے۔ آمد و رفت کی کل مدت اتنی تھی۔ مدت آمدن کھٹی از آغناہ
 پانزدہ شانزدہ روز بود و از بس جانب چل روز ۲۵ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پندرہ سولہ دن میں اس زمانہ میں بھی
 بحر ہند اور عرب کو عبور کر کے آدمی جہاز پہنچتا تھا ۱۲

صرف دلی دباؤ تحت ہی کی کیفیت نہ تھی، صوبوں میں جو مستقل حکومتیں مختلف زمانوں میں قائم ہوتی رہیں ان کی قدر و انبیاں بھی کچھ کم نہ تھیں، شادی آباد مانڈو (مالوہ) کے بادشاہ محمود علی کے ذکر میں مورخین لکھتے ہیں۔

زرباطراف عالم فرستاد مستعداں را طلب داشت و با بھلا مالوہ در زمان او یونان
تانی گشت۔ راجا راجی راج (ص ۱۲۵)

اور مغلیہ حکومت ہمایوں کے زمانہ میں جب زیر بار منت ایران ہوئی، تو اس وقت کا حال ظاہر ہی پر بقول بدوائی کتنے ایسے تھے کہ

پار بودم قطبک امسال قطب الدین شہم گریا یم سال دیگر قطب دین حیدر شوم
جب "قطبکوں" کی کیفیت تھی، تو اسی سے اندازہ کیجیے کہ جو لوگ واقعی قطب الملک و الدین تھے
ہندوستان نے ان کے کھینچنے میں کیا کمی کی ہوگی، پھر کیا جوق در جوق علماء کا جو گروہ ہندوستان
کھینچا چلا آ رہا تھا، وہ خالی ہاتھ آتا تھا مشہور تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو بلایا جاتا تھا، خود نہ آتے تو
اپنی مصنفہ کتابیں ہندوستان بھیج دیتے تھے، بدوائی میں بلبن کے بڑے لڑکے سلطان محمد شہید
صوبہ دار سلطان (پنجاب) کے ذکر میں ہے کہ

دو بوبت زربیار از قاتان بشیر از فرستادہ التماس قدوم شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نمود۔

شیخ عبد پیری نیلہ اما بہ تربیت میر خسرو سلطان را وصیت فرمود، و سفارش لوفوق لحد۔

نوشتہ و گلستان و بوستان و سفینہ افکار بخط خود ارسال داشت۔ (رج ۱ ص ۱۳۰)

اور اس قسم کے واقعات نادر نہیں ہیں، بنگال سے حافظ شیراز کی طلبی، یادکن میں مولانا جامیؒ

نے کسی موصوفہ شمس الدین نامی محدث کا ذکر کیا، علامہ الدین علی کے زمانہ میں ہندوستان شریف لائے تھے،
لکھا ہے کہ چار سو صرف حدیث کی کتابیں ان کے ساتھ تھیں۔

اور دوسرے علماء کی دعوت کے قہقہے زبان زدِ عام ہیں ہندوستان کتابوں کے مسئلہ میں کتنا چوکتا اور بیدار رہتا تھا اس کا اندازہ آپ کو اس واقعہ سے بھی ہو سکتا ہے یعنی قاضی عہدہ نے موافقت کا متن جب لکھا تو محمد تخلق نے اس کتاب کو اپنے نام معنون کرنے اور قاضی صاحب کو ہندوستان بلانے کے لیے ایک خاص عالم کو شیراز روانہ کیا، مولانا آزاد لکھتے ہیں۔

آوردہ اند کہ سلطان محمد مولانا معین الدین راہ و ولایت فارس نزد قاضی عہدہ بھی فرستاد

والتماس نمود کہ بہ ہندوستان تشریف آرد متن موافقت را بہ نام اوس ارد۔ (دکتر ص ۱۸۵)

آج تو اس مردہ قوم کے متعلق آپ جو چاہیں رائے قائم کریں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ مسلمانوں کو کتاب سے جو ذوق تھا اُس کا اس وقت صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا، چونکہ بحث صرف ہندی نظام تعلیم تک محدود ہو، اور نہ سفر میں اسلامی علماء کتابوں کی جو مقدار اپنے ساتھ رکھتے تھے مَن کر لوگوں کو حیرت ہوتی، چالیس چالیس، پچاس پچاس اونٹوں پر بعض علماء اپنے ساتھ کتابیں بھی ساتھ لیے پھرتے تھے، خود صاحب قاموس کا بھی یہی حال تھا، اسی ہیئت کے ساتھ وہ ہندوستان بھی پہنچے تھے، آخر آخر زمانہ تک اسی ہندوستان کے مولویوں کا کتابوں کے ساتھ یہ ربط تھا کہ ملا عبد النبی احمد نگر جو بارہویں صدی کے عالم ہیں اپنی کتاب دستور العلماء میں احمد نگر کا تذکرہ کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں کہ ان کے بچپن کے زمانہ میں مرہٹوں نے ایک فخر احمد نگر کا محاصرہ کیا۔ فوجدار شہرجی کا نام ابراہیم خان تھا، مقابلہ نہ کر سکا، اور بھاگ کھڑا ہوا، مرہٹوں نے شہر میں آگ لگا دی، ملا صاحب لکھتے ہیں

یہ بھی متن موافقت اور اس کے مصنف قاضی عہدہ کے اسی قصہ میں یعنی محمد تخلق نے مولانا عمرانی کو جب شیراز بھیجا حال جب شاہ ابراہیم خان جو اس زمانہ میں شیراز کا بادشاہ تھا معلوم ہوا، اور اس نے سنا کہ شاہ ہند موافقت کو اپنے نام معنون کرنا چاہتا ہے تو قاضی عہدہ کے پاس حاضر ہوا کہ برہمن کے صاحب وہ سب کچھ میرے پاس ہے حتیٰ کہ حکومت بھی سونپ دیے لیکن آپ کو نہ ہندوستان جانے دیا جائیگا اور نہ یہ کتاب کسی دوسرے کے نام معنون ہو سکتی ہے سچا حدیث اور مولانا آزاد کی کتابوں میں آپ کو اس واقعہ کی تفصیل ملے گی۔

راقم الحروف دران وقت بہ سن بلوغ مر سیدہ بود با والد ماجد مرحوم بعد نماز ظہر بقلعہ رفت
اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ان کے والد جو احمد نگر کے قاضی بزرگ تھے، انہوں نے اپنے نوکروں چاکروں
کو حکم دیا کہ

”مستورات را بہر عنوان بقلعہ رسانند و انتہام فرستادن کتب خانہ از ہما سباب خانہ پیش تر دانند چنانچہ
شیخ مذکور (خادم قاضی) را در جلے نماز ہائے مسجد جامع بستہ بر سر فرود راں فرتاؤ (ج ۳ ص ۴۱)
حالانکہ سارا شہر جل رہا تھا، مرہٹے گھروں میں گھس کر لوٹ مار مچائے ہوئے تھے، لیکن اس کتابی
ذوق کو ملاحظہ فرمائے کہ ایسی حالت میں بھی قاضی صاحب کے سامنے سب سے زیادہ جو
چیز اہم تھی، وہ کتابوں کا معاملہ تھا، ملا عبد العنی خود لکھتے ہیں کہ مستورات اور کتابوں کے سوا
”اثاث البیت و دوات کہ در خانہ ماندہ بود ہمہ بفارت رفت“

یہ اثاث البیت جن کو چھوڑ کر قاضی صاحب نے صرف کتابوں کے بچا لینے کو متب سے اہم
خیال کیا تھا، اس کی نوعیت کیا تھی، ملا عبد العنی نے ایک دیکھنے والے کی یہ الفاظ نقل کیے ہیں
از خانہ شریعت پناہ (قاضی صدر) دو از دہ قسرا ظروف و فردوش وغیرہ متلع خانہ بار
کردہ بروند“

بارہ اونٹوں کا ساز و سامان چھوڑ دیا گیا اور صرف کتابیں بچ گئیں، اسی کو قاضی صاحب نے قیمت
خیال کیا، یہ آخر زمانہ کی بات ہے جب مرہٹوں کا تسلط اس ملک پر ہو چکا تھا، یہی سے قیاس
کیا جاسکتا ہے کہ جب زندگی کے تمام شعبوں میں مسلمان آثار حیات سے لبریز تھے ان کا کیا حال ہو گا
ملا عبد القادر نے لکھا ہے کہ اکبر کے شاہی کتب خانہ سے ایک کتاب خرد افرا نامی گم ہو گئی
تھی شاہزادی سلیمہ سلطان بیگم کو اس کتاب کی ضرورت ہوئی، کتب خانہ میں نہ ملی، شاہی کتب خانہ
ایک زمانہ میں ملا عبد القادر کی نگرانی میں تھا، لیکن ملازمت ترک کر کے وہ ہاتھوں چلے آئے تھے۔

صرف اس کتاب کی تلاش میں شاہزادی نے کتنی کچھ پی لی، اس کا اندازہ ملا صاحب کے اس بیان سے کیجیے فرماتے ہیں کہ

برتقریب نامہ خود افزا کہ از کتاب خانہ گم شدہ بود محض سلیم سلطان بیگم مرا چند مرتبہ یاد فرمودند، ہر چند قاصداں از یاراں بیداؤں رفتند بہ تقریب مواقع آمدن نشد آخر حکم کردند کہ مدد معاش اور اموتوں

دربند و خواہی خواہی طلبند (ج ۳ ص ۴۴)

خیال تو کیجیے کہ ایک کتاب کی کیا حقیقت ہر لیکن شاہزادی کے علمی مذاق کا یہ حال ہو کہ بہر حال اس کا پتہ چلانا چاہیے، ملا کو جاگیر کی ضبطی کی دھمکی دی جاتی ہے۔

واقعہ یہ کہ ہندوستان کے دارالاسلام ہونے کے ساتھ ہی بیرونی اسلامی ممالک سے آمد و رفت کا لامتناہی سلسلہ جاری تھا حج کا قافلہ بھی خصوصاً مغلوں کے عہد میں لاکھوں لاکھ روپے کے ساتھ بھیجا جاتا تھا اس کا کام ایک کتابوں کی فراہمی کا مسئلہ بھی تھا، اکبر نے سب کچھ بند کر دینے کے باوجود حج کے قافلہ کی روانگی کو بدستور جاری رکھا۔ نوادہ علوم کی کتابوں کا اکبر کتنا

لئے مشرقی علوم ہندوستانی زبانوں سے ترجمہ کرانے کا کام اکبر کے زمانہ میں جواختتام ہو گیا ہو ایک مباحثہ مفصل مضمون کا مواد ہو۔ دربار اکبری میں تھوڑی بہت تفصیل اس کی مولوی محمد حسین آزاد نے کی ہے اسی سلسلہ میں آزاد نے اکبری زمانہ کی ایک تصنیف ”قرۃ العالیہ“ کا بھی تذکرہ کیا ہے، لکھا ہے کہ کسی مغربی زبان غالباً لاطینی سے فارسی میں اکبر کے حکم سے عبد الستار حسین قائم نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے۔ ان ہی کا بیان بھی ہے کہ خلیفہ محمد حسین صاحب وزیر نیا کے کتب خانہ میں یہ کتاب میری نظر سے گذری ہو کتاب کے دیباچہ سے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ مصنف عبد الستار نے چھ مہینے کے عرصہ میں زبان مذکور جس میں اصل کتاب بھی پادری جڑو خوشپور سے لکھی، یہ پادری جڑو خوشپور ان ترجمانی پوادری میں تھا جو گواہ بند سے اکبری دعوت پر دربار میں پہنچتے تھے۔ عبد الستار نے لکھا ہے کہ مجھ کو مہینے میں اتنی قابلیت بہم پہنچی تھی کہ بولنے کی قدرت تو نہیں پیدا ہوئی تھی، لیکن کتاب کا مطلب خاصہ محال لیتا تھا۔ ابوالفضل نے بھی جہاں گواہ بند کے پادریوں کا ذکر کیا ہے لکھا ہے کہ ”یونانی کتبوں کے ترجمے کا سامان بہم پہنچا“ غالباً اسی قسم کے کاروبار کی طرف اشارہ ہے بہر حال مغربی زبانوں سے ہندوستان کا تعلق گویا ای زمانہ میں پیدا ہو چکا تھا، اور اگر یہ سوال ہو کہ یورپین زبانوں کی کتابوں کا ہندوستان میں کب سے ترجمہ شروع ہوا تو غالباً اس فہرست میں پہلا نام اس ”قرۃ العالیہ“ کا رکھا جائیگا۔ کاش! بچے کوئی بزرگ خلیفہ محمد حسین کے کتب خانہ سے اس پہلی مغربی زبان سے ترجمہ شدہ کتب کا شروع لگاتے اور اس کے گھناہیں چھ ماہ لوگوں کو آگاہ کرتے۔

شائق تھا۔ تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اکبر کے پاس تحفے اور ہدیے میں عرب سے لوگ کتابیں بھیجا کرتے تھے، اسی ذوق و شوق کا نتیجہ تھا کہ نادر کتابیں اس کے پاس جمع ہو گئی تھیں۔ اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ حموی کی عجم البلدان جیسی ضخیم کتاب صرف یہی نہیں کہ اکبر کے کتب خانہ میں موجود تھی بلکہ ملا عبدالقادر کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس کا فارسی ترجمہ بھی اکبر نے کرایا تھا۔ اس کتاب کے ترجمہ میں جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا وہ اس لحاظ سے قابلِ ذکر ہے کہ اس زمانہ میں ایسا ہیٹھو پیڈیا وغیرہ جیسی کتابوں کی تالیف میں بجائے واحد شخص کے مصنفوں اور مولفوں کی ایک جماعت سے جو کام لیا جاتا ہے اکبر اپنے زمانہ میں اس پر عمل پیرا ہو چکا تھا، ملا عبدالقادر نے لکھا ہے :-

« دوازدہ کس فاضل راجع نمودہ چہ عواتی و چہ ہندی و آں را مجرئی رجز تقسیم کر کے ساختہ

تقسیم فرمودند مقدار وہ جز حصہ فقیر رسید در عرض یک ماہ ترجمہ کردہ پیش تر از ہمہ گزرا نیدہ وسیلہ

التماس بجانب بداروں ساختم و بدرجہ قبول پیوست۔ (ج ۳ ص ۳۷۵)

اجتماعی تالیف کا یہ طریقہ اکبر نے کچھ اسی ایک کتاب کے ترجمہ میں اختیار نہیں کیا تھا بلکہ مہابھارت اور تاریخ کشمیر کے ترجمہ میں بھی یہی صورت اختیار کی گئی تھی، نیز اکبر نے تاریخ المعنی جو اپنے زمانہ میں جس مرتبہ کرائی تھی سب کا یہی حال تھا۔

خود ہندوستان کا وہ سرمایہ ناز فہمی کا نامہ یعنی فاوی ہندیہ جو عام طور سے فاوی علیگیر کے نام سے مشہور ہے جس کے متعلق میں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقالہ میں ان ہی کی زبانی یہ شہادت نقل کی ہے کہ بادشاہ نفس نفیس جو اس کتاب کی تدوین میں عملاً شریک تھے، روزانہ جتنا کام ہو چکتا تھا بالالتزام لفظاً لفظاً اُسے غور سے سنتے تھے، موقعہ موقعہ سے مناسب اصلاح و ترمیم بھی بادشاہ کی طرف سے عمل میں آتی تھی، شاید یہ خصوصیت ہندوستان ہی کی اس فقہی کتاب کو حاصل ہے کہ عالمگیر جیسا بادشاہ اس کے اراکین تدوین میں خود شریک تھا۔ خیر یہ

تو جملہ معترضہ تھا، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جس طرح اکبر ایک ایک کتاب کو بجائے شخص واحد کے چند آدمیوں سے مرتب کرتا تھا، عالمگیر نے بھی اپنے اس "فتاویٰ" کی تدوین کا کام علماء کی ایک کمیٹی کے سپرد کیا تھا، انصر اعلیٰ تو اس سررشتہ کے ملاحظہ نظام جو غالباً برطانویوں کے رہنے والے ہیں، تھے لیکن ان کے سوا چار اور راکین کے نام بھی تاریخوں میں لیے جاتے ہیں۔ تاریخ مرآۃ عالم کے حوالے سے برہان پور کی تاریخ میں یہ فقہ منقول ہے کہ علاوہ ملاحظہ نظام انصر تدوین کے

ایک راجہ مغویہ بہ قاضی محمد حسن جون پوری قصبہ سکریک راجہ بہ سید علی اکبر سدا شدہ خانی دیکھ بے
برہان حیدر جون پوری تلخیص سیرت راجہ ویک راجہ محمد اکرام لاہوری معلم شاہزادہ کام بخش بود (ص ۴۴)

کم از کم مجھے نہیں معلوم کہ تصنیفی کا رد بارے کسی دوسرے اسلامی ملک میں اتنی وسعت حاصل کی تھی کہ حکومت نے ایک ایک کتاب کی تالیف کے لیے علماء کی باضابطہ کمیٹیاں مقرر کی ہوں، اس سے اس ملک کے بادشاہوں کے علمی و کتابی مذاق کا اندازہ ہوتا ہے، میرے سامنے چونکہ سلاطین ہند کا علمی پہلو نہیں ہے کہ وہ تو خود ایک مستقل کتاب کا موضوع ہے، کاش کسی کو اس کے جمع کرنے کی توفیق ہو۔

میں صرف ان کی کتابی دیکھیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ جس ملک کے بادشاہوں کو کتابوں کے جمع کرنے کا ولہامانہ شوق ہو، کیا اسی ملک کے متعلق کتابی قوط کا فکروہ صحیح ہو سکتا ہے، افسوس ہے کہ شاہی کتاب خانوں کی کتابیں بھی اور ان کتابوں کے ساتھ ان کی فہرستیں بھی انہی نمائندگی میں منتقل ہو گئیں جہاں ان کا خزانہ منتقل ہوا، جواہرات منتقل ہوئے۔ ورنہ

بہ تعجب ہے کہ مولوی ابوالحسنات ندوی مرحوم نے اپنی کتاب ہندوستان کی اسلامی درس گاہوں میں یہ کس ماخذ کی بنیاد پر لکھا ہے کہ راکین تدوین میں بھی بہانہ کے بھی دو عالم شریک تھے جن میں ایک پھولادی شریف کے رہنے والے تھے کسی صاحب کو ماخذ معلوم ہو تو اس سے مطلع فرمائیں۔

۶ میرے مرحوم دوست مولوی مظہر ظہیر مسلم اچھیشل کانفرنس جن کا روزنامہ کیجیہ یا سطرنامہ سفرنامہ منظرہ کے نام سے ان کے بھائی مولوی عظیم انصاری صاحب نے ان کی وفات کے بعد جمع کر کے شائع کر دیا ہے۔ (بقیہ صفحہ ۳۷)

ہو سکتا ہو کہ دلی کے سلاطین ہوں یا صوبجات کے ملوک اپنے اپنے زمانہ میں علم کی کتنی بڑی دولت ان لوگوں نے جمع کی تھی، کبھی کبھی پڑانے کتب خانوں میں جواب بھی ہندوستان کے بعض مقامات میں بطور نقیۃ السیف کے رہ گئی ہیں، وہ کتابیں نظر آجاتی ہیں جن پر سلاطین کی مہریں یا ان کے قلم سے کتاب کے متعلق کوئی یادداشت ثبت ہو، علی الخصوص عظیم آباد پٹنہ المعروف بہ بانکی پور کے مشرقی کتب خانہ میں خدا بخش مرحوم نے ایسی کتابوں کا ایک

دقیقہ نوٹ صفحہ ۳۶ اور بنگال بہار، دکن، کاٹھیا دار، گجرات، صوبجات متوسطہ وغیرہ کے دیہاتوں اور قریوں میں مسلمانوں کی جو حالت اس زمانہ میں ہو اُس کے متعلق بڑے پچسپ ہی نہیں بلکہ دل دوز معلومات درج ہیں، بڑے بڑے امراء نواب علماء، فقہار کی اولاد اس ملک کے گوشہ گوشہ میں کس طرح پھیلی ہوئی ہو اس کا حال آپ کو اس کتاب میں ملے گا، پڑانے خاندانوں میں شاہی و ثاقبی یا ایرانی کتابیں جہاں کہیں نظر پڑی ہیں، ان کا ذکر بھی کہیں کہیں کرتے چلے گئے ہیں، اسی سلسلہ میں کیلاہ مشرقی بنگال کے ایک رئیس نواب حسام حیدر کا بھی تذکرہ درج کرتے ہوئے ایک موقع پر لکھتے ہیں کہ ”نواب حسام حیدر صاحب نے ایک قرآن شریف قلمی مذہب و موطا دکھایا، دبیر چکے کا قدر خط و لایت لکھا ہوا تھا، بڑی تقطیع ہو، اُس کے دیکھنے سے آپ کہیں مدش ہو گئیں“ یہاں تک تو خیر معمولی بات ہو جس چیز کی وجہ سے میں نے اس قصہ کا ذکر کیا ہے وہ ان کے بیان کے یہ آخری دو فقرے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ یہ قرآن ”خاص داراشکوہ کی تلاوت کا مصحف ہو مہر اُس کی موجود ہو“ صاحب قرآن ثانی (شاہ جہاں بادشاہ کے چیمپے تخت جگر کا قرآن ہو)۔ کیلاہ کے نواب صاحب کے پاس یہ پہنچا کس ذریعہ سے ان ہی سے سنیے لکھتے ہیں:-

”ایک یورپین بیڈی سے نواب صاحب نے لیا تھا“ (سفرنامہ نظری ص ۵۸)

شاہی کتاب خانہ کس طرح لوٹا گیا اور کن کن ہاتھوں تک یہ جواہر پارے پہنچے اس کا اندازہ آپ کو اسی ایک واقعہ سے ہو سکتا ہو، مرحوم نے ارد اور مقامات کے نادرسوں کا ذکر کیا ہو ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حکیم حبیب الرحمن صاحب (ڈھاکہ) کے پاس الذہبی کی ”الکاشف“ کا نسخہ خط کوئی میں دیکھا ۱۰۹۳ھ کی کتاب تھی۔ ایک نسخہ ”منطق النفا“ ابن سینا علیہ السلام کا مکتوبہ کتب خانہ عالمگیری کا نسخہ تھا (ص ۵۲) ازیں قبیل مختلف مقامات میں اس قسم کی نادرس چیزیں ان کو نظر آئی ہیں۔

اچھا ذخیرہ فراہم کیا ہے۔

اس زمانہ میں عالی جناب نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی نے زکیر صرف فرا کر جہاں جہاں سے ممکن ہوا ہران جواہر پاروں کا ایک قیمتی مجموعہ اپنے کتاب خانہ بھیدیہ میں جمع بھی کیا ہے اور یہ مشغلہ ابھی جاری ہے۔

اسی سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ایک صوبائی حکومت بیدر کے مشہور علم دوست وزیر خواجہ جہاں گیلانی مشہور بہ محمود گاواں کے کتب خانہ کے متعلق مولوی ابوالحسنات مرحوم نے ہندوستان کی اسلامی درسگاہوں والی کتاب میں حدیقۃ الاقالم کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔
”پینتیس ہزار کتابیں مختلف علوم و فنون کی نکلیں“ (ص ۶۰)

یہ بادشاہی کتاب خانہ نہیں بلکہ ایک وزیر کے کتب خانہ کی کتابوں کی تعداد ہے، شاہ نواز خاں نے آثار الامراء میں نقل کیا ہے کہ جب ملا فیضی کا انتقال ہوا اور اکبر نے ان کے ذاتی کتب خانہ کے ضبط کا فرمان نافذ کیا تو معلوم ہوا کہ

”نزدیک فیضی، چار ہزار و سصد کتب صحیح نفیس داخل سرکار بادشاہ شد“ (ص ۵۸)

خیال تو کیجیے ایک شخص جو نہ بادشاہ ہے اور نہ وزیر بلکہ عہد اکبری کا ایک عالم امیر ہے۔ اس کے کتب خانہ سے چار چار ہزار صحیح و نفیس کتابیں جس زمانہ میں برآمد ہوتی تھیں، کہا جاتا ہے اسی ملک کے متعلق کہا جاتا ہے کہ کتابوں کے لحاظ سے ہندوستان میں خاک اڑتی تھی، اور یہ لوگ تو خیر گونہ حکومت سے تعلق بھی رکھتے تھے، مفتی آزرہ بطنی مولانا صدر الدین خاں صاحب (جو ابڑی دلی کے مفتی تھے) لیکن باوجود اس کے ان کے براہ راست شاگرد مولوی فقیر محمد صاحب نے اپنی کتاب ”عذائق الحنیفہ“ میں لکھا ہے کہ غدر کے مقدمہ میں مفتی صاحب کو جب رہائی حاصل ہوئی تو لاہور تشریف لائے اور واسطے اپنے کتب خانہ مالیتی تین لاکھ روپے کے جو دہلی کی گورٹ

میں نیلام ہوا تھا حضور لارڈ جان لارنس کے پاس جو اس وقت پنجاب کے چیف کمشنر تھے اور مولانا مروج کے دلی میں بڑے مہربان رہ چکے تھے مطالبہ کیا لیکن جاؤا منقولہ کا واپس ہونا مستعد تھا اس لیے مطلب میں کامیاب نہ ہو سکے (صرائف صفحہ ۴۸۲) تین لاکھ کی کتابوں کی تعداد کیا ہوگی خود سوچنا چاہیے۔

مولوی ابوالحسنات مرحوم نے ایک گننام مولوی میر محمد علی کا ذکر کیا جو مہابت جنگ کے زمانہ میں عظیم آباد سے مرشد آباد چلے گئے تھے۔ لکھا ہے کہ اکیلے اس مولوی کے پاس دو ہزار کتابوں کا کتب خانہ تھا۔ تلاش کیا جائے تو عہد اسلامی میں ایسے ذاتی کتب خانوں کا اور بھی پتہ چل سکتا ہے۔ سکندر لدی کے عہد کے ایک غیر مشہور عالم سید ابراہیم دہلوی کا تذکرہ فرماتے ہوئے شیخ محدث دہلوی نے اخبار میں لکھا ہے۔

چند ان کتب و اکثر بخط و از کتاب خانہ او برآمدہ کہ از حد و حصر خارج۔ (ص ۲۵)

”اکثر خطا“ کے الفاظ قابل غور ہیں، سچی بات تو یہی ہے کہ جب خطاطی کا ہنر کسی صاحب ذوق کے اندر موجود ہو، وہ چاہے جتنی کتابیں بھی فراہم کر سکتا ہے۔ یہ چند سرسری واقعات ہیں جو میں نے ادھر ادھر سے بغیر کسی مزید کد و کاوش کے پیش کر دیے ہیں۔ ان واقعات کو ایک طرف رکھیں اور اس کے بعد اس لطیفہ کی حقیقت پر غور کیجیے کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تفسیر کبیر بھی موجود نہ تھی، ہو سکتا ہے کہ نہ موجود ہو لیکن کسی عالم کے پاس اگر کوئی کتاب اتفاق سے نہ پائی جائے تو کیا اس کا یہ مطلب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسا ملک دنیا جان کی ساری علمی کتابوں سے قطعاً خالی تھا۔ آج جس ہندوستان میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام مازنی کی تفسیر کا ایک حال یہ بیان کیا جاتا ہے۔ کیا تاہم شاہ کہ اُسی ہندوستان کے متعلق مولانا غلام علی آزاد یہ قول خود تفسیر کبیر مازنی ہی کے متعلق نقل فرماتے ہیں کہ ان کے اُستاد یعنی اُستاد المحققین میر تقی میر صاحب

آغازِ شباب میں اگر تشریف لے گئے وہاں نواب فضائل خاں کے دربار تک ان کی سائی ہوئی۔ نواب نے چند مولویوں کو سامنے پا کر مشہور قرآنی آیت ”عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ“ کا ذکر چھیڑ دیا۔ عام توجیہ کہ بابِ افعال کی ایک خاصیت سلب مادہ بھی ہے، اس لیے مطلب یہ ہے کہ جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، اس کا ذکر ہوا، اس پر میرزا غلام صاحب نے فرمایا کہ ”ہر سلب در بابِ افعال سماعی ست نہ قیاسی“ یعنی بابِ افعال کے ہر لفظ میں اس خاصیت کو مان لینا صحیح نہ ہوگا، جب تک خود لفظِ اطاعت کے متعلق ائمہ لغت سے اس کی تصریح نہ دکھادی جائے

۱۔ اہل علم تو اس آیت کے متعلق ہر حادث سے واقف ہی ہیں جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے لکھا جانا کہ روزہ جب فرض کیا گیا تو اس میں جہاں مسافروں اور مریضوں کو ہمت دی گئی کہ وہ بعد کو رکھ سکتے ہیں۔ اسی سلسلہ میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ جو روزے کی اطاعت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا بطور فدیہ کے کھلا دیا کریں۔ اطاعت کے کیا معنی ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ حنفی مذہب میں آدمیوں نوین محنتوں میں بانٹا گیا ہر ایک وہ جہیں کوئی عذر روزہ رکھنے میں مانع نہ ہو ظاہر ہے کہ ان پر تو مقررہ وقت یعنی رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو عذر رکھتے ہیں۔ عذر والوں کی بھی دو قسمیں ہیں، اسی لیے تیسری قسم پیدا ہو گئی، یعنی عذر ان کا ایسا ہے جس کے متعلق توقع کی جاسکتی ہے کہ جو دن سے پہلے ازالہ ہو جائیگا، مثلاً سفر سے مسافر گھر واپس آجائے یا بیماری سے اچھا ہو جائے، لیکن بعض لوگوں کا عذر ایسا بھی ہو سکتا ہے جس سے نجات عام حالات میں سوت تک نہیں ہو سکتی مثلاً شغ فانی کی جوانی واپس جو ناممکن ہے۔ جس ان عذروں کے لیے جن کا عذر زوال پذیر ہے حکم ہے کہ زوال عذر کے بعد روزوں کی قضاء کریں۔ یہ جن کا عذر زوال پذیر نہیں ہے، ان ہی کے لیے فدیہ کا حکم ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ جب تک یمنیوں قسم پیدا نہ بیان کیا جاتا روزہ کا قانون مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر ایسے مسلح فانی وغیرہ کے حکم کو اسی آیت ”طِيقُونَ“ سے نکالا گیا جو جدیل ہے کہ فقہاء احناف نے اس لفظ کا ترجمہ یہی قرار دیا ہے کہ روزہ بہ مشقت رکھ سکتے ہوں یعنی رکھنے کی صلاحیت تو نہ ہو لیکن خواہ مخواہ رکھنا چاہتے ہوں۔ ان کے لیے فدیہ کا حکم ہے۔ سخت سے بھی اطاعت کے اسی معنی کی تائید ہوتی ہے۔ اور ”طِيقُونَ“ کی قرأت بھی اسی کی مؤید ہے۔

اس آیت کی اور توجہیں بھی ہیں، جن میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، مولیٰ یعنی صدقہ فطر پر اس کو محمول کیا جائے۔ اس حنفی توجیہ کے بعد زیادہ قابلِ محاذ ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ انسانوں میں ایک تیسری قسم پیدا ہوتی ہے یعنی وہی لوگ جن کا عذر زوال پذیر نہ ہوا قرآن کا حکم کہاں سے نکالا جائے، اگر اس آیت کا مطلب نہ بیان کیا جائے گا جو صاحب ہر ایسے بیان کیا ہے۔

کہ سلب مادہ کی حیثیت سے عربی زبان میں اطاعت کا لفظ بھی مستعمل ہو میر تقی میر کا بیان ہے کہ اتنی سی معمولی سی بات کے لیے

تفسیر کبیراُم رازی و کشاف و بیضاوی و تھامیر و دیگر و از لغت کتب صحاح جوہری و قاموس وغیرہ ملاحظہ کردند (تاثر الکلام ص ۱۵۱)

مجھے اس وقت اصل مسئلہ سے بحث نہیں، بلکہ کسناد یہ ہے کہ معمولی معمولی مسئلوں کے لیے جس ملک میں تفسیر کبیر نکلا کرتی تھی، اُسی ملک کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں کہ محض ایک شاہ عبدالعزیز کے واقعہ کی وجہ سے اس پر نقد ان کتب، یا کتب بی افلاس کا الزام لگانا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟

بلکہ اگر آپ سچ پوچھتے ہیں تو میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ پریس اور مطابع کے اس عہد سے پہلے کم از کم کتابوں کی فراہمی کا مسئلہ بعض وجوہ سے نسبتاً زیادہ آسان تھا، شہروں اور قصبوں میں آبادی کا ایک خاص طبقہ تقریباً ہر جگہ پایا جاتا تھا جس کی گذراوقات ہی ”وراقیت“ پر تھی، مولانا عبدالحی فرنگی محلی مرحوم لفظ ”وراق“ کی تشریح کرتے ہوئے ”فوائد ہندیہ“ میں لکھتے ہیں الوراق اسم لمن یکتب المصاحف وکتب وراق نام ہر ان لوگوں کا جو قرآن مجید اور حدیث اور ان کے الحدیث وغیرہا وقد یقال لمن یدیم الوراق سوا دوسری کتابوں کے نقل کرنے کا کام کرتے ہیں، کبھی غنہ وھو الکاذب ذکرہ السمعیانی (ص ۱۶) فوڑش کو بھی وراق کہتے ہیں، سمعیانی نے یونہی لکھا ہے۔

چونکہ ان لوگوں کی گذراوقات کی یہی واحد شکل تھی اس لیے وہ اس کا پتہ چلائے رکھتے تھے کہ کون کون سی کتابیں شہر میں کس کس کے پاس پائی جاتی ہیں صرف فرمائش کی دیوہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح وہ اس کتاب کی نقل حاصل کر کے طالب کو پہنچا دیتے تھے، ہندوستان میں انہی وراقوں کو تساج بھی کہتے تھے، یہ لوگ گاہکوں کی تلاش میں کس طرح سرگرداں رہتے تھے اس کا

اندازہ آپ کو دلی ہی کے ایک واقعہ سے ہو سکتا ہے، سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء سے فوائدا الفواد میں منقول ہے کہ حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج کے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کو جامع الحکایات عوفی کی ضرورت تھی لیکن غریب آدمی تھے اتنے پیسے ہاتھ پر نہیں چڑھتے تھے کہ اُس کی نقل کا انتظام کریں۔ سلطان جی فرماتے ہیں کہ

روزے نشاے حمید لقب علیہ الرحمۃ بخدمت او (شیخ نجیب الدین) آمد، شیخ نجیب الدین گفت

دیر باز ست کہامی خواہم کہ جامع الحکایات را بنویسانیم بیچگونہ میسر نی آید

حمید نساخ نے اس کے بعد جو جواب دیا ہے، اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتابوں کے ہیبتا کرنے میں ان نساخوں کا کیا حال تھا، سلطان جی نے اس کے بعد فرمایا کہ ”حمید گفت حالے چہ موجود داری، شیخ نجیب گفت یک درم“ حمید غریب کو یہ ایک درم بھی غنیمت معلوم ہوا ”اں درم گرفتہ ازان کا غنیمتہ آورد و در کتابت شد“

آگے قصہ کا تتمہ یہ ہے کہ سلطان جی نے فرمایا ”یک درم را چند کاغذ موجود شدہ باشد“ چند کاغذ سے غالباً چند جزار مراد ہیں، جس سے گوشت اس زمانہ میں کاغذ کی کچھ قیمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، ملا عبد القادر بدائونی نے مشہور شاعر عوفی شیرازی کے تذکرہ میں اس کے معاصر شاعر کے دوادین کی عام مقبولیت کا ذکر جن الفاظ میں کیا ہے اُن سے بھی اس زمانہ کی کتب فروشی کی کیفیت کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے وہ لکھتے ہیں بیچ کو چہ دُبا زائے نیست کہ کتاب فروشاں دیوان این دو کس دعوی و ثنائی، را در سر راہ گرفتہ نامیستند و عراقیاں و ہندوستانیاں نیز بہ تبرک می خریدند

ہندوستان کے شہروں میں اگر واقعی کتب فروشی کا یہی حال تھا کہ ہر کوچہ بازار میں کتب فروش کتابیں لیے کھڑے رہتے تھے تو پریس کے اس عہد کو اس لحاظ سے کیا

ترجیح حاصل ہو سکتی ہے۔

اس زمانہ کے وزاقوں اور نساخوں کے ذریعہ سے کتابوں کے نسخے ملک میں کتنے وسیع پیمانہ پر پھیل جاتے تھے اس کا اندازہ بھی آپ کو ان ہی ملا عبد القادر کی اسی تاریخ سے ہو سکتا ہے جس سے میں نے مندرجہ بالا عبارت نقل کی ہے، ملا صاحب نے جیسا کہ سب کو معلوم ہے اکبر اور اکبری دربار کا سارا کچا چٹھا کھول کر اس میں رکھ دیا تھا، اس لیے ملا صاحب نے زندگی بھر تو اس کتاب کو صیغہ راز میں رکھا، اندیشہ تھا کہ ذرا سی بھی بھٹک حکومت کو لگی تو ان کی ہی نہیں بلکہ ان کے آل و اولاد خاندان کی خیر نہ تھی، لیکن جب وفات ہوئی تو نساخوں نے کسی طرح اس کی نقل حاصل کی، اور ملک میں اتنی سرعت کے ساتھ اس کے نسخے پھیلا دیے کہ جہانگیر جیسا مطلق العنان بادشاہ بھی ملا کی اس تاریخ کے نسخوں کو معدوم نہ کر سکا۔ اسی کتاب کی آخری جلد میں جو مقدمہ درج ہے، اُس میں لکھا ہے کہ اس کتاب کو ملا عبد القادر مساجات خوشنوی داشتہ در زمان جہانگیر بادشاہ کہ خبر بمع ایشاں رسید" ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آگ بگولا ہو گیا، ملا بیچاے سے انتقام لینے کی صورت کیا تھی ہنزلہ ان کے خاندان پر ٹوٹا، لکھا ہے "املا دار و القادر رام طلب داشتہ مورد اعتراض ساختند" وانشاء عظم کیا کچھ ان غریبوں کو مٹایا گیا، بہر حال ان کی طرف سے یہ عذر پیش ہوا، "اُن ہاں گفتند ما خورد سال بودیم خبر سے نداریم"

حالانکہ ظاہر کے ملا کے معنی نسخہ ہے کہ آخر نساخوں تک کس نے پہنچایا ہو گا۔ ملا صاحب کی اولاد دیا ان کی بیوی ان کے سوا مٹا ہی سچا رہے کے اس راز و خوار سے اور کون واقف ہو سکتا تھا، مگر خدائے فضل کیا، جہانگیر کی سمجھ میں کچھ بات آگئی، تاہم اس کے بعد بھی شاہی فرمان ہوا کہ

نہ حال ہی میں اخبار ہند و مدراس میں ایک چیز شائع ہوئی کہ ہندوستان میں سب سے پہلی کتاب مشہور ہے چپ مچی تھی لیکن ملک کے مختلف حصوں میں چھاپے والے بہت کم کھل سکے ہندوستان میں چھاپے خاںوں کی ترقی میں سست رفتار کی ایک وجہ یہ تھی کہ مشہور کتابوں کی نقل کے لیے خطاطوں کا انتظام مغلوں نے کر رکھا تھا۔ (اخبار ہند و مدراس ستمبر ۱۹۰۸ء)

ملکی اولاد سے چھلک لیا جائے کہ اس کتاب کی اشاعت نہ ہونے پائے، ان بچاروں نے چھلک دیا جیسے کہ لکھا ہے: ”چھلکہ نوشتہ داؤد کہ زباہم رسد سیاست کردنی با شیم“ مگر تیرکان سے نکل چکا تھا، ان لوگوں کے چھلک لینے سے کیا ہوتا۔ کتاب تو ملک میں پھیل چکی تھی، خیال کیا جاسکتا ہے کہ جہانگیر نے کوئی دفعہ اس کتاب کے غائب اور مفقود کرانے میں اٹھا چھوڑا ہوگا، لیکن اس زمانہ کی ”وراقیت“ اور ”نساخیت“ کا نظام اتنا وسیع پیمانہ پر پھیلا ہوا تھا کہ حکومت بھی اس تاریخ کے نسخوں کو معدوم نہ کر سکی، اور ملکی وفات سے لے کر تباہی دم ہند نشان کے گوشہ گوشہ میں مل سکتی ہے اور اب تو خیر چھپ ہی گئی ہے۔

حالانکہ اس زمانہ میں حکومتیں جب چاہتی ہیں تو مطبوعات بوں کو ضبط کر کے چند ہی دنوں میں ان کو دنیائے ناپید کر دیتی ہیں، لیکن جہانگیر کی حکومت قاہرہ ایک کتاب کو معدوم کرنے پر قادر نہ ہو سکی، وجہ ظاہر ہے کہ پریس کی وجہ سے نقل کتب کا رواج باقی نہ رہا جن کتابوں کے چھاپنے کی ممانعت کر دی جائیگی ان کا ناپید ہو جانا گزیر ہے، لیکن اس زمانہ میں گلی گلی کو چھ کو چھ نہیں آپ کو نسخہ مل سکتے تھے حکومت ان کی نگرانی کہاں تک کر سکتی تھی۔ آج ان چابک دستیوں کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے جو نساخیت اور وراقیت میں لوگوں کو اس زمانہ میں حاصل تھی بلکہ نقل کتب کے جن کمالات کا تذکرہ جتہ جتہ طور پر کرتا ہوں میں پایا جاتا ہے، اگر آج ان کو بیان کیا جائے تو مشکل ہی سے باور کیا جاسکتا ہے، وہی لوگ نہیں جو اس پیشہ کو معاشی حیثیت سے اختیار کیے ہوئے تھے، بلکہ حام خوش باش لوگوں کی ہمدردی بھی عجیب تھی، بلگرام کے ایک عالم شاہ طیب قدس سرہ کے ترجمہ میں مولانا آزاد نے ارقام فرمایا ہے ”شرح ملا جامی مادیک مہلتہ من اولہ الی آخرہ نوشتہ“ (تاریخ ۳۰) شرح جامی کی ضخامت سے جو واقف ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہفتہ میں بڑی تقطیع پر چار پانسو صفحوں کی اس کتاب کا اول سے آخر تک نقل کر دینا اس زمانہ میں کیا قابل تصور بھی

ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی اتفاقی بات نہ تھی۔ ان ہی میر طیب کے متعلق مولانا ہی لکھتے ہیں۔

”بجۃ المآفل کے کتابے ست ضخیم در سیر نبوی تصنیف کیجی من ابی بکر العارمی البیہنی درست دس روز کتابت کرد“

اب یہ کتاب چمپ چکی ہے، ہلٹی ہے دیکھ لیجیے، اس کی ضخامت کو ملاحظہ فرمائیجیے اٹھارہ سو دن کی مدت خیال کیجیے ظاہر ہے کہ اسی میں زندگی کے دوسرے ضروری اور دینی مشاغل بھی شریک ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ قلم کیا تھا، ہوائی جہاز تھا۔ میر طیب کی اسی سرعت کتابت کا نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا آزاد ان کے متعلق لکھتے ہیں۔ ”کتب خانہ عظیمیہ از خط خوش نظم خود یادگار گذاشت“

اور یہی وہ بات تھی جس کا ذکر میں نے کیا تھا کہ فناخی اور کتابت کا ہنر جس کے ہاتھ میں ہو اس کے لیے کتابوں کی فراہمی اس زمانہ میں کچھ دشوار نہ تھی، جو ایک ایک ہفتہ میں پوری شرح جامی نقل کر کے رکھ دیتا ہو، سوچیے تو بڑی سے بڑی کتابوں کا نقل کر لینا اس کے لیے کیا دشوار ہو سکتا ہے۔

دستار علم میر طیب کے کتاب خانہ میں کون کون سی کتابیں تھیں، لیکن بجۃ المآفل جیسی کتاب جب ان کے کتب خانہ میں موجود تھی جس سے عوام تو عوام اس زمانہ کے عام علما و جنیس فن ریت سے زیادہ لگاؤ نہیں ہے، مشکل ہی سے واقف ہونگے، حالانکہ اس فن کی معتبر کتابوں میں اس کا شمار ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ میر صاحب کو نواد فن کے جمع کرنے کا بھی شوق تھا، اور کچھ میر طیب کا یہ کوئی خصوصی مذاق نہ تھا، صبر و تحمل و کرامت میں آپ کو متعدد علما، ایسے نظر آئیں گے جن کے تراجم میں مولانا آزاد عموماً اس قسم کے الفاظ ارقام فرماتے ہیں مثلاً ”خط شان بخشہ بیگلہ و شیرینی شوق“ اور کتب درسی بیرون از صہرہ قدیکہ کتابت آید و (ص ۶۶۵) کتب دعویٰ سے کیا کر گیا، ما مقیمال مراد ہے مولانا آزاد ہی ان کتب درسی کی تفصیل فرماتے ہیں ”مطلوبی و تلویح بخط شیریں نظم موجود است“ اور صرف نقل ہی پر کفایت نہیں کی جاتی، بلکہ ”ہر یک کتاب را من تاولہ الی آخرہ تشریح نمود“ عموماً ان حاشیہوں کی

حیثیت کیا ہوتی تھی، شیخ کمال ایک عالم کے ذکر میں مولانا آزاد نے لکھا ہے۔

مکتب درسی اور صرف و نحو منطق و حکم و معانی و بیان فقر و اصول و تفسیر وغیرہ کا مجموعہ بہت

مبارک کتابت کردہ و ہر ایک کتاب راسن اولہ الی آخر مثنوی ساخت بہ پیشیہ کہ متن ممتلح شج

وشرح ممتلح حاشیہ نماذہ (ماثر الکلام ص ۲۱۹)

بر نظام اس عبارت کا مطلب وہی معلوم ہوتا ہے کہ بین السطور کے حواشی اور ضمیموں پر ہند سے لگا کر مستحق
موص کے حرف سے نمایاں کر کے کلام کی تعلید اور پیچیدگیوں کے ازالہ کا جو عام دستور عند قدیم میں
تھا، اُسی پر عمل کیا گیا تھا۔ اور صرف یہی نہیں کہ کتاب میں نقل کی جاتی تھیں، ان کی خدمت کی جاتی
تھی ان کو اس طرح حل کر کے رکھ دیا جاتا تھا کہ شروح و حواشی کی امداد کے بغیر مطلب سمجھ لیا جائے۔
بلکہ اسی کے ساتھ مولانا آزاد جیسے محتاط بزرگ کے یہ الفاظ ہیں ”کہ در تمام کتاب بنقطہ غلط نہ توان یافتہ“
اسی عجیب و غریب مشق اور چابک دستی کا نتیجہ تھا کہ ایک ایک آدمی صرف اپنے قلم سے مستقل کتب خانہ
متیا کر لیتا تھا، مشہور ابوالفضل فیضی اکبر کے درباریوں کے والد شیخ مبارک ناگوری کے حالات
میں مولانا آزاد لکھتے ہیں: ”پانصد مجلد ضخیم دست خود تحریر نمود“ (ص ۱۹۸)

اپنے ہاتھ سے پانصو صرف کتابیں نہیں بلکہ ضخیم کتابوں کا نقل کرنا اس زمانہ میں بلاشبہ
ایک افسانہ سے زیادہ شاید نہ سمجھا جائے لیکن خدا نے انسان میں جو کمالات پوشیدہ کیے ہیں
جب ان کمالات کو بروئے کار لانے پر کوئی قوم آمادہ ہو جاتی ہے تو وہ ہوا پر بھی اڑ سکتی ہے، ہمدرد
کو گھر بنا سکتی ہے، اور جو کچھ کر سکتی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن جن کے مردہ اخلاف کو دیکھ کر ان کے
زندہ اسلاف کی طرف اس قسم کے عجائب کا انتساب عمل غور و تامل بنا ہوا ہے، شاید قوموں
کی موت و حیات کا قانون ان کے سامنے سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ آپ کو آج اسی پر تعجب
ہو رہا ہے کہ ایک شخص (امام مبارک) جن کا ظاہر ہے کہ کتابت ہی پیشہ نہ تھا بلکہ سچا سچ سال

تک اگر میں اپنے درس و تدریس کا غلبہ بھی اُنہوں نے بلند کر رکھا تھا۔ اس شخص نے پانچ سو مجلدات کو کس طریقے سے نقل کیا تھا، لیکن شیخ محدث دہلوی نے تو اپنی کتاب اخبار الاخیار میں اسی ”زود نویسی“ اور شیخ کتابت کے واقعات اس سے بھی عجیب تر نقل کیے ہیں۔ حصار (مشرقی پنجاب) میں حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ایک بزرگ شیخ بنیہ صہاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، شیخ محدث نے ان کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ”سرعت کتابت اور بحدے بود کہ آں راحل جز بر خارق عادت متول نمود“ پھر اس معجزانہ زود نویسی کی خود تفصیل فرماتے ہیں کہ ”درس روز تمام قرآن مجید با اعراب می نوشتن تین دن میں قرآن کے تیسوں پاروں کا لکھنا اور صرف لکھنا ہی نہیں بلکہ اعراب یعنی زیر و زبر، پیش و غیرہ حرکات بھی ہر ہر حرف پر لگانا، واقعہ تو یہی ہے کہ شیخ بنیہ کی اسے کرامت ہی خیال کرنا چاہیے، مگر کیا کیجیے کہ واقعہ ایک نہیں ہے، یہ تو شیخ محدث کا شنیدہ ہے۔ برہان پور کے مشہور محدث حضرت عبدالوہاب المتقی جو صاحب کنز العمال شیخ علی المتقی کے ارشد تلامذہ و خلفاء میں ہیں اور ہندوستان سے مکہ منظمہ ہجرت کر گئے تھے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حجاز پہنچ کر ان ہی سے زیادہ تر استفادہ فرمایا تھا، ان کے براہ راست شاگرد ہیں، اپنے انی استاد شیخ عبدالوہاب

لے آج یہ باتیں محل حیرت ضرور ہیں لیکن جیسا کہ آگے آپ پڑھیے ہزار ہزار سطروں کا بومیہ لکھ لینا لوگوں کے لیے جو جب مشکل نہ تھا، تو تین دن میں پورا قرآن اگر لکھ لیا جاتا تھا تو کیا تعجب ہو نہ کہ خوشنویس، نامی کتاب میں جو ایک معتبر کتاب ہے اس کا نسخہ بھی مکن ہے اس کے حوالے کریں۔ اسی کتاب میں مولانا سی کے زیر عنوان لکھا ہو ”دہلیہ خطامند داشت در ہفرن مرد مستعد صاحب کمال، دولی در شاپور بودے بعد از ازاں بہ مشہد مقدس منوی ساکن شد و در عہد علاء الدولہ شاہزادہ میں بالستغفر مولانا سی ہدیہ یک شبانہ روز سے ہزار بیت نظم کرد و بطور کتابت خوشنویسانہ نوشتہ ص ۵۴ مشورہ رائل ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ

غور کرنے کی بات کہ تین ہزار اشعار اتنی قلیل مدت یعنی کل چوبیس گھنٹوں میں صرف منظوم ہی نہیں ہوئے بلکہ شاعر نے انہیں لکھ بھی لیا، صرف لکھا نہیں بلکہ خوشنویسانہ شان کے ساتھ لکھا، مسلمانوں نے جب عمارت کو اس نقطہ کمال تک پہنچا دیا تھا، تو میں نہیں سمجھتا کہ محض اس لیے کہ اس زمانہ میں ایسے ماہرین چاہے دست چو نہ نہیں پائے جیسے اس لیے باور کرنا چاہیے کہ کسی زمانہ میں بھی نہیں پائے جاتے تھے۔ یہ کوئی منطقی ہو سکتی ہے۔

کے متعلق اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ "ایشان خط مستعلیق را بسیار خوب نوشتند" یہ اُس وقت کا حال ہے جب شروع شروع مکہ معظمہ گئے تھے اور شیخ علی المتقی کے حلقہ میں شریک ہوئے تھے۔ شیخ علی نے ان کو خط نسخ (عربی) کی مشق کا حکم دیا، چند ہی دنوں میں وہ صاف ہو گیا، حتیٰ کہ "در اندک مدت خط نسخ نیز حسن صورت پذیر شد" محدث دہلوی نے پھر ان کی زود نویسی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "کتا بے بود موداد در دوازده هزار بیت" شیخ علی المتقی جو شیخ عبدالوہاب سے عموماً لکھوانے کا کام لیتے تھے، ان کو اسی بارہ ہزار بیت کی کتاب لکھوانے کی جلدی تھی، شیخ محدث فرماتے ہیں در کتاب داستان آن استعجال می کردند شیخ عبدالوہاب نے اپنے پیر کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے اتنی طویل کتاب کو کتنے دن میں لکھا؟ محدث دہلوی کی اپنے استاد کے متعلق یہ شہادت ہے کہ "در دوازده شب تمام کردند" شب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں دن بھی شریک تھا جو شیخ محدث کی تصریح ہے "ہر شب ہزار بیت" می نوشتند باکتا ہلے دیگر کہ در روزی کردند (ص ۲۶۹ - اخبار)

پھر جب ایک رات میں ہزار بیت ایک شخص لکھ سکتا تھا، دن کے دوسرے لکھنے پڑھنے کے مشاغل کے ساتھ لکھ سکتا تھا، اور یہ شیخ ہی کے استاد کا قصہ ہے تو شیخ جنید اگر مین دن میں قرآن کامل باعرب لکھ لیتے تھے، اس میں کیوں تعجب کیجیے۔ تو میں جب زندہ ہوتی ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے ابن جوزی، ابن عساکر ابن حجر، سیوطی، الامام الرازی، الخطیب البغدادی، الذہبی وغیرہ علماء اسلام نے علم کے جن ذخیروں کو مہذب اور مرتب کیا ہے، ان کی تصحیح و تحقیق کی ہے، دنیا میں آج ان کے کارناموں کا سراہہ محمد امجد موجود ہے۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم جس چیز کو سوجھ نہیں سکتے، وہی ان بزرگوں نے کر کے دکھایا ہے، ان میں کتنے ہیں جن کی پوری عمر کے حساب سے روزانہ تین چار جز تصنیف کا واسطہ پڑتا ہے۔

خطیب نے ابن شاپہن محدث کے ذکر میں ان کی اُس روشنائی کا حساب جو مدیثوں کے لکھنے میں خرچ ہوئی ہے اگر اُس کو جمع کیا جائے تو شاید منوں سے متجاوز ہوگی سادہ و سچ تو یہ ہے کہ لوگ اس غریب ہندوستان کو گھر سمجھ کر شاید اس کی قدر نہیں پہنانتے درحالیٰ ہندوستان کے تو آخر شیخ

علی المتقی بھی تھے، جن کی ایک ہی کتاب کنز العمال کی ضخامت کیا کم تھی، ہزار ہا صفحات پر پھیلی ہوئی ہو لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کتاب کے سوا لکھا ہے کہ ”توالیف دے از صنیر و کبر و عربی و فارسی از صد متجاہد زست“

خود فیضی جس نے نسبتاً کم عمر پائی ہو مآثر الامراء میں لکھا ہے کہ ”یک صد و یک کتاب تالیف شیخ دست (مآثر الامراء ج ۱ ص ۵۸۵)“

ہم ناخلف ہیں کہ اپنے بزرگوں کے متروکوں کی حفاظت نہ کر سکے ورنہ اسی ہندوستان میں خواجہ حسین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں ان کا تفصیلی ذکر آگے آ رہا ہے۔ شیخ محدث نے لکھا ہے کہ ان کی ایک تفسیر ”نور البیضاء“ نامی ہے جس کی تیس جلدیں ہیں، شیخ فرماتے ہیں

اوتفسیر دارموشی نور البیضاء بر ہر جزء سے از قرآن (یعنی ہر پارہ) مجلد سے نوشتہ است و حل ترکیب و بیان معانی قرآن از انچہ در تفسیر نامی باشد یہ تفصیل تسمیل ہر حصہ تمام تر بیان فرمود (ص ۱۸۲)

اودیس جلدوں میں یہ تفسیر ان کی ایک ہی کتاب نہیں ہے، بیفحاح العلوم سکا کی کی قسم ثالث پر بھی ان کی شرح ہے۔ شیخ احمد غزالی جو امام غزالی کے بھائی ہیں ان کی مشہور رسوخ پر بھی ان کا حاشیہ ہے۔ اس

لے تاریخ بغداد میں ابن شہین لکھتا ہے کہ ”صنف ثمان مائتہ مصنف و ثلثین مصنف (ابن شہین نے تین سو تیس کتابیں تصنیف کی ہیں، اور کسی کتابیں؟ اور تصنیف الکبیر ان جزو المسند الف جزو خمسائے جزو الدار و ثلاث مائتہ و عشرين جزو والذہ مائتہ جزو، یعنی ایک ہزار جزو میں ان کی تفسیر کبیر تھی اور ایک ہزار پانسو جزو میں مسند تاریخ ایک سو پچاس جزو، ذہ کی کتاب سو جزو) الخطیب نے ان کے حوالہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ ”تقت باوصاف رجل جراد میں نے چار سو اٹھ چار درویشانی سے لکھا ہے، اسی کے بعد محمد بن عمر بن اسماعیل وادودی کے واسطے سے یہ قول بھی منقول ہے وادودی کہتے تھے۔ سمعت ابا حفص بن شامہ بن یقول حسب یوما ما اشتریت بہ الجرا لہذا الوقت لکنا سبعمائتہ درہم ریشی میں نے لکھنے میں چار سو درویشانی استعمال کی ہے اس کا ایک دن حساب کیا تو پاسو درہم ہوئے، اس کے والد وادی کا بیان اب بھی ہے کہ ”وکن تفتی الجرا لہذا اطلاق بدرہم (یعنی چار سو درویشانی ہم ایک درہم میں خیدا کرتے تھے) رجل کو اگر آدھ سیکے مساوی بھی مان لیا جائے تو اس حساب سے خود ہی غور کیجیے کہ ابن شہین نے درویشانی کی کتنی مقدار خرچ کی تھی، الخطیب نے دوسرے مقامات میں لکھا ہے کہ جراد مداد میں فرق تھا مدلو تو سیاہ و درویشانی کہتے تھے اور جراترغ درویشانی تھے۔ ایسی صورت میں گویا ابن شہین کے معلق اس حساب کا تعلق صرف مرقعی سے رہا تھا، اگرچہ وادودی نام بالہو اب۔ وکیحوت تاریخ بغداد ج ۱ ص ۳۶۷

لے یہ عنوان کی تصنیفات کی تعداد کو نقل کتب میں بھی شیخ کو کمال تھا۔ علامہ عبد الوہاب شعرائی نے (تقیہ برہم)

(دائریہ علم و ادب)

سوا بھی چیزیں ہیں ایوں ہی دولت آبادی کی تفسیر بحر موانج ازیں قبیل متقدین میں بھی متاخرین میں بھی۔
حضرت شاہ ولی اللہ مولانا عہدِ اجمعی فرنگی محلی کی تصنیفوں کی مقدار کیا کچھ کم ہے، خصوصاً مؤخر الذکر جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ چالیس کے کچھ ہی بعد وفات پا گئے، ان کی عمر کو دیکھیے، اور تصنیف کے سوا تدریس افتا کے کاروبار کو ملاحظہ فرمائیے۔ کیا یہ واقعہ ہے کہ ہم بے برکتوں کے وقت کا جو پیاناہ ہر من پران نذرگوں کے اوقات کا قیاس کرنا کیا صحیح ہو سکتا ہے؟ خود در زمانہ تست کے مصنفوں میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی مدظلہ العالی کی تالیفات کی تعداد کم اور کیفیت کیا ان ہی نوادر کی ذمہ توثیق اپنے اندر نہیں رکھتیں۔

اللہ اشہر ہی ہندستان تھا جس میں ایسے مصنف بھی گذرے ہیں جو قوتِ بنائی سے محروم ہو چکے تھے لیکن تصنیف و تالیف کا سلسلہ برابر جاری تھا اور کیسی تصنیف! گیارہویں صدی کے مشہور مصنف صاحب الحواشی المفیدہ سہارنپور کے رہنے والے مولانا عصمت اللہ کے متعلق

وجہ حاشیہ دوم طبقات الصوفیہ الکبریٰ میں ان کا تذکرہ درج کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”الطعن علی مصحف بخط کل سطر ربع حزب فی مدۃ واحدہ دینار کل ایک ورق میں پورا قرآن انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا ایک طرین پاؤ پارہ ختم کر دیا گیا تھا“

سے بعد شاہی اسلام کا یہ زندہ معجزہ ہم سب کیوں کے سر پر سایہ نگیں ہو رہا تھا، اشد بطول حیات مستند یعنی کج سے بارہ سال پہلے مجلس مبارک میں سچ بول کا ذکر آیا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی اپنے پیر کی دعا کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد ہوا تھا کہ اس وقت تک پاسواتیس کتابیں حضرت تصنیف فرما چکے ہیں اور اس طرح شمار نہیں کیا کہ شلا بارہ جلدیں تھیں کہ وہ بارہ شمار کی گئی ہوں بلکہ ان کو ایک ہی کتاب قرار دے کر پاسواتیس ہوتی ہیں اور خدا ہی جانتا ہو کہ ان بارہ سالوں میں اور کتنا اضافہ ہو چکا ہو۔ انہوں نے ان سطور کی تاریخ محمد علی پلاٹ خراجت کی تھی خود شیخ محدث عبدالحق دہلوی کے متعلق تذکرہ علماء ہند میں لکھا ہے: ”مگر تذکرہ تصنیفات شخضہ وکلاں (اردو متجاوز است) اس کتاب میں یہ عجیب بات شیخ کے متعلق لکھی ہے کہ اشعار بہ شمار آیات تقریباً بیس لکھ ہی رسد ہوا۔ تذکرہ علماء ہند لیکن میرے نزدیک غالب مصنف تذکرہ کو کچھ مغالطہ ہوا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ شیخ محدث کبھی شریعی مولانا فرمایا کرتے تھے۔ اخبار میں آپ کے اشعار کے نمونے موجود ہیں، ملاحظہ فرمادیں انہوں نے اپنی تاریخ میں شیخ کا تذکرہ درج کرتے ہوئے آپ کے اخبار کا ذکر کیا ہے لیکن پانچ لاکھ اشعار کا انتساب شیخ کی طرف صحیح نہیں ہے۔ غالب بعض کتابوں میں جو یہ لکھا ہوا ہے کہ شیخ محدث کے قلم نے پانچ لاکھ آیات لکھے وہی بیت کا حفظ و جمع و مطالعہ ہے۔ عموماً مراد اس سے شریعی لیا جاتا ہے، لیکن اس زمانہ میں ایک سطر کو بھی ایک بیت کہتے تھے لہذا شیخ محدث نے جو یہ لکھا ہے سطوروں کے لحاظ سے اس کی تعداد پانچ لاکھ تک پہنچی ہو تو عجیب نہ کرنا چاہیے۔ ذمہ اس سلسلہ کے لحاظ سے سب سے

وجہ حاشیہ دوم طبقات الصوفیہ الکبریٰ میں ان کا تذکرہ درج کرتے ہوئے لکھا ہے۔
الطعن علی مصحف بخط کل سطر ربع حزب فی مدۃ واحدہ دینار کل ایک ورق میں پورا قرآن انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا ایک طرین پاؤ پارہ ختم کر دیا گیا تھا
سے بعد شاہی اسلام کا یہ زندہ معجزہ ہم سب کیوں کے سر پر سایہ نگیں ہو رہا تھا، اشد بطول حیات مستند یعنی کج سے بارہ سال پہلے مجلس مبارک میں سچ بول کا ذکر آیا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی اپنے پیر کی دعا کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد ہوا تھا کہ اس وقت تک پاسواتیس کتابیں حضرت تصنیف فرما چکے ہیں اور اس طرح شمار نہیں کیا کہ شلا بارہ جلدیں تھیں کہ وہ بارہ شمار کی گئی ہوں بلکہ ان کو ایک ہی کتاب قرار دے کر پاسواتیس ہوتی ہیں اور خدا ہی جانتا ہو کہ ان بارہ سالوں میں اور کتنا اضافہ ہو چکا ہو۔ انہوں نے ان سطور کی تاریخ محمد علی پلاٹ خراجت کی تھی خود شیخ محدث عبدالحق دہلوی کے متعلق تذکرہ علماء ہند میں لکھا ہے: ”مگر تذکرہ تصنیفات شخضہ وکلاں (اردو متجاوز است) اس کتاب میں یہ عجیب بات شیخ کے متعلق لکھی ہے کہ اشعار بہ شمار آیات تقریباً بیس لکھ ہی رسد ہوا۔ تذکرہ علماء ہند لیکن میرے نزدیک غالب مصنف تذکرہ کو کچھ مغالطہ ہوا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ شیخ محدث کبھی شریعی مولانا فرمایا کرتے تھے۔ اخبار میں آپ کے اشعار کے نمونے موجود ہیں، ملاحظہ فرمادیں انہوں نے اپنی تاریخ میں شیخ کا تذکرہ درج کرتے ہوئے آپ کے اخبار کا ذکر کیا ہے لیکن پانچ لاکھ اشعار کا انتساب شیخ کی طرف صحیح نہیں ہے۔ غالب بعض کتابوں میں جو یہ لکھا ہوا ہے کہ شیخ محدث کے قلم نے پانچ لاکھ آیات لکھے وہی بیت کا حفظ و جمع و مطالعہ ہے۔ عموماً مراد اس سے شریعی لیا جاتا ہے، لیکن اس زمانہ میں ایک سطر کو بھی ایک بیت کہتے تھے لہذا شیخ محدث نے جو یہ لکھا ہے سطوروں کے لحاظ سے اس کی تعداد پانچ لاکھ تک پہنچی ہو تو عجیب نہ کرنا چاہیے۔ ذمہ اس سلسلہ کے لحاظ سے سب سے

مولانا آزاد ارقام فرماتے ہیں۔

”امشاہیر علما، ہندوستان اگر مکفوت (نامینا) اند، اماہینا یاں راراء دانش پیشہ می نموند“
 شرح جامی اور تصریح (ریاضی کی مشہور درسی کتاب) کے حواشی ملا عصمت اللہ مرحوم کی جس
 نے دیھی پر وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ سہارن پور کے بہ ظاہر ان نابینا عالم کو خدا نے کیسی اندرونی بینائی
 عطائی فرمائی تھی خصوصاً تصریح کی شرح جو چھپ بھی چکی ہے کم از کم اپنی طالب علمی کے دنوں میں
 اس سے زیادہ سلیجھی ہوئی کتاب مسائل تصریح کے حل کے سلسلہ میں مجھے نہیں ملی تھی۔

”لامبارک ناگوری پدربو الفضل فیضی کے حالات میں مولانا غلام علی نے لکھا ہے کہ
 ”درپایان عمر انکہ باصرہ از کار رفتہ بود بہ قوت حافظہ تفسیرے بہ قید قلم اور دہ چہار مجلد سہمی ”مجمع عیون
 المعانی“

مولانا نے ارقام فرمایا ہے کہ اس تفسیر کی تصنیف میں ملا مبارک نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ
 ”مبارت راسل تفریری کی کرد و دیران (کتاباں) کسوت تحریری پوشا نیند مہ ۱۹۔“
 گویا ملانے بہ طریق المایہ تفسیر لکھوائی تھی۔

بہر حال ملا مبارک اپنے اعداات و اطوار اخلاق و عبادات، افکار و خیالات کے لحاظ سے کچھ ہی
 ہیں، لیکن معقولات و منقولات میں ان کا جو پایہ بیان کیا گیا ہے خصوصاً احمد آباد پہنچ کر اعطیب
 ابو الفضل الگازرونی سے استفادہ کا نام و موقعہ ان کو جو مل گیا تھا اور جیسا کہ ابو الفضل نے آئیں اگری
 میں ملا کے متعلق لکھا ہے کہ الگازرونی سے

”اسایب تصوف و اشراق برخاندند و فراواں کتب نظر و تا کہ (الہیات) دیدہ شد خاصہ شیخ
 ابن عربی ابن قاری و صدر الدین قونوی“

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان عقلی علوم میں ملا مبارک کی حداقت و مہارت غیر معمولی
 تھی۔ الگازرونی کوئی معمولی عالم نہ تھے، وہ علامہ جلال الدین دوانی کے براہ راست شاگرد
 تھے۔ دوانی کا جو مقام عقلیات میں ہے اس سے اہل علم کے طبقہ میں کون ناواقف ہے، اور جلال

تو کما حقہ علوم میں تھا، حدیث ملامبارک نے سیر فیح الدین الایچی انشیرازی سے اگرچہ میں پڑھی تھی، اور میر فیح الدین صاحب کے متعلق ابوالفضلؒ نے لکھا ہو۔

در جزیرہ عرب انوار علوم نقلی اربع سنہ مصری قاہری تلمیذ شیخ ابن حجر عسقلانی برکات دین بکریؒ
یعنی بد واسطہ ملامبارک ناگوری حافظ الدنیا علامہ ابن حجر عسقلانی کے شاگرد تھے، اس

تعلق سے حدیث و سیر رجال کا جو مذاق ملا میں پیدا ہو سکتا تھا وہ ظاہر ہو۔

اسی بنیاد پر باہم مال و مال علیہ یہ توقع شاید غلط نہ ہو کہ ملامبارک کی یہ املا کرائی ہوئی تفسیر اپنے اندر کچھ خصوصیت ضرور رکھتی ہوگی، مضامین بھی کم نہیں ہوں۔ مولانا غلام علی نے ماثر الکرام میں تو ”چہا“ جلد میں اس تفسیر کو بتلایا ہے، اب خدا جانے کاتب کی غلطی ہو یا کیا ہے، فیضی کی بے نقط تفسیر جس کا ذکر ابن شہر آشوبؒ آگے آیا تھا) اس کے خاتمہ نگار و اشہد علم کون صاحب ہیں یہ لکھا ہے کہ

”انضمنا فی ہر تفسیر سے متشکل تفسیر کبیر امام در چارہ جلد کبارہ کہ فیضی در سواطع ذکر ہے کر“

مگر سواطع میں مجھے اس چارہ جلد کبارہ کا پتہ تو نہ چلا البتہ اتنا اشارہ اس کے دیا ہے میں ضرور ہے کہ میرے والد نے ایک تفسیر الامام کے طرز پر لکھی ہے جس سے ظاہر ہے امام رازی ہی مراد ہو سکتے ہیں اس خاتمہ نگار نے ملامبارک کی اس تفسیر کا نام بھی ذرا بدل دیا ہے یعنی منبع فائس العیون، لیکن مولانا غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ”کم از کم نام کی حد تک زیادہ قابل اعتماد ہونا چاہیے۔ البتہ جلدوں کی تعداد میں ممکن ہے کہ مولانا کی کتاب میں ”دہ“ کا لفظ چھوٹ گیا ہو۔

طباطبائی بہار کے مشہور مورخ نے سیر للساخون میں بھی اس تفسیر کا ذکر کیا ہے، مگر ایک عجیب

لے البدائی باوجود کہ ملا کے بھی شاگرد ہیں لیکن اپنی تاریخ میں اکبریٰ فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے ”اس ہر تفسیر از اگرہ دلا مبارک کا قلمی مرکز بر خاستہ کہ خانساں اکابر و اصاغرا ذرا سوخت... جاؤانی نے بیج لکھا ہے۔“

قلمی موعظیہ کہ بہر چند سے دون

چہستی دیدی از دست کرفی تخریج دینا

نذرین حق ہاندستی ہندی و سخن دانی

چہ تفسیر ما در قرآن کر گردی گرد الائی

یہی خاندان تھا جو کل ”کوچہ دگر“ الاق، کئی قلموں میں ڈوب گیا تھا۔ و شرالاس سطر اسطر اس میں لکھنے والے کو چاہیے کہ یہ

محبت نازل کی اور آئی بھی تیروی سخن دانی ہی نہ کہ مل جیسے پر حدیث کا بھی لکھنا ہوا ہے۔ قرآن کا بھی مطلب بدل دیا ہے

واقعہ کے ساتھ لکھا ہو کہ

”فتح مبارک در زمان حیات خود تفسیر ہے برائے قرآن مجید درست تصنیف کردہ بود و شیخ (ابو الفضل)
بعد رحلت پدر بے آنکہ موافق رسم دنیا عنوان کتاب بنام پادشاہ موشح گردانہ نسخہ بے بسیار نویسنده
با کثر ولایات اسلام فرستاد“

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو الفضل کو اپنے باپ کے اس کارنامہ پر اتنا ناز تھا کہ اظہار فضل کے لیے
اسلامی حاکم میں اس کے نسخے بھیجے گئے، مگر صلہ نہ شد بلاشبہ طباطبائی کا بیان ہو کہ
چوں این معنی عدم ادخال نام پادشاہ، بعرض اکبر رسید از غوریکہ داشت سخت برآشت و شیخ
ابو الفضل را مورد عتاب گردانید“

لکھا ہو کہ دربار میں آمد و رفت بند کر دی گئی، بڑی مشکل سے اڑی ہوئی چڑیا پھر ہاتھ آئی، میرا
خیال ہو اور طباطبائی کی اسی عبارت سے ذہن منتقل ہوا کہ غالباً تفسیر ممکن ہو اکبر ہی کے اشارہ سے
لکھی گئی ہو سی لیے ناراضی بھی زیادہ ہوئی وجہ اُس کی یہ ہے کہ آئین اکبری میں ابو الفضل نے ایک
مستقل باب اس کا باندھا ہو کہ اس میں اکبر کے اقوال جمع کیے جائیں می فرمودند می فرمودند اس کا
عنوان ہوا ”ہی“ می فرمودندوں“ میں ایک می فرمودند اکبر کا یہ بھی ہو۔

فقہ ۱۲۲ می فرمودند عجب است کہ در زمان پیغمبر تفسیر قرار نہ گرفت تا در گوئی راہ نیندے“

۱۔ حضرت ہمدانی ثانی کے متعلق میں نے اپنے مضمون میں ملا عبد القادر کے حوالے سے اکبر کی جن قلم سمانیوں
کا ذکر کیا ہے، بعضوں کو اس پر اعتراض ہو کہ ملا کا بیان حجت نہیں ہے، حالانکہ میں نے ملا عبد القادر کا حلف نامہ بھی
نقل کیا ہے لیکن پھر بھی لوگوں کو اعتبار نہ ہوا۔ ایسے حضرات کے لیے مناسب ہوگا کہ اس می فرمودند کا مطالعہ
فرمائیں کہ اس میں وہ سب کچھ جو عبد القادر نے لکھا ہے۔ دشمن کی شہادت اگر قابل اعتبار نہیں تو کیا دست کی
گواہیوں میں بھی شک کیا جائیگا۔

۲۔ آئین اکبری میں بھی پہلی اور غالباً آخری جگہ ہے جس میں ”پیغمبر“ کا لفظ اکبر کے منہ سے نکلا ہے، وہ نہ وہ خود
بھی اور ابو الفضل بھی اسلام کا ذکر ہمیشہ ”کیش احمدی“ سے کرتے ہیں گویا قہری محمدزم، اُس زمانہ میں، ”محمدزم“ میں
چکا تھا۔ تاہم اس فقرہ میں اس لفظ پر میری نظر جب پڑی تو خیال گذرا کہ ”ہمانہ جونی“ جس رحمت کا قانون ہو وہاں
یہ انساب کون کہہ سکتا ہو کہ بے کار جائیگا۔ اور جو توبہ ہے کہ اکبر بچاؤ تو دنیا سے چلا گیا اور اُس کا دینی برصغیر میں

”مگر کوئی“ سے غالباً اکبر کی مراد مفسرین کے مختلف اقوال کی طرف ہے اور یہی اختلاف کا ہتھکنڈا تھا جس سے علماءِ ربوہ اس کے دربار میں اپنے دوسرے معاصرین پر سبقت لیجانے کی کوشش میں مصروف ہوئے جس کا قصہ ”الف ثانی کی تجدید“ کے ذیل میں بیان کر چکا ہوں۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی کسی اچھی تفسیر کا اکبر بھی آرزو مند تھا، ممکن ہے کہ ملا مبارک نے اسی آرزو سے شاہانہ کوپور کیا ہو۔ عتاب کی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ بھی ہو کہ کتاب میں نے لکھوائی اور اس شخص نے مجھے الگ کر کے صرف اپنے باپ کی فضیلت کا علم بلند کر دیا۔

فیضی نے بھی جب اپنی تفسیر پوری کی، تو ملا عبدالقادر کا بیان ہے کہ ”چند جزو بڑا انتشار در عراق فرستاد“ (منتخب ص ۳۹۳)

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فیضی کی اس تفسیر کا ایک خاص موقع پر ذرا تفصیل سے ذکر کروں گا، اور وہیں معلوم ہو گا کہ بیرونِ ہند کے اسلامی ممالک پر اس کا کیا اثر پڑا اس وقت ابوالفضل نے اپنے والد کی تفسیر کے نقول بسیار ”جو اکثر اسلامی ممالک میں بھیجے اور فیضی نے اپنی تفسیروں کے بعض اجزاء عراق روانہ کیے، اس سے بھی میرے اس خیال کی تائید ہوتی ہے کہ بعض وجوہ سے اس زمانہ میں کتابوں کی اشاعت کا مسئلہ عندِ پریس و مطابع سے بھی زیادہ آسان تھا، آج تو کسی کتاب کی اشاعت طباعت سے پہلے ناممکن ہے، لیکن اُس زمانہ میں کتابت کے معمولی مصارف سے نقول کا حصول چونکہ آسان تھا، یا مصنف خود بھی اپنی تصنیف کی چند نقلیں تیار کر سکتا تھا۔ اس لیے آسانی ہر جگہ کتاب پہنچ جاتی تھی اور اس کے بعد نقل در نقل کا سلسلہ و راقوں کے ذریعے شروع ہو جاتا تھا اور یوں تھوڑے دنوں میں کتاب

(ذیقہ حاشیہ صفحہ ۶۳) معاملہ خدا کے ساتھ ہے بعضوں نے تو لکھا ہے کہ مرے سے پہلے تو یہ کی بھی توفیق ہوئی تھی۔ بہر حال میں نے مجددِ رحمتہ اللہ علیہ کے مقالہ میں اکبر کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اُس سے میرا اشارہ اس فقہ کی طرف ہے جو اس شخص کی ”اسمعی حامی عقل سے پیدا ہوا اور یہ واقعہ ہے کہ اکبری فقہ کی تاریکی کا جسے علم نہ ہوگا، مجدد کی تجدید کی مدد دینی کا وہ کیا اندازہ کر سکتا ہے کہ“ (ولیعیدہ متبرک الاشیار)

پورے اسلامی ممالک میں پھیل جاتی تھی۔

بہر حال گفتگو اس میں ہو رہی تھی کہ ہندوستان کے اسلامی عہد میں تعلیم کا جو نظام تھا اس میں کتابوں کی فراہمی کا مسئلہ کیسے حل کیا گیا تھا؟ میں نے اسی کے متعلق بعض چیزیں آپ کے سامنے پیش کیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اس عہد کے کتابی مذاق کا اندازہ اس زمانہ میں صحیح طور پر کیا بھی نہیں جاسکتا کتابوں کی اشاعت اور اس لیے کہ لکھنے لکھانے میں سہولت پیدا ہو گئی بعض علماء نے اپنی عبارت و ریاضت کا ایک جزو یہ بھی قرار دے رکھا تھا کہ طلباء میں کتابیں تقسیم کرتے تھے، قلم بانٹتے تھے اور حدیث ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے سیاہی بنا کر اہل علم میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ فخر السند حضرت شیخ علی متقی صاحب کنز العمال کے حال میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علاوہ اس مسئلہ کے یعنی ”در دادن کتب و اسباب کتب و اعانت دریں باب بحد بود“ یعنی جہاں تک ممکن تھا لوگوں میں کتاب اور اسباب کتب تقسیم فرماتے تھے۔ انتہا یہ ہے کہ ”بہت خود سیاہی درست می کردند و بطالب العلمان می دادند“

مولانا غلام علی آزاد نے بھی ملا احمد بن طاہر فتنی (پٹنی) جو گجرات کے مشہور محدث عالم تھے اور غریب الحدیث میں مجمع البحار رجال میں مثنیٰ ان کی متداول کتابیں ہیں ان کے حال میں مولانا نے لکھا ہے کہ سیاہی بنا کر اہل علم میں تقسیم کرنے کا ذوق ان پر اتنا غالب تھا کہ

”داد برائے نسخہ نویساں علوم حل می کرد، بہ حدے کہ در وقت درس گفتن ہم۔ جل کردن مرکب مشغول می بود“
روحانی

(دائرہ الکرام ص ۱۱۵)

لے اور یہ مسلمانوں کا کسی زمانہ کا ایک عام دستور معلوم ہوتا ہے۔ خاکراجب ٹونک میں برستا تھا تو چند علی گڑھیوں نے شرمیں لہو تھے جن سے طلبہ اپنے چٹھنے کے لیے کتابیں مانگ کر لایا کرتے عوام بے تحاشہ دی جاتی تھیں۔ صاحب تذکرہ علماء ہند نے خود اپنا واقعہ لکھا ہے کہ جن دنوں پھلی شہر میں وہ پڑھتے تھے وہاں مفتی علی کبیر صاحب کے پاس بڑا کتب خانہ تھا۔ کتابے کر لی طلبہ کم بہوں ہیئت کہ داشت از طاری بر آوردہ می داد، اللہ دیتے ہوئے مفتی صاحب ایک صاحب شرمزد پڑھتے تھے کہ کتاب می ہم لوکن اس شرط کہ قبل و بعد نوش نہ سازی۔ مطلب یہ تھا کہ طلبہ کتابوں کے استعمال میں بے احتیاطی کر لیں کوئی صاحب کو طلبہ ہا کر بجاتے ہیں۔ کوئی ورتوں کا باہر نالتے ہیں، کوئی ہر قسم کے کاغذ حلوں کے بیچ میں دکھاتے ہیں جس سے جلد ٹوٹ جاتی ہے بعض کتابوں سے تنبیہ کا بھی کام لیتے ہیں مطلب یہ تھا کہ یہ حرکتیں نہ کرنی چاہئیں۔

دست بکار و زبان بگفتار آن واحد میں شیخ نے ان دونوں سعادتوں سے متمتع ہونے کا عجیب طریقہ نکالا تھا، اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں ”فراہمی کتب“ کے مسئلہ کو کتنی اہمیت حاصل تھی، زبان سے سبق بھی پڑھا رہے ہیں اور ہاتھ سے سیاہی بھی گھوٹی جا رہی ہے۔ بازار سے سوان اور واٹر مین کی دو اتوں کی خریدنے والی نسلیں تو آج اس سے بھی نادانقت ہیں کہ سیاہی بھی گھر میں بنانے کی چیز ہے۔ آج سترہ سو چالیس سال پہلے تک پرنے کتبوں میں تھوڑا بہت بولچ اس کا باقی تھا، لیکن اب تو وہ بھی نابود ہو گیا۔ ملاً عبداللہ احمد نگر نے اپنی کتاب دستور العلماء میں سیاہی بنانے کے چند نسخے بھی درج کیے ہیں، لیکن اب ان کی نقل کرنے سے کیا فائدہ۔

ان محدثین کبار جن پر ہندوستان کو بجا طور پر ناز ہے، آج تو آپ شیخ علی متقیؒ، اور ملاً طاہر کا صرف نام سن رہے ہیں، لیکن جس عہد میں یہ اکابر موجود تھے اس وقت ان کی عظمت و جلالت کا پھر میرا جس بندی پر اڑ رہا تھا، اس جلالت اور عظمت کے باوجود سیاہی گھونٹنے کا کام کرنا اور وہ بھی اپنی ذاتی ضرورتوں ہی کے لیے نہیں بلکہ نسخہ نویسوں اور طلب علم میں تقسیم کرنے کے لیے ایسے معمولی ہلکے شغل میں مشغول ہونا بلاشبہ حیرت انگیز اور اس بلند معیار کو ظاہر کر رہا ہے جو علم اور دین کو اس زمانہ میں حاصل تھا۔

ملا احمد بن طاہر دہری بزرگ ہیں، جن کے متعلق مولانا آزاد اور دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ گجرات کے ہمدوی فتنہ کے مقابلہ کا عزم کرتے ہوئے شیخ نے اپنی دستاویز سے امداد لی تھی اور فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس فتنہ کا اہتمام کلی نہ ہو گا سر فیصلیت کے اس عمامہ کو نہیں باندھو گا۔ شیخ اسی حال میں تھے کہ گجرات پر اکبر حملہ کرنا ہی، اور غلبہ محروسہ کا گجرات جزیرین جانا ہی۔ اکبر کو شیخ اور شیخ کے اس مقدس عزم کی خبر ملی تو، اس وقت اکبر ملاً عبدالقادر کا مقدمی اکبر تھا، فیضی اور ابو الفضل کا بظاہر یہ اور بہ باطن مرید نہیں ہوا تھا، سننے میں اکبر نے کیا کیا۔ وہ شیخ احمد کے اساتذہ پر حاضر ہوتا ہی اور ”پادشاہ دستار بدست خود بر سر شیخ (احمد بن طاہر) بیچید“ اکبر اپنے ہاتھ سے ملا احمد کی تازی ہوئی، اس کی ہوئی پگڑی کو باندھتا جانا ہی اور کتا جانا ہی۔ ”عجب تک دستار و سید، نصرت دین حسین پر رونما

ارادہ شمار ذمہ عدالت میں لازم است“ ص ۱۹۵۔ یعنی گڑھی، تانہ نے کا جو سبب ہے میرے کان تک بھی اس کی خبر پہنچی ہے، دین جہین کی امداد و نصرت آپ کے ارادہ کے مطابق میرے جذبہ عدل پر واجب ہے۔

لوگ کہتے ہیں کہ ابو الفضل فیضی کے ذکر میں میرا قلم قابو سے باہر ہو جاتا ہے مگر ”دین جہین کی نصرت کی اس عزیز قوت“ کو جن قوتوں نے جبراً دیا، برادہ ہی نہیں کیا، بلکہ بجائے نصرت کے اسی قوت کو اسی دین کی تحقیر و اہانت بغض و عداوت میں لگا دیا، انصاف شرط ہے، کیا ان کے ذکر پر اسلامی و ایمانی جذبات اپنے تلاطم کو روک سکتے ہیں، اور یہ تھا ملا احمد کا مقام رفیع دنیا میں لیکن باوجود اس کے وہی جس کے سر پر اکبر بادشاہ گڑھی باندھتا تھا، اُس کا ہاتھ ”مدد برائے نسخہ نویسانِ علوم حاصل می کرد“ کے مشعل میں بھی مصروف تھا، رضی اللہ عنہ، یہی کیفیت شیخ علی ہشتی کی تھی جو ملا احمد بن طاہر کے استاد تھے و محدث دہلوی شیخ عبدالحق نے اخبار میں لکھا ہے کہ گجراتی سلطان بہادر خاں مدت العمر اس آرزو میں رہا کہ شیخ متقی اس کے شاہی محل سرا کو اپنے قدم مینیت لزوم سے سعادت اندوزی کا موقع دیں، لیکن آرزو پوری نہیں ہوتی تھی، وقت کے قاضی عبداللہ المسندی کو بادشاہ نے تیار کیا کہ کسی طرح سمجھا بچھا کر ایک ہی دفعہ سہی شیخ کو شاہی کوشک میں لے آئیں، المسندی بڑی جدوجہد کے بعد کامیاب ہوئے مگر شیخ نے شرط کر دی تھی کہ بادشاہ کے ظاہر یا باطن میں اگر کوئی اجنبی غیر اسلامی عنصر نظر آئے گا، تو میں خاموش نہیں رہ سکتا، برسر دربار لوک دو گنا شرط منظور کر لی گئی۔ شیخ سے بادشاہ نے کہا ”بھیا“ بلا زماں ہر چہ داند گوئند و بکنند“ شیخ تشریف لائے اور جو جی میں آیا، گجرات کے اس بادشاہ کے منہ پر فرماتے چلے گئے، محدث دہلوی نے لکھا ہے ”نصیحت کہ بائست کرد“ اور اٹھ کر چلے آئے، اس کے بعد کیا ہوا، اس زمانہ کے مولوی کے سینے میں حوصلہ ہر چہ سُن سکتا ہے فرماتے ہیں لاکھ دولاکھ نہیں۔ ”یک کرو و تنگ گجراتی فتوح فرستاد“

واللہ اعلم گجراتی تنگ کی قیمت کیا تھی، تاہم وہ تنگ ہی تھا، روپیہ سے کیا کم ہوگا۔ اور اس سے بھی زیادہ دل چسپ نہیں بلکہ میرے نزدیک تو ہم جیسوں کے لیے یہ دل ہلا دینے والا شرم

سے گردنوں کو ٹھکا دینے والا واقعہ ہے کہ ”آں مبلغ یک کرو تنگہ گجراتی را بہ تمام بقاضی عبداللہ السندی مذکور دادند“ و نیا کے بادشاہ نے جو کچھ بھی بھیجا تھا، دین کے بادشاہ نے اس کو پھر اسی کے ملازم کے حوالہ کر دیا، فرمایا کہ ”ایں فتوح بہ توسل او آمدہ است پس مستحق او ہوں است“ شیخ علی المتقی کی اس رفت شان کو ملاحظہ فرمائیے اور اس کے ساتھ شیخ محدث کے الفاظ ”بدست خود سیاہی راست می کردند“ کے عمل پر غور کیجیے، سوچیے کہ علم کے خدمتگاروں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں نے چلنے والوں کے لیے کیسے عجیب و غریب نمونے چھوڑے ہیں۔ سزاقتا اللہ اتباعہم

شیخ علی المتقی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں تو اسی اشاعت و نشر کتب کے متعلق اس سے بھی زیادہ نادرہ کاریاں نظر آتی ہیں۔ اخبار لاخیار ہی میں ہے اور اس لیے یہ شہادت زیادہ قابل قہر ہے کہ شیخ محدث نے اس واقعہ کو علی المتقی کے براہ راست تلمیذ و خلیفہ شیخ عبدالوہاب سے گموش خود کہ معظمہ میں سنا ہے۔ شیخ علی المتقی کا عموماً دستور تھا کہ وہ ہند سے حجاز، حجاز سے ہند لے جاتے رہتے تھے گو آخر میں ان کا مستقل قیام مکہ معظمہ ہی میں ہو گیا تھا، عرب میں بیٹھ کر مغلہ دیگر تعلیمی و تدریسی تصنیفی قیامی، ارشادی و تدبیری خدمات کے علم کی خدمت کی ایک صورت یہ بھی نکالی تھی کہ کتا بہا از دیار عرب مفید و کیا بہ ہم می رسید نسخ متعددہ از دستکتاب فرمودہ بہر کس می دادند یعنی نادار و رکیاب مفید مخطوطات کو صرف اپنے ہی لیے نہیں بلکہ یوں بھی ان کے متعدد نسخے نقل کر دیتے اور جو بھی ضرورت مند ہوتا، اسے یہ چیز تحفہ عطا فرماتے اور اس سے بھی عجیب تر ان کا یہ طرز عمل ہے کہ ”کو بد بلا دیگر کہ آں کتاب در انجا وجود داشت می فرستادند“

خیال کیا جاسکتا ہے کہ ہندوستان کا ایک عالم ام القریٰ قبتہ الاسلام میں مستقل قیام کر کے اس کام کو انجام دیتا ہے کہ جن جن ملکوں میں جن جن صنفین کی کتابیں نہیں پہنچی ہیں وہیں نقل کروا کر، اور بغیر کسی معاوضہ کے وہاں ان کتابوں کو بھجوتا ہے کیسا ایسی صورت میں شیخ اپنے وطن ہی کو بھول جاتے ہوئے، میرے نزدیک تو ہندوستان میں نوادر کی فراہمی کا بڑا ذریعہ حضرت شیخ کا

یہ طرز عمل بھی ہوگا، خدا نے عرب بھی کافی دی تھی۔ لکھتے ہیں کہ ”نود سال زیت“ ہر سال اسلامی ممالک سے جہاز کے قافلے عرب پہنچتے تھے ان کی عظمت کا آفتاب اس وقت سمت الراس پر چمک رہا تھا کہ نذر اعمال (احادیث نبویہ کا جود اثرۃ المعارف ہے) اس کی تالیف نے سارے دنیائے اسلام میں ان کا غلغلہ بلند کر دیا تھا، ہندوستان ہی نہیں بلکہ تمام اسلامی ممالک سے ”السبطی منۃ علی العالمین وللمتقی منۃ علیہ“ یعنی سبطی کا احسان تو دنیا پر ہے اور سبطی پر شیخ متقی کا احسان ہے، کی تیار بنی سندان کو مل چکی تھی، اس لیے فتوحات بھی کافی ہوتے تھے، لیکن ان فتوحات کا ایک بڑا مصروف کتابوں کی نشر و اشاعت کا یہی ذوق تھا۔

نواد رکتب کی اشاعت اور ان کے افادہ کے دائرہ کو عام کرنے کا یہ نادر متقیانہ طریقہ اب بھی اگر سچے پیچھے تو اس قابل ہو کہ ارباب توفیق اس پر عمل کر کے علم اور دین کی بڑی اہم اور قیمتی خدمت انجام دے سکتے ہیں، جنہیں خدا نے ثروت دی، ہر وہ دوسروں سے نادر مخطوطات نقل کر کے ان مقامات تک پہنچا سکتے ہیں جہاں وہ کتابیں نہ پہنچی ہوں، اور غیر مستطیع اہل علم جہاں بیسیوں مجاہدات و ریاضات میں اپنا وقت صرف فرماتے ہیں، اگر اپنے عزیزاوقات کا ایک حصہ اس کام کے لیے بھی مختص کر دیں تو وہ اپنے پیچھے ایک بہترین فاتحہ خواں کو دنیا میں چھوڑ کر گرہائے عالم آخرت ہو سکتے ہیں۔ علی الخصوص ہر سال سرزمین حجاز میں حایوں کا جو قافلہ جاتا ہے، اگر ان ہی حجاج میں اس کا بھی ذوق پیدا کیا جائے کہ جہاں لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے وہ عرب سے فاک شفا، یورپ کی بنی ہوئی جائنا ڈیز، تسمیس، کپڑے وغیرہ لاتے ہیں اگر اپنے ساتھ کسی نادر مخطوط

لے یہ فقرہ علامہ ابو الحسن المکری کا ہو، جو عام طور سے اہل علم میں مشہور ہے یعنی تمام حدیثوں کو ایک کتاب میں جمع کرنے کا خیال جلال الدین السبطی کو پیدا ہوا اور جمع الجوامع کے نام سے انہوں نے ایک کتاب تالیف بھی کی لیکن ترتیب کے اعتبار سے استفادہ اس کتاب سے آسان نہ تھا۔ شیخ متقی نے نئے سرے سے اس کام کو ایسی عمدہ ترتیب سے انجام دیا کہ سبطی کی کتاب کی جگہ ان ہی کی کتاب نے لے لی۔ حیدرآباد کی ریاست کو فخر ہے کہ اسی کے مطبع دائر المعارف نے سب سے پہلے اس کتاب کو شائع کیا۔ بعد کو مسند احمد کے حاشیہ پلاس کا خلاصہ مصر سے بھی شائع ہوا۔ علی متقی نے اس ضخیم کتاب کے سوا جو کتابیں لکھی ہیں ان کی تعداد سو کے قریب پہنچتی ہے۔

کی نقل بھی مجاز سے اپنے علاقہ کے علماء یا مدارس کے لیے لایا کریں، تو اس سے ایک طرف علم اور دین کے ہمت کی اشاعت میں یونما فوٹا ترقی ہوگی، وہ تو بجائے خود ہر دوسری طرف میرے نزدیک ساکنانِ حرم و دلائلین عند رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں ان کی معاشی و دنیویوں کے حل کی تدبیروں میں ایک مفید کارگر تدبیر کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ محفلہ اور مدینہ منورہ دونوں مرکزی مقامات ہیں باوجود ان تمام برہادیوں کے اب بھی ان مقامات کے سرکاری و غیر سرکاری کتب خانوں یا خانگی مکانوں میں ایسی عجیب چیزیں محفوظ ہیں جن کی اشاعت کی سخت ضرورت ہے۔

ایک بڑا گروہ قاضین حرمین و مہاجرین کا اب بھی ایسا ہے جو نقل کتب کے شریفانہ پیشہ کو گوشہ عاقبت میں پیچھ کر انہماک دینے کو دستِ سوال کے دراز کرنے سے شائبہ ہتر خیال کر لیا۔ بلکہ مخطوطاتِ مازرہ کی نقل کا کام تو دیکھا کام ہے کہ ہندوستان کے اہل علم بھی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، الحمد للہ اب بھی ہندوستان میں ایسے چند ادارے ہیں جہاں ان کتابوں کی ابھی قیمت مل جاتی ہے صرف حکومتِ آصفیہ حرمِ شاہی کتب خانہ آصفیہ سالانہ بیس ہزار روپیہ کی رقم ان مخطوطات کی خریداری پر صرف کرتا ہے، اور دوسرے امراء مثلاً مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی مدظلہ العالی بھی کافی رقم دے کر نادر کتابیں خرید کرتے ہیں، ہندوستان میں فرض کیجیے کہ آپ کی کتاب نہ بھی فروخت ہو، تو امریکی یورپ میں اسلامی مخطوطات کے خریدنے والے لوگ موجود ہیں اور اچھی قیمتیں دے کر کتابیں خریدتے ہیں۔

ایک ذیلی بحث | عربی مدارس کے طلبہ کی معاشی و دنیویوں کو دیکھ دیکھ کر عموماً لوگوں کا خیال یہ دو ہر ماہل چور ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ان مدارس کے نصاب میں شریک کی جائے جس سے اس دشواری کے حل میں طلبہ کو آئندہ زندگی میں کچھ مدد مل سکے، بلکہ اب تو یہ سوال عربی مدارس سے زیادہ انگریزی کلیات و حوامچ میں اہم بنا ہوا ہے، اس سلسلہ میں خاکسار ایک ناقص خیال وکتا ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ ایسے صناعات اور دستکارانہ کام ہیں جو یورپ سے مقابلہ ہو سکتا ہے پارچہ باقی صابن سازی وغیرہ، تو ان چیزوں کے لیے ہزار ہا ہزار روپوں کی مشنری کی ضرورت

ہر سیکھنے والے سیکھنے کے بعد بھی عموماً کسی کارخانے کی وہی ملازمت جس سے بھاگنا چاہتے تھے اسی کی تلاش میں طلبہ سرگرداں نظر آئیں گے، بلکہ نظر آرہے ہیں اور مشنریوں کے بجائے اگر ان ہی چیزوں کو جنہیں غیر مالک میں مشنری سے بنایا جاتا ہے ہم ہاتھ سے بنائیں مثلاً سوت چرنے سے کاتیں کاٹج انڈسٹری کے اصول پر طلبہ کو پارچہ بانی سکھائیں تو یہ واقعہ ہے کہ مشنری کے ذریعے سے بنی ہوئی چیزوں کا مقابلہ ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں نہ لاگت میں کر سکتی ہیں، نہ وقت میں نہ قیمت میں۔ اور بازار میں یہ خیال کہ وطن اور قوم یا مذہب کے نام کے وعظ سے سودا بیچ لیا جائیگا میرے نزدیک تجربے کے لحاظ سے تو غیر بازاری اور فکر کے لحاظ سے بازاری خیال ہے۔ بازار میں چیزوں کی عمدگی، نفاست، قیمت کی کمی وغیرہ ہی چیزیں وعظ کا کام کرتی ہیں۔

ایسی لیے میرا خیال ہے کہ انگریزی مدارس و کلیات والے خواہ کچھ ہی کریں، وہاں تو سوچنے والے دماغ اور ہوتے ہیں اور کام کرنے والے اور غیر مکلفوں کے اس طبقہ کو سمجھنا سخت مشکل ہے لیکن عربی مدارس کے ارباب حل و عقد چاہیں تو غیر مقابلاتی مناسبات جن میں یورپ جاپان وغیرہ والے مشنری مالک مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ عموماً یہ صنعتیں مقامی ہی ہوتی ہیں، عربی مدارس میں انہیں اگر فروغ کیا جائے تو اُمید ہوتی ہے کہ طلاوہ معاشی منافع کے خود دین کا سر جو کج سپہ خور بادشاہ فرزندم کے بوجھ کے پیچھے دب کر غمخوار ہو کر ہر جاہل کندہ ناتراش کے آگے جھکا رہے، شیروں کی ان رو بہ مزاجیوں میں اس سے بہت کچھ تخفیف کی اُمید ہو سکتی ہے، اور ایسی دستکاریاں یا پیٹیاں ایک نہیں متعدد ہیں۔ یہی اسلوب (نقل کتب) کا فن ہے اگر طلبہ میں خطاطی کا شوق پیدا کیا جائے صرف نقل کتب ہی نہیں، کاپی نویسی، مختصر نویسی، کمپوز کرنے کے کام، نامہ نگاری، وقائع نگاری اخبار نویسی یہ سب ایسے کام ہیں جو علم سے مناسبت رکھتے ہیں، بلکہ یہ توقع کی جاتی ہے کہ جاہلوں کے ہاتھ سے نکل کر اگر اس قسم کے پیٹے اہل علم کے ہاتھ میں آجائیں گے تو کام زیادہ بہتر صورت میں انجام پاسکتا ہے۔ ان پڑھ جاہل کاتبوں سے جن مصنفین کو پالا پڑا ہے، یہ واقعہ ہے کہ ان کو

وہی مرزا صاحب کا شعر

ہرگز از چنگیز خاں بر عالم صورت نرفت آنچہ از دست کاتبان بر عالم معنی گذشت
 پڑھ پڑھ کر لیا اوقات سر پیٹ لینا پڑتا ہو۔ اور علم سے اگر کسی پیشہ کو مناسبت نہ بھی ہو مثلاً زرگری،
 نجاری، آہنگری، خیاطی، معاری، طباشی، مرغبانی، مویشیوں کی پرورش، باغبانی، کاشتکاری
 زمینداروں کے دیہاتوں کا نظم، حساب و کتاب وغیرہ وغیرہ بیسوں ایسے کام ہیں جنہیں علم سے برو
 راست ظاہر ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہو لیکن یہ سارے کاروبار چونکہ مقامی ہیں یورپ سے نہ زرگر
 آئینگے، نہ معمار نہ طباشی نہ حلوائی، اس لیے مشنری ممالک سے مقابلہ کا ان پیشوں میں خوف بھی نہیں
 ہو۔ بلکہ علم دین کے پڑھنے والے طلبہ سے اُمید کی جاتی ہے کہ عموماً ان میں خدا کا خوف ذمہ داریوں کا
 احساس زیادہ ہوگا، آج جاہل بے دین پیشہ وروں سے دنیا جیج اٹھی ہے۔ ایک تولہ خالص دودھ بھی
 آپ شہروں میں تلاش کیجیے، تو مشکل ہی سے مل سکتا ہے، یہی حال تمام پیشوں کا ہے۔ نسل آدم
 ایمان دار دستکاروں اور ملازموں کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ بڑے بڑے زمیندار ہیں جنہیں اپنے
 ہر ہر گاؤں کے لیے منجھروں، تحصیلداروں کی خدمات کی ضرورت ہے، لیکن دیانت دار مولوی ان
 فنوں سے ناواقف اور جوان چیزوں کو جلتے ہیں وہ دین و دیانت سے عاری، بھلا اللہ پیشوں
 کے متعلق ذلت کے احساس کا مسئلہ مسلمانوں کی تاریخ ختم کر چکی ہے جس سے ہر کہ وہ واقف
 ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ

ہرچہ گیر دلتے علت شود کفر گیر دکلے ملت شود

لے کچھ زیادہ دن کی بات نہیں حضرت مولانا انوار اللہ خاں رحمۃ اللہ علیہ جو بعد کو اُستاد السلاطین اور صدرالہمام
 احمد مدنی کے عہدہ تک حکومت آصفیہ میں پہنچے ان کی سوانح عمری مطلع الافاض میں لکھا ہے کہ ابتدا میں مولانا محکم
 بالگذاڑی میں مختصر نویسی کی ملازمت پر بحال ہوئے لیکن اس ملازمت کو صرف اس بات پر چھوڑ دیا کہ ایک سودی لین
 دین کی سسل کا خلاصہ لکھنا پڑتا تھا۔ ملا۔ پھر برسوں سخت معاشی پریشانیوں میں گرفتار رہے لیکن اس ملازمت کی
 طرف رجوع نہ ہوئے۔ بسلاہ جنگ اور فوج خود شید جاہلے چپ چاپ مولانا سے استفسار کیے نیز علی حضرت نواب
 میر محبوب علی خاں مرحوم کی تعلیم کے لیے آپ کا تقرر کر دیا۔ آپ کو جب خبر ہوئی تو مولانا جو اس زمانہ میں حبشہ متدد رہے
 نظامیہ کا کام کر لے تھے، یہ فرمایا کہ قومی خدمت کو چھوڑ کر میں اس ملازمت کو قبول نہیں کر سکتا۔ آخر چلے مدد کو
 اور استارہ کے بعد ان کو بہر حال وہ خدمت انجام دینی پڑی جس کے نتائج بھلا اللہ کچھ تک لوگوں کے سامنے نہیں

پیشہ دراصل ذلیل نہیں ہیں، بلکہ ذلیلوں اور جاہلوں کے ہاتھ میں بیچارہ پیشہ جاکر ذلیل ہو گیا ہے، میں یقین کرتا ہوں کہ ایک پڑھا لکھا آدمی جس پیشے کو ہاتھ میں لے گا، اسی وقت اس میں عزت پیدا ہو جائیگی۔ آپ باہر کیوں جائیں اسی ہندوستان میں ایک عالم مولانا عثمان خیر آبادی تھے، نواب الفواد میں سلطان المشارح کے حوالہ سے مولانا عثمان کے متعلق یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ان کا پیشہ طباطبائی کا تھا، اور طباطبائی بھی کس چیز کی، سلطان المشارح فرماتے ہیں

”سبزی (ترکاری) پختہ، از شلغم و چغند و مانند آن و دیگر پختہ داں را می فروشند“ ص ۳۲

یہ خیال کیجئے کہ یہ نام کے مولانا تھے، سلطان المشارح ہی کا بیان ہے کہ ”بس بزرگ کسے بود اور اتقیرے ہست“ قرآن کا مفسر ہو اور شلغم چغندر یا لک سب کو لاکر ترکاری بچاتا ہو اور بیچتا ہو ظاہر ہے کہ پکنے کے بعد ان کی دیگ کو خالی ہونے میں کیا دیر لگتی ہوگی، اور یہ تو خیر اس وقت کی بات ہے کہ جب ہندوستان میں اسلام نے پہلی دفعہ قدم رکھا تھا، کیونکہ شیخ عثمان خیر آبادی کا زمانہ سلطان المشارح سے بھی پہلے ہی، میراتو چشم دید واقعہ کا پور کا ہے مشہور صاحب درس عالم محشی فتویٰ مولانا روم مولانا احمد حسن کاپوری مرحوم کے منجھلے صاحبزادے جو خود عالم بھی تھے کاپور میں صرف غالباً امرتیاں یا اور بھی دو ایک قسم کی مٹھائی خاص طریقہ سے بناتے تھے، بتاتے کیا تھے اپنی نگرانی میں بنواتے تھے، لیکن چونکہ ہر چیز مٹھائی میں دیانت داری سے دی جاتی تھی گلی بھی خالص ہوتا تھا، دوسرے اجزاء بھی خالص، دھوکہ فریب جو عام جاہل ملایائیوں کا شیوہ ہوتا تھا، آج کاپور میں سیکڑوں آدمی اس کی شہادت سے کہتے ہیں کہ بننے کے گھنٹے دو گھنٹے کے بعد مٹھائی کا ملنا ناممکن تھا خبردار گدھ کی طرح ٹوٹے پڑتے تھے، با اوقات پیشگی دے کر اپنا حصہ آدمی کو محفوظ کرنا ہوتا تھا، حالانکہ اسی کاپور میں سیکڑوں ملوائی مع سے شام تک بیٹھے دکانوں پر بکھیاں مارا کرتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ نہ طباطبائی کے پیشہ سے حضرت مولانا عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت پر رون لیا ہی سہی کم ہے کہ سلطان المشارح عیسوی سہتی ایسے شاندار الفاظ میں ان کی توصیف کرتی ہے، آج آٹھ سو سال کے بعد ان کے ذکر پر اپنی کتاب میں مجبور ہوا ہوں، اعداد مولانا احمد حسن مرحوم کے

صاحبزادے کو کان پور نے کبھی تحقیر کی نگاہ سے دیکھا، مولانا کی مٹھائی سارے کانپور میں زباں زد عام تھی۔

آج عوام کے چندوں پر پولیو کی گزر بسر کا جو دار مدار رہ گیا ہوا اس کی وجہ سے ملک کے تاجروں، رکھیوں، خوش باشوں کے سینوں کے وہ بوجھ بیٹے ہوئے ہیں، اس وباؤ کے تحت بسا اوقات حق پوشی کے جرم کا مجرم بھی بننا پڑتا ہے، کیا ان دنیوی و دینی بے آبرویوں سے بھی زیادہ کسی پیشہ کے اعتقاد رکرنے میں بے آبروئی کا احتمال ہے۔ یہ ضرور نہیں ہے کہ ہر مدرسہ میں اس قسم کی ہر دستکاری کو داخل کیا جائے بلکہ موقع مناسب خیال کر کے ایک ایک دو پیشوں کو داخل کر دینا کافی ہو سکتا ہے خصوصاً جس علاقہ میں مسلمان پیشہ دروں کی کمی محسوس ہوتی ہو، کہیں مسلمان خیاط نہیں ملتے، کہیں مسلمان مینرین نہیں ملتے کہیں زرگری کا پورا کام غیر اقوام کے ہاتھ میں ہے، ان علاقوں کے عربی مدارس کو دیکھ بھال کر اپنے یہاں اسی قسم کی دستکاری یا منہری تعلیم کا نظم طلبہ کے لیے کر سکتے ہیں۔

ایک ذیلی بات تھی، لیکن مدت سے دماغ میں موجزن تھی گوشت نشینی موقع نہیں دیتی کہ لوگوں سے دل کی کہوں، مناسب مقام دیکھ کر خیالات کا اظہار کر دیا گیا، فذلکرفان الذکر تفہم المؤمنین، شاید کسی کو میری کوئی بات پسند آجائے۔

میں گفتگو تو شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عجیب و غریب طرز عمل پر کر رہا تھا کہ جہاں کتابیں نہیں ہوتی تھیں وہاں نقل کرا کے پھینکا کرتے تھے مجھے ان کی یہ اداہت پسندانی بہادری و جفاکشی نے بہتر سے بہتر کرتا ہوں کہ اہل علم تک پہنچا دیا ہے لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ جو کچھ چھپ چکا ہو اس سوا یہ کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے جو ابھی زیور طبع سے جاری ہے، علوم نادرہ ہی نہیں اسلام کے علوم حاتمہ تفسیر، تفسیر، فہم، اصول فقہ، تصوف، رجال، تاریخ وغیرہ وغیرہ تک علوم کی بیسیوں ضروری کتابیں غیر مطبوع ہیں، جن کی کلام کرنے والوں کو اب بھی ضرورت ہو۔ ضرورت کے اس تریاق کو مطالع کے عراق سے وابستہ کیے رہنا، مانگنا یہ دل کو تھکائیں لیکن علم

کی موت پر، کاش استکباب کے اس طریقہ کو جاری کر دیا جاتا تو بڑا کام نکلتا، پچھلے دنوں ہندوستان کے ایک جواں ہمت عالم مولانا عاشق الہی مرحوم نے اس سلسلہ میں بڑی دلیری اور جواہر کردی کام کیا، صحاح کے سوا آٹھ نئی کتابوں کی حدیثوں کا ایک مجموعہ صحیح الافوائد کا نشان ابن کو حجاز سے واپسی کے وقت دمشق میں ملا، معلوم ہوا کہ شام کے گاؤں کفرسوسہ کے ایک عالم محمد بن رشید العطار کے پاس اس کا ایک نسخہ ہے۔ مولانا اُس گاؤں تک گئے، علامہ محمود نے ان کے اس شوق کو دیکھ کر کتاب حوالہ کر دی۔ مولانا غالباً دمشق یا بیروت ہی سے اپنے ساتھ ٹائپ بھی خرید کر لائے اور صرف اس کتاب کی طباعت کے لیے ٹائپ کا یہ مطبع قائم کیا۔ ان کو دوسرا نسخہ سندھ میں پیر محمد کے کتب خانہ میں بھی مل گیا، دونوں کا مقابلہ کر کے آخر کتاب کو چھاپ کر عطار تک پہنچا ہی دی۔

جزاء اللہ عن آخر الجزاء۔

مسلمانوں کو کتابوں کے لکھوائے تقسیم کرنے کا ذوق دراصل ایک مستقل داستان ہے، مشہور واعظ ملا معین ہردی جو اپنی کتاب معارج النبوة کی وجہ سے خاص طور پر مشہور ہیں، بلکہ ان ہی کے دیوان کو مطبع نول کشور نے حضرت خواجہ اجیری قدس سرہ کے نام سے شائع کر دیا ہے، ان کے پوتے جن کا نام بھی شیخ معین تھا، لکبر کے زمانہ میں ہندوستان گئے اور لاہور کے قاضی سقر رنجے

ملہ ان کے قضا کے قصبے بھی پڑے و بچپ ہیں، یاد آؤنی کا بیان ہے کہ جب تک قاضی رہے لوگوں کا بیان ہے کہ ہمیشہ مدعی و مدعی علیہ میں مصالحت ہی کرانے کی کوشش کی، اور کبھی خود کو فیصلہ سنا دینے سے گریز کیا، لکھا ہے کہ ”اگر مدعی املاح بر فیصل قضا می نمود و با مصالح و مجر و زاری می گفت کہ از برایے خدا شا یک و در صلح مانند ما من بایں میاں ما خود مشر و دشمن نہ باشم و نیز می گفت کہ شاہرود و نائید و من تہا نادان را با دو دانایان کا راجا دہ پس مرا شرمندہ و گاہ غلطے تعالیٰ سزا دیدہ بھی لکھا ہے کہ اگر ”زبے از غیبت شوہر طلب تفرین می کرد یعنی مفقودہ الحرج کی بری بالکی مذہب کے رو سے چار سال جدا پانا نکاح دوسرے مرد سے کر سکتی ہے، اسی قانون کا نفاذ چاہتی تھی، جو کہ مسئلہ خلائی تھا اس لیے قاضی معین پچھلے کثافت اور از خود می داد و گفت اس قدر وجہ عیشت پر گروہ و تظاہر بر خیزد و از وہ جدا مشر۔ اس سلسلہ میں عبد خانی کے ایک حاکم تقی بدر جگ کا خیال آتا ہے۔ سنیے ہیں کہ جب کسی کی سزا کا فیصلہ کرتے تو قلم سے فیصلہ لکھتے جاتے اور روتے جاتے، کہتے کہ دیکھیے فیصلہ کرنے والا ہمارے تعلق کیا فیصلہ لکھا ہے۔ ان کی عادت بھی یہی تھی کہ حق اوسع فریقین کو مصالحت پر آمادہ کرتے۔

لما بعد لقادہ بدائونی نے ان کے متعلق منجملہ اور باتوں کے یہ بھی لکھا ہے کہ ”مدد محاش خود را کہ کلی بود صرف کتابتاً می کرد تا کتب نفیس قیمتی می نویساند و آن را مقابلہ می فرمود و جلد ساختہ بہ طالب العلمای می بخشید و مدت العمر کار و بار پیشہ او ایس بود ہزاراں جلد ازین قبیل بہرہ بخشیدہ باشند“ ۱۳۵۵ ہجری۔

بہر حال اس زمانہ کے مسلمانوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہمارے بزرگوں نے علم اور وہ بھی علم دین کی کتابت کو دین ہی کا ایک جز قرار دیا تھا۔ عموماً چاہا جاتا تھا کہ دین کے اس کام میں اپنا حصہ بھی حسب استطاعت حاصل کیا جائے، علماء کی ودات کی روشنائی شہیدوں کے خون کے برابر ہوگی، یہ حدیث صحیح نہ بھی ہو، لیکن اللہ کے تین حرف کے لفظ میں حدیث صحیح کے روسے جب بحساب فی حروف دس نیکی، تیس نیکیاں ملتی ہیں تو ان ہی حروف کی مکتوبہ شکلوں کی تشکیل جو قطعاً حلت سے یقیناً زیادہ پائدار ہے اور اس کے افادہ کا دائرہ زیادہ وسیع ہے، کہ اشخاص سے منتقل ہو کر نسلوں تک اس کے دور رس نتائج اپنے منافع کو پہنچاتے ہیں، کوئی وجہ نہیں کہ اس پر بھی ”مجازاً جسنی“ کا یہ یہ قانون کیوں منطبق نہ ہوگا، میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا اس کے متعلق ہمیشہ یہی خیال رہا، یہی وجہ ہے

۱۔ اس سلسلہ میں ایک دلچسپ بات کا خیال آیا، خاک رجب دارالعلوم دیوبند کے ادنیٰ خدام میں تھا کہ کسی جلسہ کے سلسلہ میں حصار جانا ہوا، حصار میں مدت ہوئی تفسیر مظہری قاضی شہداء اشرفی پتی کے چند پاسے عجیب و غریب کاغذ پرچھے تھے یعنی فاری شکل کاغذ کی بہت ہی ادنیٰ وجہ کی تھی تاہم علم پر چھاپنے والے نے احسان عظیم کیا تھا، کتاب انہوں نے ہاتھ لگائی۔ حصار جب پہنچا تو خیال گزرا کہ ناشر کتاب سے ملوں معلوم ہوا کہ انتقال ہو گیا، میں نے لوگوں سے کاغذ کی اس روہ دی گئی کہ وہ پرچھی تو مجھ بات معلوم ہوئی کہ ناشر صاحب کو فی صاحب دل آدمی تھے جب اس کتاب کی اشاعت کا حکم ہوا تو عام مطالعہ میں ظاہر ہے کہ پاک کاغذ پاک سیاہی پاک پانی پاک تھمر، با وضو کاتب دہریہ میمنوں کا نظم کون کر سکتا ہے، چونکہ کام اللہ کی تفسیر کا معاملہ تھا، ان صاحب دل بزرگ نے باضابطہ حصار میں جس طرح میں بڑا کاغذ تیار کیا اور طہارت کے تمام ضوابط کے ساتھ تیار کیا بدن ہی ضوابط کے تحت اس تفسیر کو طبع کر رہے تھے، پھر کیا مذہب میں آیا یا اہل سنی آگیا چند پاروں پر کتاب ختم ہو گئی۔ حکومت آصفیہ نے مولوی عیسیٰ الاسلام پانی پتی کو چند سال جوئے میں غلام و تم اس کتاب کے چھاپنے کے لیے دی۔ مگر انھوں نے چند پاروں کو مٹا کر عیسائیوں کے حصار سے دین کے سوا دھرم کا شائبہ نہ بھرا تو مسلمانوں میں تھا اور اس اشاعت کے لیے جو مذہب میں ان کی سمجھ میں آئی تھی ان میں ایک مشہور تاجری کاغذ وہ جو کہ لعلی گوہر ہندوستان سے ہمیں ہو سکتا تھا ان کی اشاعت میں جس طرح ایک خاص تدبیر کا اس سے پتہ چلتا ہے اس لیے اس کا ذکر مناسب نہ ہوگا میرا مشاہدہ خاصہ رشید الدین فضل اللہ (دہلی) ہے

کہ عوام تو عوام خود سر زمین ہند میں بھی الملۃ والدین سلطان اور ملک زیب انار اسد برانہ ہی نہیں جن کے دست مبارک کے مصاحف آج بھی مختلف کتب خانوں میں پائے جاتے ہیں، بلکہ دولت اسلامیہ ہند کے ابتدائی عہد میں بھی ایسے سلاطین گذرے ہیں جنہوں نے کتابت قرآن ہی کو اپنی معاشی زندگی کے ساتھ معادی فلاح کا ذریعہ بنایا تھا کیا ان کے سامنے والمحسنۃ بعشرۃ امثالہا کا قرآنی انعام کتابت مصاحف میں نہ تھا، تاریخوں میں حضرت سلطان ناصر الدین بن شمس الدین التمش کے حالات میں جہاں یہ لکھتے ہیں جس سے اسلامی حکومتوں کے بحث کے مدات کا بھی سرسری اندازہ ہوتا ہے۔

خروج وارج مالک در واجب سپاہ و نذر و دیاش خدا آگاہ و وظائف وادار فضلہ و ارباب استحقاق و دجونی مسکیناں و زبردستاں و عمارت و مساجد و خانقاہ و صماں سرانے و اجرانے انہار و غیر ذلک
اچھا زبانی و غیرہ اسباب ذکر جمیل تو اندوہ و خج کہ دے (سیرت الخیرین ج ۱ ص ۱۰۹)

اسی کے ساتھ تقریباً مورخوں کا اس پر اتفاق ہے کہ ”در سالے“ مصحف بخط خود نوشتہ آرا قوت سامنے، آخر اس بادشاہ دیں پناہ کے سامنے آخرت کا ثواب نہ تھا تو اس واقعہ کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے کہ:-

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۷۶) المتوفی ۷۸۷ھ کی مشہور تاریخ ”جامع التواریخ“ کی طرف سے جو جامع رشیدی کے نام سے بھی مشہور ہے، مؤلف تاریخی حکومت کے وزراء میں تھے اسی حلق سے انہوں نے چار ضخیم جلدوں میں ترکیب اور تاریخوں کی تاریخ لکھی ہے، کتاب عام طور سے مشہور ہے، مجھے کئی بار کہ اس کتاب کو خواجہ رشید الدین نے فارسی میں لکھا تھا اور پھر اس کا ایک ترجمہ عربی میں بھی کیا، اس لیے کہ ان کی تاریخ کے وہ نسخے دنیا میں پھیلے ہیں یہ خاص ترکیب کی کہ تبریز شہر کے باہر ایک چک جو رشید الدین کے نام سے موسوم تھا وقت کر دیا تھا، مقصد اس وقت کا یہ تھا کہ ”آن کتب کی کل سنہ نسخہ من المجمعۃ و ترسل الی اہدی بلا والا سلام نسخہ بالعریہ و نسخہ بالفارسیہ (تاریخ عراق ص ۲۰) یعنی ہر سال اس مجموعے کے دو دو نسخے اس وقت کی آمدنی کو لکھنے جائیں اور اسلامی ملک میں سے کسی ملک میں بھیج دیے جائیں، ایک نسخہ عربی میں تیار کیا جائے اور ایک فارسی میں) جب تک یہ وقت موجود رہا یہ کام ہوتا رہا۔ میری غرض اس واقعہ کے نقل کرنے سے یہ کہ جہاں دیگر دینی علمی اغراض کے لیے اس زمانہ میں مسلمانوں کے ارباب ثروت اوقات کہتے رہتے ہیں، کیا اچھا ہو کہ ہر صوبہ میں کچھ واقعات کتابوں کی اشاعت کے لیے بھی کیے جائیں، اس ذریعے علم کا ایک بڑا ذخیرہ جو اشاعت و طباعت سے محروم ہوا ہو جائے گا، اور انھوں کو آخرت کے ثواب کے ساتھ دنیا میں بھی ایک نفع حاصل یہ دیکھا کہ جسے بڑے مسنفین کی کتابیں

لے (مکتبہ دار)

کے ساتھ ان کے نام کو بھی قلمباز کر دیا کی شکل میں لکھا، کافی: اس کی بات دیکھیں کہ

میں جس فاتح اور کشورکش کا نام آج بھی اپنی مثال پر مشکل پیدا کر سکتا ہے، اسی امیر تیمور گورکان کی پوتی بھی قرآن صرف لکھتی نہیں بلکہ ایک خطاریحان کے التزام کے ساتھ بکمال متانت پور قرآن کو ختم کرتی ہے۔ اور جس عہد کے سلاطین و شاہی خاندان، بلکہ شاہی خاندان کی خواتین کا یہ حال ہو اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس زمانہ میں عوام کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے۔ علامہ عبدالقادر بدائونی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ خطا باری را بابر بادشاہ اختراع نمودہ و مصحف بان لوشہ بلکہ نظم فرستادہ (ج ۳ ص ۲۴۳) اسی کتاب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میر عبدالحی مشہدی وغیرہ نے اس خط کی مشق ہم پہنچائی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ ان ہی باتوں کا ملک میں عام طور سے عام مذاق پھیلا ہوا تھا، بعض بزرگوں کا ذکر تو پہلے بھی آیا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے ایک مرید شیخ خوالدین مروزی بھی ہیں، یہ بھی اس وقت تک جب تک انگلیاں کام دیتی رہیں، آنکھوں میں قوت بنیائی موجود تھی بقول محدث دہلوی ”پیوستہ کتابت کلام مجید کر دے“ چونکہ حافظ بھی رہتے، اس لیے لکھنے میں آسانی ہوتی تھی۔ یہ کام کب تک کرتے رہے، شیخ نے لکھا ہے ”چوں پیر معمر شد از کتابت باز ماند“ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے حوالے سے کتابت قرآن کے متعلق ان کی جو خصوصیت شیخ محدث نے نقل کی ہے۔ اس سے اس زمانہ میں کتابت کی عام اہمیت کا بھی چونکہ پتہ چلتا ہے اس لیے چراغ دہلوی کے اس بیان کو یہاں درج کرتا ہوں۔ فرماتے تھے کہ ”آنچہ خوالدین مروزی روزے کتابت کرو از خلق پر سیدے این کتابت ارزو یعنی لوگوں سے دریافت کرتے کہ اس کتابت کی بازار میں کیا قیمت لگائی جاسکتی ہے لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ ”شش گانی جزوے“ یعنی فی جزو ”شش گانی“ یہ ظاہر مردہ کسوں میں جو سب سے آخری سکے بمنزل پیسے کے ہوتا تھا

لے جہاں گیر کے مشہور شاہزادہ پرورد کے متعلق بھی لکھا ہے ”در علم عربی و فارسی و نوشتن خطوط بغایت آراستہ و پیراستہ بود اکثر اوقات را بکن بت کلام اللہ صرف می نمود۔ جزوہ خوشنویسیاں غلام محمد مہنت دہلی ص ۹۱۔ دور ہی ایک شاہزادہ نہیں اسی کتاب میں آپ کو شاہجہاں، جہاںگیر، دارا شکوہ اور سیوں خانوادہ شاہی کا نام خطاطوں کی اس فہرست میں ملے گا۔ اور یہ کہ ان میں ہر ایک فارسی کے ساتھ عربی کا بھی خطاط اور عالم ہوتا تھا، لیکن آج ان ہی کے متعلق مشہور کیا جاتا ہے کہ عربی سے ان کو دور کا بھی لگاؤ نہ تھا۔ بلکہ بلحاظ علم و جملہ جملہ ۱۲۔

جسے جیتل کہتے تھے وہی مزد ہے، کیونکہ آگے کا فقرہ اس کے بعد یہ ہے کہ مولانا خیر الدین لوگوں سے اس کے جواب میں کہتے کہ ”اگلتے من چار جیتل بتا نام زیادہ نستا نام یعنی بجائے چھ جیتل کے حضرت نے اپنی کتاب کا دام فی جز چار جیتل ہی مقرر کر لیا تھا، اور اس سے زیادہ نہیں لیتے حتیٰ کہ اگر کسے ہلے تبرک زیادہ از چار جیتل کر دے نسترے“

لکھائے کہ بڑھاپے تک چار جیتل فی جز کے حساب سے قرآن کی کتابت کا مشغول کرتے رہے، لیکن جب بالکل معذور ہو گئے تب قاضی حمید الدین ملک التجار نے سلطان علاء الدین خلجی سے سفارش کی کہ ان کی امداد شاہی خزانہ سے جاری فرمائی جائے۔ بادشاہ نے ایک تنکہ غالباً نفرومی روپیہ مروجہ یومیہ مقرر فرمایا، لیکن ان کو اسی پر اصرار تھا کہ دن بھر کتابت کی مزدوری کی جو اجرت میری ہوتی تھی وہی دی جائے۔ یہاں شش گانی بدھید بعد بیل بسیار روشش گانی قبول کر دے اس سلسلہ میں غالباً اس کا ذکر کرنا مناسب نہ ہو گا کہ فی جز ایک ”شش گانی“ تو عام بھاؤ تھا، لیکن اپنی کتابت کی خوبی نیز مطلقاً و مبدیہ اور دوسرے لازم جو اس زمانہ میں خصوصاً آرائی نسخوں میں اختیار کیے جاتے تھے، جیسا کہ ظاہر ہے قیمتیں مختلف ہوتی تھیں، شیخ محدث نے مولانا جلال الدین مانکپوری کے حالات میں لکھا ہے کہ

”مخوردن او از وجہ کتابت و مصحف می نوشت و بدہی می فرشتاد و پانصد تنگہ بدہی شدہ“ ص ۱۰۸۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک قرآن کا ہدیہ پان پان سو تنکہ بھی ہوتا تھا لیکن حضرت سلطان جہی نظام الاولیاء کے حوالہ سے فوائد الفوائد میں ایک واقعہ قاضی برہان الدین (رحمہ) کا درج ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک تنکہ میں بھی قرآن عموماً مل جاتا تھا، قاضی برہان الدین کے اس فقرہ میں ہے کہ ”یک تنکہ را مصحف خویہ“ مثلاً۔ کج طباعت کے زمانے میں بھی قرآن مجید کا ہدیہ اس سے کم نہیں ہے۔

بہر حال ان واقعات سے مجھے تو اس زمانہ کے مسلمانوں کے ذوق کی کتابت کا اظہار مقصود تھا۔ مسلمانوں میں قرآن کی کتابت کو کتنی اہمیت حاصل تھی، اس کا انماہ ان واقعات سے بھی ہو سکتا ہے

کہ جن سے کتابت کا کام بن نہیں پڑتا تھا، تو وہ قرآنی نسخوں کی تصحیح میں وقت گزارنے کو زادِ آخرت بناتے تھے۔ مولانا آزاد نے مائثر الکرام میں میر محمد جان بلگرامی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ آخر میں مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اور مدینہ کی زندگی میں انہوں نے اپنا دینی مشغلہ یہ مقرر کیا تھا کہ

”از جمع تا شام در مسجد نبوی منی شست و معاصت و قف و روضہ مقدمہ را بہ تصحیح می راند

واقعات گرامی را دریں شغل شکرت صرف می ساخت۔“ (ماثر ص ۲۸۰)

اس سلسلہ میں دھچپ قصہ تو خروما عبدالقادر کا ہے، اگر نے انہیں جب مہابھارت کے ترجمہ کا حکم دیا تو گو وہ خود بھی بھاشا سے واقف تھے لیکن مہابھارت کی سنسکرت عبارت کا براہِ راست سمجھنا ان کے بس کی بات نہ تھی، اس لیے ”دانا یاں ہند (ہندوؤں) راجح کردہ حکم فرمودند کہ کتاب مہابھارت را تعبیر می کردہ باشند“ جس کا بظاہر یہی مطلب معلوم ہوتا ہے کہ دانا یاں ہند سنسکرت کی عبارت کے مفہوم کو سمجھاتے ہوئے، اور یوں فارسی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا تھا۔ اس طریقہ سے کتاب کا ترجمہ ہو سکتا ہے یا نہیں ملا عبدالقادر نے لکھا ہے کہ طریقہ کار کو اگر نے خود سمجھایا۔ چند شب بنفس نفیس معانی آں را بنقیب خاں (رفیق ترجمہ ملا) خاطر نشان ساختند تا حاصل را بفارسی الملامی کے الغرض بنقیب خاں کی محبت میں ملا عبدالقادر نے ترجمہ کے اسی خاص طریقے سے مہابھارت کو فارسی لباس پہنانا شروع کیا۔ ملا کا بیان ہے کہ ”دمدت چار ماہ از ہر وہ فن از مخرجات لا طائل کہ ہر وہ عالم در ایں متحیر است و دفن نوفتہ شد“ اب واللہ اعلم ملا صاحب سے بات نہ بن پڑی، یا قصداً ان کی جانب سے کوتاہی ہوئی، کچھ بھی ہوا ہو، ملا صاحب موردِ عتاب شاہی ہوئے۔ خود ہی لکھتے ہیں کہ ”چہ اعتراف کر نشید و حرام خورم و شلغم خورم ایں معنی درشت گویا نصیب فقیر ازین کتابہا ہیں بود النصیب نصیب“ (ص ۳۲۰)

سہ و اندر اعلم یہ گالی اگر کی اپنی ایجاد تھی شاید شلغم سے نفرت ہوگی اس لیے حرام خور کے ساتھ شلغم خور کا بھی اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ یا شلغم کی ترکاری عام طور پر پسند نہ تھی، سعدی نے بھی شلغم بختہ بہ از فقرہ عام میں شلغم کی مذمت کی ہے ۱۲۔

”مَلاَ پچارے پر اکبر کا یہ عقدہ اخیر وقت تک باقی رہا ایک اور موقع پر مہابھارت ہی کے ترجمہ کی کسریوں نکالی گئی جس کے مَلاَ ہی ناقل ہیں کہ میں ”جہرہ کے درشن“ کے سامنے دوسروں کے ساتھ کھڑا تھا۔

”نفیرِ رامیش طلبیدند و خطاب بر شیخ ابو الفضل فرمودند کہ مافلانے را عبارت از فقیر باشد جو اپنے فانی صوفی مشرے خیال می کردیم اما او خود چنان فقیہ متعصب ظاہر شد کہ بھیجے فقیہوں کے رگ گردن تعصب اور افتواؤں پرید“

ابو الفضل نے عرض کیا کہ ان سے کیا حرکت سرزد ہوئی، جواب میں وہی مہابھارت کا قصہ نکالا۔ ”فرمودند درہیں رزم نامہ کہ عبارت از مہابھارت باشد و درش بریں محنی نقیب خاں را گواہ گرفتہ ام اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اکبر کا خیال یہی تھا کہ مَلاَ نے قصداً مذہبی تعصب کی وجہ سے مہابھارت کے ترجمہ میں کوتاہیاں کی ہیں۔ بہر حال پچارے مَلاَ کو اس ترجمہ کا معاوضہ ان شکلوں میں جب مَلاَ تو کفارہ کی جو شکل ان کی سمجھ میں آئی وہ یہی تھی کہ قرآن مجید کا ایک نسخہ اپنے ہاتھ سے تیار کیا جائے خود لکھتے ہیں۔

ہمدیں سال حق سبحانہ و تعالیٰ کا تب را توفیق گننا بہت کلام مجید رفیق گردانید تا بظہر نسخ و درش و خوانا نوشتہ باتام رسانیدہ و بلور و جدول مکمل وقف روضہ منورہ حضرت غوث الانامی مرشدی ملاذی میاں شیخ داؤد جہنمی وال قدس سرہ ساختہ (ص ۳۹۴۔ البداؤنی ج ۳)

ملا صاحب کی اس فارسی عبارت میں لوح و جدول کے جو الفاظ آئے ہیں عمدہ مطالع کے پیدا شدہ کو شاید اس کی اہمیت کا علم نہ ہو واقعہ یہ ہے کہ اسلام نے موسیقی کی چونکہ ہمت افزائی نہیں کی بلکہ اس کا عام رجحان اس کے خلاف ہی رہا جس کی بحث کچھ آئندہ صوفیہ ہند کے سماع کے سلسلہ سے ان شاء اللہ آئندہ آئیگی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ساری موسیقیت فنِ تہجد و قرأت میں گم ہو گئی۔ وہی چیز جس کے ذریعے سے خدا جانے شیطان کتنے گھرانوں کو جا رہا چکا تھا، کتنے نوجوان اسی موسیقی کے ثبوت پر جذبات سے بے قابو ہو کر کھینٹ پڑ گئے اور کون جانتا ہے کہ

عصر حاضر کے سیناؤں اور تھیلروں، میوزک ہالوں کے ہاتھوں کتنے جوانوں کی زندگیوں پر بام حجابی ہیں، دلرباؤں سے لولگانے میں شیطان کو جتنی مدد موسیقی سے ملی ہو اتنا کارگر حربہ مردم کش آلات کے بعد بنی آدم کی تباہی کا اسے شاید ہی ملتا ہو، کتنی مائیں، کتنے باپ اپنے عشق نواز بچوں سے جو عموماً اسی میوزک کے بیٹھے زہر کے مارے میں ہاتھ دھونا پڑا، لیکن یہ اسلام کا کمال ہے کہ امام کے قانون پر عمل کر کے تنے بڑے شر سے بھی خیر کا کام نکال لیا گیا، ایک قاری جب اپنے خاص محن سے قرآن پڑھتا ہو رو میں ان سے اپنے اندر جو بالیدگی اور فخت محسوس کرتی ہیں، اس کا اعلاؤ وہی کر سکتے ہیں، جن میں فطرۃ حسن صوت سے متاخر ہونے کا مادہ ودیعت کیا گیا ہو

۱۔ عجیب بات یہ کہ اہل کفر قتل کر کے جب آدم علیہ السلام کا قاتل بیٹا قاتیل عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقہ میں جا بسا۔ پھر اس کو عورت کہاں ملی جب کہ اس وقت نسل آدم پھیل نہ تھی، الگ مسئلہ ہے۔ معارف میں ایک مضمون کے نوٹ میں خاکسار نے اپنا ایک خواب و خیال درج کیا ہے جس سے ڈارون کے نظریہ ”قرودہ“ پر کچھ روشنی پڑتی ہے۔ بہر حال اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تورات میں اس کے بعد کہ قاتیل سے اس کی بیوی حاطہ ہوئی اور ایک نسل قاتیل کی اسی ذریعہ سے دنیا میں پھیلی، اسی نسل کے متعلق تورات ہی میں اس کے بعد یہ بھی ذکر ہے کہ تین اور بانسری بچائے والے کا باپ بھی ان ہی میں سے تھا، اور اسی نسل میں تو بلقان نامی شخص بھی تھا جو جیتل اولوہ کے سب تیز تھکیاؤں کا بنانے والا تھا۔ پیدائش۔ ۲۱۔ ۲۲۔ غور کرنے کی بات ہے کہ آلات موسیقی اور آلات آدم کشی میں اس وقت تک دنیا کی کن قوموں کو خصوصیت حاصل ہے، بلکہ اگر تکمیل و تجزیہ سے کام لیا جائے تو ان قوموں کے سارے ایجادات کی تہیں بالآخر یہی دونوں مقاصد کا فرما نظر آئیں گے۔ گزشتہ عبارت میں تو بلقان کا لفظ بھی قابل غور ہے۔ مشرقی یورپ کا جو حصہ آج کل بلقان کے نام سے مشہور ہے، قاتیل آدم کے بیٹے کا نام ہے، اور اسی کی تیسری پشت میں تو بلقان ہے۔ کیا یورپ میں جس راستہ سے بنی آدم کا داخلہ ہوا اس کو بلقان اسی وجہ سے کہتے ہیں، ایک قرینہ یہ بھی ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یورپ کے باشندے آدم کے کس بیٹے کی نسل سے ہیں اور عرب میں ہبل نامی جو مشہور بت تھا کیا وہ ہبل کے نام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آدم کی ظالم و ظلمت نسلوں کا کچھ سرائخ ان اسما کی مناسبتوں سے کیا مل سکتا ہے ۱۲۔

۲۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہندوستانی صوفیہ خصوصاً طریقہ چشتیہ کو سماع کے سلسلے میں آج معتاد نام کیا جا رہا ہے، اس کی اصل تاریخی حقیقت تو آئندہ معلوم ہوگی، لیکن اس موقع پر سلطان المشائخ کے ملفوظات مبارکہ فوائد القواد کے جامع حیرت علاء شری کے ایک لطیفہ کا خیال آگیا، حضرت سلطان جی کی مجلس میں سماع کے جواز و عدم جواز کی بحث چھڑی ہوئی تھی، اس زمانہ میں بعض علماء فریضہ امیری سماع کے سلسلے میں بھی انتہائی شدت سے کام لے رہے تھے۔ (باتی برصغور ۸۴)

ہر حال کچھ مالہ کی یہی کیفیت، ہمیں تصویر کشی کے سلسلہ میں نظر آتی ہو یعنی حیوانی مصوری کو

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۳) بات حکومت تک پہنچی جس کا نقطہ نگاہ آرمی جن علا نے حضرت سلطان جی سے عرض کیا۔
”بندہ میں طاقتور کہ منکر سماع اندیکو می داند و بر مزاج ایشان وقتے تمام دارد و عرض اندکہ ایشان سماع نمی شنند
ہم چہیں گوئند کہ اذان نمی شنوم کہ حرام است بندہ سو گند نمی خورد اما راست عرضداشت می دارد کہ اگر سماع
علاں بودے ہم ایشان نہ شنیدندے“

سلطان جی یہ فقرہ سن کر مسکراتے ہوئے گفت ارے چوں ایشان را دوستی نیست چه گونه شنیدندے و بر چه شنیدندے اس
سلسلہ میں مجھے بھی ایک بات یاد آئی، بعض خشک مزاجوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جن کا وہ درہ اہل ایمان سے جنت
میں کیا گیا ہے، یہ بتیں کہ شرعی ممانعت کی وجہ سے دنیا میں ان سے احتراز کرتے ہیں بلکہ خشکی کی مشق برٹھاتے ہیں
اور اس حد تک اس مشق میں تگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان چیزوں سے اپنے دل میں کراہت، نفرت، چڑ پیدا کر لیتے ہیں
اور اسی کو دینی احساس کی بیداری کا کمال سمجھتے ہیں۔ لیکن میں تو خیال کرتا ہوں کہ جذبات کو مردہ کر کے شریعت پر
عمل شائد اتنا باعث اجرت ہو، جتنا کہ جذبات کی بیداری کے ساتھ ان کو عقل کے قابو میں اور عقل کو ایمان کے قابو
میں رکھا جائے۔ میں تو اکثر ایسے حضرات کے متعلق یہ کہا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اندر جنت کی نفرت اور دوزخ
چیزوں کی رغبت گویا پیدا کر لی ہے۔

لے قحب ہو کہ تصویروں کے مفاسد کا اعلان آج خود ان ہی تصویروں کی زبانوں سے ہو رہا ہے۔ پہلے تو صرف عورت
ہی تک ان کی گلمریاں محدود تھیں، اگرچہ انسانیت کو جو نقصان انسانی نظام حیات سے پہنچا ہو وہ ناقابلِ تلافی
ہو، مگر وہی خسروان کے ساتھ ساتھ آدمی کی کمائی ہوئی آمدنیاں پانی کی طرح انسانی اوہام پر ہزار ہا ہزار سال تکستی ہی
ہیں، جن کا اس زندگی میں بھی قطعاً کسی قسم کا کوئی نفع انسان کو نہیں پہنچا۔ ایسا شرمناک فعل کہ خود کرنے والے بھی
اب اس کے ارتکاب پر شرماتے ہیں اور مجبوریاً فعل تسلیوں سے اپنی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ بلاخرہ دنیا مند
سرسوئی جی اور برہم سہمی طبقوں کے ضبط سے بات باہر ہو گئی، اور طبع سازبوں کو چھڑ کر ان پچا ہوں کو انسانی نظام
کے خلاف شدت سے آواز بلند کرنی پڑی، لیکن یہ تو پہلے زمانہ کی بات ہے، آج عریاں بچوں، سینائی فاحش کی
راہ سے شیطان کا جو بے پناہ حملہ نسل انسانی پر ہوا ہے کہ آدمی کے بچے جنسی جذبات کے سلسلہ میں خرد نیوں کے
اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جن سے شاید اب تو گدھوں کو بھی شرم آتی ہو۔ اعصاب بشری پر صرف عورت سوار
ہو گئی ہے۔ ہولنے دل کے تازہ وارد فوجوں کی زندگی صرف سوزش اور ملین بن کر رہ گئی ہے۔ بورخ سے پہلے حاتم
بالوں کو بالغ بنا دیا جاتا ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کا یہی حال ہو گیا ہے، بندہ بچ ان سب راہ رویوں کے جو
مکمل ان آئندہ سلسلہ پر مرتب ہونے والے ہیں جن کی قوتوں اور توانائیوں کی سوجھ بٹھیں امین ہیں، کون کہہ
سکتا ہے ان غریب آنے والوں پر ان ہی تصویروں کے ذریعہ سے کیا ظلم توڑا جا رہا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ روحانی
اطہار کی بات مگر جنس مٹی جا رہی ہے تو جسمانی اطہار آج تک آدم کے بچوں کے اس ذبح عام (باقی صفحہ ۸۵)

اسلام نے جو حرام قرار دیا، تو غالباً اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حسن کاری کے سارے رجحانات اور میلانات مجملہ دیگر مبدل فنون لطیفہ کے قرآنی لوح اور جدول سازی کے متعلق نادردہ نالیوں کی طرف راجع ہو گئے۔ لوح یعنی کتاب کے ابتدائی ورق اور جس ورق سے کتاب شروع ہوتی تھی اس کی ناصیہ (پیشانی) پر جو محسوس کیا جاتی تھیں، نیز ہر ورق کے حوصن کو لکیریں کھینچ کر جویدہ زہبی اور کتاب میں رعنائی پیدا کی جاتی تھی جس کی ابتدا جہاں تک میرا خیال ہو قرآن ہی سے ہوئی۔ اور قرآن سے پھر متجاوز ہو کر دوسری کتابوں میں اس عمل کا رواج ہوا، یہ بھی گویا جذبہ مصوری کے امالہ کی ایک شکل جو مسلمانوں نے اس سلسلہ میں سونے چاندی، سوئی، مختلف رنگیں جو اہرات کو محلول اور ریال کر کے ان کے مختلف رنگوں سے جو کام لیا ہو اور اسی سلسلہ میں جلدوں کی صنعت میں جو ترقیاں کی ہیں حقیقت یہ ہے کہ بجائے خود ان کا ایک مستقل کا زمانہ ہو، اس سے ان کے ذہنی اور علمی استغوا کی پرتہ چلتا ہو، امارت بھی کی تو کسی نہ کسی حیثیت سے اس کا تعلق قرآن اور علم ہی سے باقی رکھا، قدیم قلمی کتابوں کے کتب خانوں میں جن کا بڑا حصہ توغیروں کے قبضہ میں چلا گیا ہے، لیکن تھوڑا بہت بچا کچھ جو ذخیرہ ابھی ملک کے بعض گوشوں میں باقی رہ گیا ہے خصوصاً حیدرآباد کے شاہی کتاب خانہ یا نواب صاحب رام پور کی ملائبریری، خدا بخش خاں مرحوم یا مکی پور پٹنہ، کے مشرقی کتب خانے، سیدی مولانا صیب الرحمن خاں شیروانی نواب صدرباد جنگ بہادر مدظلہ العالی کے کتب خانہ حمیدیہ وغیرہ میں اب بھی

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۴) کا صبر کے ساتھ معائنہ کرتے رہینگے۔

زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا، نبی عالم کی ایک بات کی تصدیق پر سے عبور ہونا پڑا، اور یہ تو تصویر سازی کا مضر پہلو ہے، اب اس پر اگر غور کر گئے ہیں کہ خواص کا کوئی مفید پہلو بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو کوئی بات سمجھیں نہیں آتی۔ اس میں شک نہیں کہ بعض ٹپے لوگوں کا نام سن کر آدمی کا بھی چاہتا ہو کہ ان کی صورت کیسی تھی، کبھی علم ہوتا۔ لیکن ایک وہی خواہش سے زیادہ اس کی کیا حیثیت ہو ہم میں سے بڑے آدمی بھی ظاہر ہے کہ وہی دو تھیں وہ تھیں دو کان رکھتا ہے جس سے چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی محروم نہیں بلکہ شاید حیوانات بھی ان میں انسان کے سامنے ہیں۔ بڑائی کا دار باطنی سیرت و کمالات پہ ہے جو تصویروں میں متعلق نہیں ہو سکتے اور جو چیز تصویر میں آتی ہو اس کو بڑائی سے بدرکار بھی خلق نہیں را حسن کاری کے جذبہ کا استعمال تو اس کے لیے میسر نہیں رہا ہے نہ ہوئی ہے۔

مسلمانوں کی ان جُشن کا رانہ سنا عیوں کا سائنہ کیا جاسکتا ہے اور اس مرحوم اُمت کے اس شغف جعفر کا سُرخ ملتا ہی جو کتا بوں سے کسی زمانہ میں اُسے پیدا ہو گیا تھا، بلا مبالغہ اس سلسلہ میں ایک ایک کتاب پر ہزار ہا ہزار روپیہ صرف کیے جاتے تھے۔ تاریخ حدیقہ العالم میں لکھا ہے کہ ایران کے بادشاہ عباس صفوی کو خوشی ہوا کہ فردوسی کے شاہنامہ کا ایک شاہی نسخہ تیار کرایا جائے۔ عمار کا کتاب اس کام کے لیے بلایا گیا۔ عمار نے شرط پیش کی کہ ایک خاموش باغ کے مکان میں جگہ دی جائے اور ساز و سامان کی جو ضرورت ہو وہ پوری کی جائے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر حکم دے دیا کہ عمار کی فرائض پوری کی جائے بلخ اور ننگہ نوکر چاکر سب حاضر کر دیے گئے۔ طلاکاری و جواہر نگاری کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی، اس کی ابتدائی قسط کی فہرست وزیر کے پاس پیش ہوئی، اس کی بھی منظوری دے دی گئی، چند دنوں کے بعد عباس نے وزیر سے شاہنامہ کی کتابت کا حال پوچھا۔ وزیر نے رپورٹ کی کہ اب تک پچھتر شعر شنوی کے لکھے گئے ہیں اور چالیس ہزار صرف ہو چکے ہیں، باوجود بادشاہ بلکہ کچھ کلاہ ایران ہونے کے اس کے ہوش اڑ گئے مصارف کا یہی معیار آخر تک باقی رہا تو پوری کتاب کی لاگت گویا کروڑوں ہی تک پہنچی اہمیت چھوٹ گئی اور عمار کو حکم دے دیا گیا کہ کام کو روک دیں۔ اس حکم نے عمار میں غصہ کی لہر دوڑا دی اسی وقت اپنے ایک شعر کو اُس نے کاٹ کر وصلی کی شکل میں بدل دیا۔ سوار ہو، نقیب جو آگے آگے جا رہا تھا اُس کو حکم دیا کہ بازار میں آواز لگاتے جاؤ ”عمار کا کتاب کے قطعات فی قطعہ ہزار روپیہ کے حساب سے فروخت ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اصفہان کے بازار کے اس سرے سے دوسرے سرے تک عمار کی سواری پہنچنے نہیں پائی تھی کہ پچھتوں شعر یک گئے۔ حکومت کے خزانے کے چالیس ہزار جو صرف ہوئے تھے عمار نے وزیر کے پاس اس کو بھیج دیا اور اسی ۲۵ ہزار کی رقم مزید منگ گئی۔ میرے خیال میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ اس زمانہ

۱۔ اسی قطعہ کو مولوی غلام محمد ہنٹ گلی نے اپنی کتاب تذکرہ خوشنویاں میں بھی ذکر کیا لیکن بعض جزا میں کچھ اختلاف ہو۔ مثلاً غلام محمد نے لکھا ہے ”میرا بیات مذکور و مقرر من نرود بہ ہند و کس اذ شاگردان خود قلم کردند و ہر یک یک گویا تو مان و میرا سکا حاضر کرد“ صفحہ ۲۹ کتاب مذکور اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ شاہ عباس صفوی نے اس قطعہ میں غیر عمار ہستی کا الزام لگا کر شہید کرادیا۔ اسی کتاب میں یہ بھی ہے ”دادا گل شاہ جہاں ہر کہ خلاصہ عمار دی گویا نیک صدی منسوب رہا تو بیستم

بھی جب پڑانے قدر دانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ عموماً رشید کے قطعات کی قیمت تین تین سو چار چار سو دیتے ہیں تو خیال کیا جاسکتا ہے کہ جب مسلمانوں میں آج کا ایک روپیہ ہزار روپیے کی مساوی قیمت رکھتا تھا، اس زمانہ میں ایک ایک قطعہ کو ہزار ہزار روپیے میں لینے والے اگر مل گئے ہوں تو کیا تعجب ہے یہی ہندوستان جس میں لوگ شیرازہ بندی سے بھی واقف نہ تھے بلکہ ہر ورق دوسرے ورق سے الگ ہوتا تھا، جیسا کہ ابوالفضل نے لکھا ہے کہ اس ملک کی کتابیں

میش تر بر برگ تار و تور بجلادی قلم بر نوشتہ و امرو ز بر کاغذ در نوشتن از چپ آغازند و ورق با ہم

(فقیدہ ج ۸ صفحہ ۸۸) می یافت یعنی میر عابد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی سی چیز مثلاً کوئی قطعہ ہی کیوں نہ ہو ایک صدی منصب کا حقدار صرف اس لیے بنادیتا تھا کہ دربار شاہی میں اس نے پیش کیا ہو۔ دوسرے مشہور خطاط آثار رشید دہلی کے تذکرہ کا یطیف بھی قابل ذکر ہے کہ ایک شاعر نے مدحیہ قصیدہ رشید کی شان میں کہ کر ان کے سامنے پیش کیا۔ رشید نے اس قصیدہ کو اپنے ہاتھ سے نقل کر کے شاعر کو واپس کر دیا "شاعر غرضوں پر آم" کہ صلہ کا امیدوار تھا، چاہتا تھا کہ رشید سے کوئی رقمی نفع ملے گا لیکن چون طالبانِ خطش (خطار رشید) شہید نہ زیادہ از آنکہ توقع صلہ و انعام در خیال داشت یاد دادہ ان قصیدہ نوشتہ آثار از دیگر قند و خیلے ممنون گشتند ص ۱۰۰۔ ایک اور خطاط میر خلیل اللہ جو عادل شاہی حکومت یگانہ پور کے بادشاہ ابراہیم عادل کے استاد تھے ان کے متعلق یہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو میر خلیل کے خط کے قدر دانوں میں تھا کسی کے پاس معلوم ہوا کہ ان کا کوئی محفوظ خط ہے "بہ ہفت صدر و پیر پیش آمد سود نہ کرد" بالآخر ایک قطعہ کی قیمت کیا واپنی پڑی "براسپ عربی مبادلہ نمود" علم و ہنر کی قدر شناسیوں کا کوئی ٹھکانہ ہے!

۱۔ ملا عبدالقادر بدایونی نے اپنی تاریخ میں اس مشہور داستان کا ذکر کرتے ہوئے جس کا اب تو اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے یعنی داستان امیر حمزہ۔ مطبع نول کشور نے تو خدا جانے اس داستان کو کہاں تک جڑھا دیا ہے، میر انواریا کہ کہ طلسم ہوش تر با، بہفت پیکرہ و درافشاں وغیرہ جن کے مطالعہ کا شرف اس فقیر کو بھی عہدِ طغیانی میں ملا تھا اب تو ان کی جگہ پر جملہات تنہا سے سجاوڑ ہوں تو قہج نہیں لیکن ملا کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداً فارسی زبان میں اس داستان کی ستر جلدیں تھیں۔ دانش عالم یہ داستان کہاں لکھی گئی، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ملا عبدالقادر نے ان ستر جلدوں اور شاہ نامہ کے متعلق لکھا ہے کہ اکبر نے "شاہ نامہ و قصہ امیر حمزہ و اب ہشتاد و جلد و مدت پانزدہ سال و فیما بیندہ و در میان و در قصہ بران خراج شرف" ج ۲۔ اسی کتاب کی تیسری جلد میں میر سید علی مصور نے خلاص جہاڑی کا تذکرہ کرتے ہوئے ملا صاحب نے لکھا ہے کہ میر سید امیر حمزہ در خانزادہ جلد مصور بہ تمام و سنے اتمام یافتہ ہر جلد سے سندھ سے و ہر ورق سے یک فدر و ایک فدر جہد ہر صفحہ میں سنے جس ۱۲۸۱ ج ۳ میں کا یہی مطلب ہوا کہ ستر و اٹھارہ جلدوں کی یہ کتاب اس طرح لکھی گئی تھی کہ ایک لاکھ چھ ہزار ایک اٹھ لاکھ ہر جلد کا ہر ورق تھا اور ہر ورق میں ایک قصہ پر بنائی گئی تھی ۱۲۔

۲۔ حال میں ایک قدیم کتب خانہ جامعہ ثنائیہ میں خرید گیا ہے جس میں تارکے تہذیب پر لکھی ہوئی کتبوں کا ایک کافی ذخیرہ موجود ہے اس کے قلم سے ان تینوں پر جو تقریباً ڈیڑھ ڈیڑھ بلشت لیے ہوئے دوران کے کتابدوں کو (باقی پر صفحہ ۸۸)۔

پروستہ نباشد و شیرازہ رسم نہ بود“ (آئین الکبری ج ۳ ص ۳۸)

ابوالفضل نے امروز کا لفظ جو بڑھایا ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ کاغذ کا رولج اس ملک میں مسلمانوں

(یعنی ماضی صفحہ ۸۷) تراش کر گول کر لیا جاتا تھا اس کے بعد وہے کے قلم کی نوک سے صرف نشانات بنا دیے جاتے تھے پھر سنبھلویا اسی قسم کے حق دار پتوں کو ہاتھوں سے مل کر ان نشانات پر پھیر دیا جاتا تھا جس سے نشانات نمایاں ہو جاتے تھے پھر انہیں مینٹکوں کے لیے جیسے غول ہوتے تھے ان ہی میں تیس تیس چالیس چالیس پتوں کا ایک مجموعہ ایک ڈوری سے بٹھا ہوا ان غولوں میں رکھ دیا جاتا تھا۔ ان پتوں کی کتابوں میں کسی قسم کے مضامین میں اب تک ان کا پتہ نہیں چلا ہے، زیادہ تر تلنگی، کشمی، مرہٹی زبانوں میں ہیں اور بعض سنسکرت میں بھی ہیں۔ جامعہ کے بعض ہندو پروفیسروں نے مجھ سے کہا کہ ان میں زیادہ تر پڑسنے والوں کے تھے کہانیاں یا جھاڑ پھونک وغیرہ جیسی چیزیں ہیں۔ ملا عبدالحق دہلے بھی فیروز شاہ کے دور میں لکھا ہے کہ جب لاہور فتح ہوا تو اُس کے مندروں سے بھی بہت سی کتابیں برآمد ہوئیں بادشاہ نے ان کتابوں کے ترجمہ کرنے کا حکم دیا۔ طلبہ لکھا ہے کہ ان ترجمہ شدہ کتابوں میں سے بعض کتابیں میری نظر سے بھی گزری ہیں۔ جیسے ذراں در علم اہل یمن فنون موسیقی و اقامت کھارہ کہ اس را پارتی بازی گوشت و بعضے دہخیزاں و اکثر ارا

بے حاصل یافت۔ ص ۲۴۹

اکھاڑہ سے مراد وہ اکھاڑہ نہیں ہے جس میں کشتی گیری کا فن سکھایا جاتا ہے، بلکہ لڑنے پارتی بازی سے جس کی طرت اشارہ کیا ہے، وہی مقصود ہے، ابوالفضل نے اپنی خاص و بان قاری شہ میں اسی اکھاڑہ کے مفہوم کو ان الفاظ میں ادا کیا ہے: ”اکھاڑہ نشاط بنیے مست، در شبستان بندگان و ہم مرزد و سرزمین پر است گرد پھر اُس نے اپنی اسی زبان میں بتایا ہے کہ گھر کی چھوڑ کر یوں کو سارنہ قلعہ سکھایا جاتا ہے، اور چارہ ہندو جو نہ کھوڑے ہوتی ہیں ”بر قاصی در مذہب ہمارا سبائنگی اور غولوں کے چھوڑ کر یاں کا قی اور نہایتی ہیں اور چارہ ہندو اُن لفظ مال و ازاد یعنی تالیاں بجاتی ہیں ساسی طرح سے مختلف قسم کے ڈھول جن کے مختلف نام ہوتے ہیں وہ بجاتے جاتے ہیں۔ ہندوستان جب اپنا سب کچھ کھو چکا تھا، وہم ہار کی فرقوں نے عبادت کی ان شکلوں کو مندوں میں مزج کیا تھا، اور با مشابہ اس کو فن بنا دیا گیا تھا دراصل پچھلے زمانہ میں ہندوستان میں کتابیں جو لکھی گئیں ان کا تعلق اسی قسم کی باتوں سے تھا۔ ٹھیک اُن جہاں یورپ کا ہے کہ فائن آرٹس (فنون لطیفہ) کے نام سے ہر ناکردنی کو کر دنی بنا دیا گیا ہے۔ ویجیون، اچھوٹ، صحنہ۔ اس میں شک نہیں کہ ہندوستان نے فن کا قد سازی سے واقف ہونے کی وجہ سے تارکے چوں سے جو کام نکالا، اُس میں زمانہ سے ضرور کام لیا گیا ہے۔ لیکن اسی ملک میں مسلمانوں نے جب مسلم قرآن کو اتنی چھوٹی تقطیع میں لکھ کر دکھایا تھا جو انگوٹھوں کے نیچے کی طرح سا جاتا تھا یا با دو ہند تارکے سلالین دامرا بطور قویہ کے استعمال کرتے تھے حتیٰ کہ بچے کی لیک وال پروری میں جو اشکی شریز لکھی جاتی تھی، ملا عبدالحق دہلے نے شریف شاہی شخص کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ بدیش (خواجہ علی احمد) دیک طرف دایہ ہشتاد سورہ اخلاص نام درست و صحیح و مشہور و طرف دیگر نیز اس متود ”شش ش کے ماتہ کی ایک طرف پر سورہ قل جھاڑ پھونک کے بعد لکھا کہ شریف پڑھ سکتا ہے وہ بلا ہرجس میں یہ بات نہیں آتی۔ اور یہ تو پاب کا کمال تھا یہاں شریف صاحبزادے بھی کم نہ تھے۔ ملا صاحب ہی نے لکھا ہے ”پرسن و دیک دایہ شش ش کی گوشت کو ہفت میلان دیک کینہ و اما دال گز انیمہ و مدد و انہ بر بنے صورت سوا سے مسخ و بطور ایسے بدیش سج و بکر خصوصیات و تقطیع و چھوڑ کر انگوٹھ و غیرہ کی شش نمود (باقی صفحہ ۸۹)

کے عہد میں ہوا میں نے ہاشیہ میں روضۃ الصفا سے جو عبارت نقل کی ہو اُس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بجا نگر میں اس وقت تک جس زمانہ میں اس رپورٹ کا لکھنے والا آیا ہو اور وہ ان دنوں میں آیا ہے

(ہاشیہ صفحہ ۸۸) ص ۱۰۳-۱۰۴ (برجئے) چاول کے ایک دانہ پر مسلح سوار کو ان چیزوں کے ساتھ مصور کرنا بلاشبہ عجب کمال تھا۔ اور اب بھی ان لکھے والوں کی یادگاریں بعض پرلے خانہ داروں میں موجود ہیں۔ ان کے مقابلہ میں تاشک کے پتوں پر لکھنا ظاہر ہو کہ کیا کمال کی بات ہو سکتی ہو۔ البتہ ایک چیز غالباً ہندوستان میں لکھنے ہی کے متعلق ایسی تھی جس سے غالباً مسلمان واقف نہ تھے، روضۃ الصفا کے آخر میں دکن کی شہر را جدھانی و جاگیر کے کچھ حالات بھی درج ہیں، غالباً قرآن السعدین سے ماخوذ ہیں وہ لکھتا ہو کہ

کتابت ایشان بر دو نوع مستقیم کے تعلیم آہن کہ بر برگ جو ہندی کہ درگز طول رنگارند ایں نوع کتابت کم بقا ہند و گز جنس سیاہ رنگ زم کہ آن را بیان قلم تراشد و چیز را نویسند و ازاں سنگ رنگ سفیدی ہیں جنس سیاہ پیدا آید ایں کتابت دیر ماند

جہ ہندی تو وہی تاشک کے پتوں سے مراد ہے لیکن انہی چیز جو اس نے لکھی ہو یہ ظاہر اس کا اشارہ سلیٹ و فیسل جو پتھر کی ہوتی ہو اس کی طرف ہو سلیٹ ہی پر جب لکھتے ہیں تو سیاہ پتھر سے سفید حروف مل آتے ہیں، لیکن انہی مسافر جو نے کہ وہ جسے اس کو غلطی لگی اور یہ لکھو کہ ایں کتابت دیر ماند، حالانکہ ایسی بات ہو غالباً خود پتھر نہیں کیا۔ پتھر چرکی چکر لکھتے ہوئے رائے قائم کر لی کہ نقش جب جو میں ہو رہا ہو تو نقش فی الجہری ہو گا، اور یہی دلیل ہو کہ ہندوستان میں جو مسلمان باہر سے آئے وہ سلیٹ والی ترکیب کتابت سے ناواقف تھے اور یہ کوئی خاص چیز اس ملک کی ایجاد ہو تاہم ظاہر ہو کہ جب اس ملک میں مسلمان مشن جوئے تو ہندوؤں سے اس چیز کو انہوں نے اخذ کیا ہو گا، اسی لیے میں نے اس کا ذکر کیا کہ ہندی نظام تعلیم کے ایک طریقہ کتابت کا اس سے پتہ چلتا ہو عہد جو یہ سمجھا جاتا ہو کہ سلیٹ والی ترکیب یہ اسکولوں کی پھیلائی ہوئی ہے صحیح نہیں ہو بعض عربی مؤلفین کے بیان سے معلوم ہوتا ہو کہ تاشک کے پتوں کے ساتھ ہندوستان میں انیسویں صدی کے پتوں پر بھی لکھنے کا دستور تھا، واللہ اعلم بالصواب

سے تو کیا چیز ہے؟ ہندوستان ہی کی چیز ہے لیکن مختلف کتابوں میں اس کی جو شرح کی گئی تھی وہ کو نہیں گئی تھی لیکن البیرونی کی کتاب الهند میں اس کی تفصیل ملی انہن قوی آورد کے آوردتہ سے اس کی عبارت نقل کرتا ہوں وہ لکھتا ہو وسط اور شمالی ہند میں درخت کوڑی چال (لکھنے کے پے) استعمال کرتے ہیں جس کی ایک قسم کے کتابوں کے خلاف بتلے جاتے ہیں اس کو صحن پتھر کہتے ہیں۔ یہ ایک بات ناخوشی اور غیبی ہوتی انگلیوں کے برابر اس سے کم چھدی ہوئی ہو۔ اس کو کسی طریقہ سے مثلاً تیل لگا کر اور تیل کر کے سمٹا اور چمکانا کہہ لیتے ہیں اور اُس پر لکھتے ہیں۔ (ص ۲۳۵) ترجمہ آورد، لیکن اس سے بھی زیادہ تفصیل میں کتاب محیط عالم میں دی گئی ہو لکھتا ہو "ان پوست درخت ہندی کشمیری ذی طبقات کثیرہ و مثل طبقات دیگر بود و ہر طبقہ مثل کاغذ مخلوط مستقیم مشحون و سفید مثل اصف بلال کشیدہ ہندو کشمیر بران کتاب می نویسند و درخت او رنگ می خورہ و بر چمکانے و لقطہ (ص ۲۳۸) (باقی صفحہ ۹۰)

اب بھی مشکل ہی سے مل سکتا ہے۔

بہر حال معلوم نہیں کہ اور کہاں کہاں کاغذ کی صنعت مسلمانوں کے آنے کے بعد اس ملک میں جاری ہوئی، ابو الفضل نے آئین اکبری میں اکبر سی قلعہ کے ہر صوبہ کی دستکاریوں اور پیداواروں کا ذکر کیا ہے لیکن کاغذ سازی کے سلسلہ میں اُس نے صرف ہمار ہی کا نام لیا ہے، ہمار میں بھی سرکار ہمار جواب ایک معمولی قصبہ اور سب ڈویژن ہے اس کے ذکر میں لکھتا ہے کہ

”در سرکار ہمار نزدیک موضع راجہ کلان سنگ مرمرست از وزیر اور ابر سازندہ کاغذ خوب می شود“

سیر المتاخرین کے مصنف نے بھی حالانکہ تمام صوبوں کے کچھ نہ کچھ مصنوعات کا ذکر ہر صوبہ کے ذیل میں کیا ہے، زیادہ تر ابو الفضل ہی ہے اس کا بیان ماخوذ ہے، لیکن تقریباً دو سو سال بعد انہوں نے بھی صرف یہی لکھا کہ ”کاغذ در موضع اردول و ہمار خوب ہم رسد“ (ص ۱۹) گویا ابو الفضل کے بیان پر صرف اتنا اضافہ کیا کہ قصبہ ہمار کے سوا اردول جو ضلع گجرات میں قدیم شرفا کی ایک بستی سے زیادہ اب کوئی وقعت نہیں رکھتا، اس میں بھی ”کاغذ خوب“ کی ہم رسانی کی خبر دی ہے۔ آخر میں اتنا اور اضافہ کیا ہے کہ ان دونوں مقامات ہمار و اردول میں

”انہیں ہم می سازند اگر کار فرما ہے ہم رسد و بے خرج کند شد بہتر از انگری سازند ساختہ آید“

مولوی مقبول احمد صدیقی نے میر عبد الحلیل بلگرامی کی سوانح عمری میں سرکاری گریٹر سے یہ فقرہ بھی نقل کیا ہے کہ ”تہہ ہنگ انگریزی کتابیں پڑھنے کے کاغذ پر چھاپی جاتی تھیں (حیات حلیل ص ۱۴۹) لیکن تہہ رنج آن قدح شکست و آن ساقی مانند کار فرماؤں کا خاتمہ ہو گیا، اور ”رہ بجائے“ حوصلہ افزائی کے حوصلہ شکنی میں صرف ہوا، تقریباً چالیس پچاس سال سے تو یہیں جاتا ہوں کہ ان مقامات کو اب کاغذ سازی سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا ہے، شاید ہمار میں ایک محلہ جواب اٹیشن بھی ہے، کاغذی محلہ کے نام سے جو مشہور ہے کسی زمانہ میں اسی میں کاغذ بنتا ہو، مگر ایک محروسہ سرکار عالی حضور نظام

الہ علیہ کی کتاب کے حوالہ سے اسلامی درس گاہوں کے مصنف نے یہ جاننا نقل کی ہے کہ جنہیں ہند میں لٹکے ہوئے ہیں سے پہلے کاغذ لکھتے تھے یہ گول کلاہ کے بارش قطب شاہ کے زمانہ کی بات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت دکن میں کاغذ بننے سے آتا تھا، گویا دکن میں کاغذ کی صنعت سلاطین احمیہ کے زمانہ سے شروع ہوئی۔

میں بھی اور نگ آباد میں قدیم طرز کے کاغذیوں کی ایک نسل پائی جاتی تھی جو دم توڑ رہی تھی، نیز بعض دوسرے اضلاع مثلاً کریم نگر وغیرہ کے بعض قصبوں میں اس کے بنانے والے موجود ہیں، لیکن ادھر چند سالوں سے حکومت اصفیہ کے کارفرماؤں کی توجہ اس صنعت کے احیاء کی طرف مبذول ہوئی ہے، اور زر بھی خرچ کیا جا رہا ہے، محمد اشد تہرہم کے کاغذ فراہم ہونے لگے ہیں، سرکاری دفاتر میں ان کا تھوڑا بہت رواج بھی ہو چلا ہے اور شاہی فرامین جس کا نام ”جریدہ غیر معمولی“ ہے وہ عموماً اسی کاغذ پر طبع ہوتا ہے بعض کتابیں بھی اس پر چھپی ہیں۔

خیر یہ تو ایک ذیلی بحث تھی، نظر سے گزری ہوئی بات تھی موقوفہ سے ذکر آگیا، جی نہ چاہا کہ چپ چاپ گزر جاؤں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ خواہ کاغذ کیسے بنتے ہوں، لیکن مسلمانوں کی آمد کے بعد اس ملک میں کاغذ کی فراوانی تھی، صرف یہی نہیں کہ عام کاغذ لکھنے پڑھنے اور کتب نویسی کے لئے تھے، بلکہ حیرت ہوتی ہے کہ حضرت سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں جو ظاہر ہے کہ ہندی سلام کے قرون اول ہی میں شمار ہو سکتا ہے، اس زمانہ میں سادہ کاغذوں کی جلد کاپیاں بھی مسودہ نگاری کے لیے ملتی تھیں اور وہ بھی سفید کاغذ کی، حوادث الفوائد میں ایک موقع پر خود حضرت نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ

لے جون پور کے پاس ہی پرلے زمانہ میں ایک بڑا مشہور شہر آباد تھا، جو قریب قریب اب کھنڈ ہو گیا ہے، پھر بھی تھوڑی بہت آبادی ابھی باقی ہے۔ ایک صاحب نے چراغ فرد کے نام سے اس کی تاریخ لکھی ہے اس میں بیان کرتے ہیں کہ اس قصبہ میں پانچ سو دکانیں کاغذ بنانے کی تھیں، بظاہر دکان سے مراد کارخانے ہیں لکھا ہے کہ سال میں تین چار لاکھ روپیہ کی تجارت تھی اولہ علم پر بیان ان کا کہاں تک صحیح ہے لیکن ایک مفید بات اس کتاب میں خوب ہی مل گئی، مصنف کتاب نے کاغذیوں کے خاندان والوں سے ان کاغذوں کی قسمیں اور نام پوچھ کر درج کر دیے ہیں، ان کے بیان کے مطابق ظہر آباد میں جو کاغذ بنتے تھے ان کی قسم اور نام یہ تھے۔ (۱) اڑلی غائب یہ تو وہی اردل بہار کے کاغذ کی نقل ہو گا (۲) نصیری (۳) ہیرا بندی (۴) راسی (۵) موٹھا (۶) پنگلی۔ غائب چنگ کا بار یک کاغذ ہو گا (۷) چوکھٹا (۸) سلم۔ یہ بھی لکھا ہے کہ ٹاٹ اور نار مشر کر آسی کو کرٹ کر بھی کاغذ دے کر پائی میں صاف کر کے کاغذ بنائے اور لب ظہر آباد کی آبادی کل ہزار بارہ سو گھروں پر مشتمل ہے، کاغذی شہر کا کہلاتے ہیں۔ مولانا شبلی مرحوم نے اپنے مقالات میں سے خانخاناں عبدالرحیم خاں پر جو مقالہ لکھا ہے اس میں ذکر کیا ہے کہ ابری کا کاغذ خاص ہندوستان میں خانخانان کی ایجاد ہے، اور ایک کاغذ عکاسی کی ایجاد کا اسباب بھی خانخانان کی طرف کیا ہے لیکن مولانا شبلی فرماتے ہیں کہ ”کاغذ عکاسی“ کا کیا مطلب ہے وہ میری سمجھ میں نہ آیا۔

علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ

”دوسرے مرا کا غذا سپید و ادیکھا جلد کروم اس را بستم خواہم شیخ ہم را آنجا ثبت کردم“ ص ۱۱
جس ملک میں لوگ کتابوں کی جلد بندی سے بھی ناواقف تھے اور دو ورق بھی باہم چوست نہ ہوتے
تھے وہاں سادہ کاغذوں کی جلد بیاضوں کا رواج ہو چکا تھا، اور یہی مجھے عرض کرنا تھا کہ مسلمانوں
کے زمانہ میں ہندوستان علمی و کتابی کاروبار اور اس کی مختلف نوعیتوں کے اسباب و ادوات،
آرائش و زیب و زینت کے لحاظ سے دوسرے اسلامی ممالک سے اگر بڑھا ہوا نہیں تو کم بھی نہ
تھا، ملا عبدالقادر کی لوح و جلد نگاری، جلد بندی کے ذیل میں بے ساختہ قلم سے یہ چند زائد
چیزیں نکل گئیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان میں ہر جز کا تعلق ”تعلیم و تعلم“ اور اس کے ساز و سامان ہی
سے ہے۔

میں دراصل یہ بیان کر رہا تھا کہ مسلمان دینی کتابوں کی کتابت ان کی تصحیح و مقابلہ وغیرہ
کے کام کو بھی دین ہی کا ایک جز سمجھتے تھے اور اسی سلسلہ میں ملا عبدالقادر کی قرآن نویسی کا بھی ذکر
اس لیے کیا گیا تھا کہ ملا صاحب نے جس نقطہ نظر سے لکھا تھا، وہ دلچسپ تھا اور اسی کا ذکر یہاں
مقصود تھا، اپنی مصحف نگاری کے مندرجہ بالا تذکرہ کے بعد فرماتے ہیں کہ

امید کفارہ کتابہائے گذشتہ کہ جن اعمال بندہ سیاہست گردیدہ مونس ایام حیات و شفع بعد مات گردد

معاذک علی اللہ بعضیر۔ (منتخب ص ۳۹۴)

جس کا یہی مطلب ہوا کہ اکبر کے حکم سے جن فرخندات کے لکھنے اور ترجمہ کرنے کا کام محض ملازمت اور
بادشاہ کے خوف سے ان کو کرنا پڑا تھا، اسی کے کفارہ کی ایک صورت ملا صاحب نے یہ نکالی تھی
اور یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ مسلمان اس کام کو ایک اہم دینی خدمت سمجھتے تھے، ملا صاحب بیچارہ
نے اپنے اس کام سے کفارہ کے سوا اس کی بھی توقع کی کہ زندگی میں اس سے انس حاصل
کر دینگا، اور امید دار ہوئے ہیں کہ مرنے کے بعد ان ہی حروف قرآنی کی شفاعت اور سفارش سے
ان کی نجات ہوگی اور سچ تو یہ ہے کہ بیچ حدیث کے رو سے قرآن کی تلاوت کا اثر یہ بتایا گیا ہے

کہ وہ میدانِ قیامت میں بادلوں کی شکل میں یا پرندوں کے پرے کی شکل میں پڑھنے والے کے سر پر سایہ بن گئے، تو قرآن لکھنے والے اسی قسم کی توقع اپنے مکتوبہِ حروف سے اگر قائم کریں تو کیا تعجب ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اسلامی علوم کے مصنفین اپنی کتابوں میں قرآن کی آیتیں جو جا بجا استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں بشارت ہے وانما الاحمال بالنیات آپ دیکھ چکے کہ ہمارے اسلاف تو قرآن کی کتابت ہی نہیں صرف تصحیح کو بھی ایک مستقل عبادت کی حیثیت سے اختیار کرتے تھے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں قرآن کی بھی کوئی خصوصیت نہ تھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنے ارتدادِ شیعہ الوہاب المتقی کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ

کتاب کے دارالوقوع کثیر النسخ ہی بود کہ سبب عدم تداول از صحت حاصل شدہ اصول

نسخ آں را بہا انکم بہم رسانیدہ صورت تصحیح می دادند۔ (ص ۲۷۲ - اخبار)

یعنی قرآن کی خصوصیت نہ تھی بلکہ ہر کتاب جو نسخ کے نقطہ نظر سے نسخ بخشی میں اہمیت رکھتی تھی، لیکن بے توجہی یا عدم استعمال کی وجہ سے صحت سے محروم ہو گئی تھی، ان سے ”اصول نسخ“ یعنی تلاش کر کے اصل نسخے طبع بہم پہنچاتے تھے اور جہاں تک ممکن تھا ان کی تصحیح میں کوشش کرتے تھے، گویا آج یورپ میں پرانی کتابوں کے ایڈٹ کرنے کا جو عام طریقہ جاری ہے، مختلف قدیم نسخے تمثیل کیے جاتے ہیں، اور سب سے مقابلہ کر کے ایک صحیح نسخہ تیار کیا جاتا ہے جس کے معاوضہ میں مصححین کافی معاوضہ وصول کرتے ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ تو صرف اسی تصحیح و مقابلہ کے صلہ میں جو کسی پرانے نسخہ کے متعلق کوئی انجام دیتا ہو ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لوگوں کو مل رہی ہیں، لیکن سن رہے ہو مسلمان بغیر کسی معاوضہ کے محض حبسہ لٹہ دارالوقوع کثیر المناقع کتابوں کے ایڈٹ کر لے کے کام کو بھی دین ہی کا کام سمجھ کر کوٹتے تھے۔

یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ شیخ عبد الوہاب متقی کا یہ کوئی ذاتی مذاق تھا۔ اسی ہندوستان کے ایک دوسرے بزرگ سید ابراہیم دہلوی جن کے کتب خانہ کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ بقول شیخ محدث ”بیرون از مد و عصر مضرباً بود“ ان کا بھی مشغلہ جیسا کہ شیخ ہی نے لکھا ہے یہ تھا کہ

”کتب بسیار از ہر علم مطالعہ کردہ و تصحیح فرمودہ و مشکلات را چنان حل کردہ کہ ہر کراو فی سنا بتے
باشہ نظر و کتاب او کا فی سنا و اعتبار استاد نیست“ ص ۲۵۰۔

پہلے زمانہ میں اسی کام کا نام ”کتاب بنانا“ تھا، میں نے پہلے بھی کسی صاحب کا ذکر کیا ہو کر ان کے
کتب خانہ کی کتابیں سب بنائی ہوئی تھیں لیکن بظاہر ان کا کام صرف درسی کتابوں تک محدود
تھا، لیکن سید ابراہیم صاحب کے یہاں درسی و غیر درسی کی خصوصیت نہ تھی۔

کچھ یہ نہ خیال کیا جائے کہ عام اہل علم ہی تک یہ مذاق محدود تھا قرآن ہی نہیں حدیث کی،
ضعیم ضخیم کتابوں کی خدمت اس زمانہ کے نامی گرامی امراء و وقت بھی سراپہ سعادت خیال کہتے
تھے، مولانا آزاد نے ایک عہد شاہی امیر روح الامین خاں کے متعلق جو بلگرام کے رہنے والے تھے
اور نادر شاہ کے معرکہ میں بالآخر وہ شہید بھی ہوئے، ان ہی کے ترجمہ میں یہ بتاتے ہوئے کہ ہمیشہ
صاحب باطل و علم خلیل و چشم زیت و چند کے بہ حکومت بست و دو محال عمدہ پنجاب کہ کیا لکھتے
و جانند رجبہ است پرداخت“ لیکن اس طبل و علم خلیل و چشم کے ساتھ، اور پنجاب کے ایک بڑے
علاقہ کی گود نری کے مشغلوں کے باوجود انہوں نے نیکیوں اور سعادتوں کے سمیٹنے کا ایک ذریعہ
یہ بھی بنا رکھا تھا، جیسا کہ مولانا آزاد ہی راوی ہیں۔

در پابان عمر کرسن نرفش از ہفتاد تجار و نو صیح بخاری مسلم را بہت خود کتابت کرد و محشی ساخت

روح الامین خاں بلگرامی کے رہنے والے ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ مولانا آزاد کا یہ بیان ہر لحاظ
سے قابل اعتماد ہے۔ خیال کرنے کی بات ہے، ستر سال کی عمر ہے، اور بخاری و مسلم و ضعیف ضخیم کتابوں
کی کتابت کرتے ہیں، صرف کتابت نہیں، بلکہ ”محشی ساخت“ دونوں پر حواشی بھی لکھتے ہیں۔ اور
یہ تھی پیرائے سروں کی جواں ہمتی، بوڑھا پے کی علمی اولوالعزبیاں اور اُس پر کمال یہ کہ اس عمر
کے بعد درجہ شہادت سے بھی فائز ہوتے ہیں، اُف تو مومن کو جب زندگی بخشی جاتی ہو، تو پھر ان
سے کیسے کیسے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور جب موت طاری ہوتی ہو تو اس کی افسردگیاں بھی کتنی
درناک ہوتی ہیں۔

اور روح الامین خاں کا واقعہ کوئی نادر واقعہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے لکھنے لکھالے کا ایسا معلوم ہوتا ہے امرار کے عام طبقے میں ایک عام ذوق پایا جاتا ہے۔ خود مولانا غلام علی آزاد کے حقیقی نانا میر عبد الحلیل بلگرامی جن کا شمار عالم گیری امراء میں تھا، مدت تک سندھ میں بھکر اور سیوٹا کی وقائع نگارشی جیسی اہم خدمت ان کے سپرد ہی۔ فرخ سیر کے آغاز حکومت تک۔ مگر باوجود اس شوکت و اہمیت امارت و دولت کے مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ میر عبد الحلیل صاحب نے صحیح بخاری کا ایک نسخہ اپنے لیے لکھوایا تھا، لیکن ابھی اس نسخہ کی تصحیح و مقابلہ کا موقع نہ ملا تھا کہ اپنی خدمت سے وہ معزول ہو کر سندھ سے روانہ ہو کر دلی چلے۔ معزولی کی وجہ یہ تھی کہ سندھ میں نبات سفید کا فرو رکھنے والے ادبوں کے برسنے کی خبر انہوں نے بادشاہ کو دی تھی۔ وزیر کو بدگمانی ہوئی کہ بادشاہ کو صرف خوش کرنے کے لیے میر صاحب نے یہ واقعہ گھڑا ہے اسی لیے معزولی کا حکم بھیج دیا۔ بہر حال مجھے تو اس ذوق اور والہانہ تعلق کا ثبوت پیش کرنا ہے، جو مسلمانوں کو علم و دین کی کتابوں سے تھا، مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ سندھ سے چلے تھے اپنی چھوٹی ہوئی ملازمت اور وہ بھی کسی ملازمت قریب قریب اس کی وہی حیثیت تھی جو آج کل ریاستوں میں ریڈیٹوں کا حاصل ہوتی ہے۔ اسی ملازمت پر دوبارہ بجالی کی کوشش کرنے کے لیے، لیکن بخاری کی تصحیح و مقابلہ کا کام رہ گیا ہے۔ اس کا خیال آیا، اور سندھ سے نکل کر نوشہرہ پہنچے تھے کہ وہیں محض بخاری کے اس کام کے لیے خیمہ زن ہو گئے۔ مولانا کے الفاظ

لے شاہی ہمد کا یہ ایک بڑا اہم عہدہ تھا، ہر علاقہ میں ایک خاص سررشتہ وقائع نگاری کا قائم تھا، مقصد اس کا یہ تھا کہ بادشاہ اپنے ملک کے ہر علاقہ کے حوادث و واقعات سے براہ راست واقفیت حاصل کر کے اپنے آپ کو پورے ملک کے ساتھ وابستہ رکھے۔ اگر باوقائع نگار بادشاہ وقت کی آنکھیں ہوتے تھے جو ملک کے ہر واقعہ پر اسی ذریعہ سے منگلی باندھے رکھتی تھیں۔ چونکہ وقائع نگار روز روز کے واقعات کی رپورٹ بصیغہ راز اساتذہ شاہی تک کیا کرتا تھا، اس لیے علاقہ کے تمام حکام و ولایت قضا سب پران کی گزرائی قائم رہتی تھی، وہ کسی کا حکوم نہیں ہوتا تھا، لیکن دوسرے اپنے آپ کو ان کے دباؤ میں پاتے تھے، اسی لیے اس عہدہ کے لیے کسی ایسے آدمی کا انتخاب ہوتا تھا جو دل و دماغ و عقل و دین دونوں میں کمال رکھتا ہو، علاقہ کے نوجوانوں کا گیر وادوں و مقامات سے کوئی کمزوری سرزد ہوتی تھی، تو ان کا پہلا کام ہی تھا کہ وقائع نگار کو ہمارا کیا جائے، ہزاروں اور لاکھوں کی رشتہ میں پیش ہوتی تھیں۔ مولانا آزاد بھی اپنے نانا کے ساتھ کبھی کبھی سندھ میں رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ احد یا رھاں زمیندار نے ایک شخص کو ہلاک کر دیا تھا، نانا صاحب کے پاس خیر رقم لے کر حاضر ہوا کہ رپورٹ شاہی دربار میں اس واقعہ کی ذکی جائے۔ لیکن اس عہدہ کے لیے (باقی برصغیر) ۹

یہ ہیں۔۱

”آں جناب بعزم شاہ جمال آباد خیر را بہ نوشہرہ کہ موضعے ست دروادی بھکرہ پراوردند و محض برائے مقابلہ

صبح بخاری شش ماہ کیش کر دند“

اس ذوق کی کوئی انتہا ہو، دوسرا آدمی کتنا تو شاید اسے مبالغہ خیال کیا جاتا، لیکن مولانا آزاد تو ان کے حقیقی نواسے ہیں، خود اس سفر میں ان کے ساتھ تھے۔ اتنی بڑی اہم نوکری کا معاملہ ہو، چاہیے تو یہی تھا کہ اپنے کانپتے کسی طرح دارالسلطنت پہنچ کر اپنے معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے، لیکن ان بے نیاز یوں کو دیکھتے ہو، جو دین اور علم نے ان بزرگوں میں پیدا کیا تھا۔ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم مخالف ہو، اسی کے مشورہ سے بادشاہ نے معزول کیا ہو۔ ساری عزت و آبرو کا دارمدار اسی عہدہ پر ہے، جس سے اچانک محروم ہونا پڑا ہے۔ تاخیر میں ہر طرح کے احتمالات قدردانی طور پر دماغ میں آتے ہوئے، لیکن دل کی ٹھنڈک سے ساری داخلی شور و شوش کی تلافی ہو رہی تھی، نوشہرہ کے سوا میں اُنز جاتے ہیں، اس قصد سے اُتر جاتے ہیں کہ بخاری کی تصحیح و مقابلہ کار کا کام پورا ہوئے، تب دیکھا جائیگا جو ہوگا، صرف یہی نہیں، بلکہ ظاہر ہو کہ وہ امیر کبیر تھے، کوئی غریب آدمی تو تھے نہیں کہ کسی مسجد میں اُتر گئے تھے، خیمہ خزاہ اور اُس کے لوازم سب ساتھ تھے، مولانا آزاد رقم طراز ہیں:-

”چوں توابع و لواحق بسیار در رکاب بود مبالغ الوت بہ صرف درآمد“

ہزار ہزار

نوکریاں

خدم و حشم، پیادوں، و دندوں کے ساتھ ایک اجنبی مقام میں چھبچھ ماہ تک رُمیانہ نوابی زندگی پر جو خورج ہو سکتا ہو ظاہر ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں اس والہانہ اور عاشقانہ کیفیت میں علم کے سوا دینی جذبہ کا بھی کافی اثر ہمیں ماننا چاہیے تھا، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہو کہ میر صاحب کے سامنے بیک

(لطیفہ حاشیہ صفحہ ۹۶) ان کا انتخاب ہی کیوں ہوتا۔ اگر ان تقرری و طوائفی زنجیروں سے ان کا ہاتھ باندھا جاسکتا تھا۔ فرخ سیر کے عہد میں وقتی طور پر میر صاحب کو وزیرِ اعظم نے اس لیے معزول کر دیا تھا کہ سندھ میں اوسے برس تھے چکھنے والوں نے چکھا تو بالکل نہات سفید کا فروخت کیا، واقعہ تھا کھانگیا۔ وزیر کو اس خبر پر اعتبار نہیں ہوا اور اس نے بعض اس ایک خبر کی وجہ سے معزولی کا فرمان بھیجوا دیا۔ اس سے اُس عہدہ کی نزاکت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ۱۲-

کرشمہ دوکار کا بھی نکتہ ہو، اس لیے کہ مسلمانوں میں سلفاً عن خلف ایک تجربہ کی بات یہ رہی ہو کہ حل مشکلات میں بخاری شریف کے ختم کو بالحا صیت دخل ہو۔

دوسرے مورخین نیز حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بستان المحدثین میں لکھا ہے کہ آثار کا وہ فتنہ ہائیکہ جس نے اسلامی ممالک کو ساتویں صدی میں اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روند ڈالا تھا، فتنہ کا یہ سیلاب ترکستان، خوارزم، بخارا، ایران و عراق خنئی کہ پایہ تخت خلا دار السلام بغداد کو برباد کر چکا تھا، عباسی خلیفہ مستحکم ہولاکو کے ہاتھوں شہید ہو چکا تھا۔ جب اسی سیلاب نے شام کی طرف رخ کیا تو اُس وقت جیسا کہ شاہ صاحب ارقام فرماتے ہیں۔

”چوں ہنگامہ تبار روداد و افواج ستم امواج اُس اشتیاء بد یا ر شام توجہ نمود حکم سلطانی

نفاذ یافت کہ علماء جمیع شدہ ختم صحیح بخاری بخوانند“ (بستان المحدثین ص ۱۲)

شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ابھی ختم میں ایک دن باقی تھا کہ مشہور محدث امام حضرت علامہ تقی الدین بن دقین العید جامع مسجد شریف لاٹھے، اور ختم کرنے والے علماء سے پوچھا کہ بخاری کیا ختم ہو گئی، عرض کیا گیا کہ ”یک مبعاد باقیست“ لیکن ختم بخاری کے نسخہ کا مسلمانوں کو جو ہمیشہ سے تجربہ تھا آج بھی وہی سامنے تھا، شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ابن دقین العید رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الاعلان کیا :- ”مقدم فیصل شدی روز وقت عصر فوج تبار شکست فاش خوردہ بر پشت مسلمانان

در نلال محار متصل فلان کمال خوشی و فرحی مقام گردند“

در اصل معرکہ کا میدان دمشق سے سیکڑوں میل دور تھا، شامی فوج آگے بڑھ کر دشمنوں کو روکنے کے لیے بھیجی گئی تھی، شیخ کا یہ ایک کشفی بیان تھا، لوگوں نے عرض کیا :- ”ایں خبر را شائع مکنیم“ شیخ

سہ یہ شیخ ابن دقین العید ان چند اشتغالی بہتویں میں یہاں میں عقل کے ساتھ علم، اور علم کے ساتھ دین اور دین کے ساتھ اخلاص یہ سارے صفات جمع ہو گئے تھے، علامہ ذہبی جو ان کے دیکھنے والوں میں ہیں اندکۃ المحققین ان کا بیض مذکور درج کیا ہے خود اپنی رائے بھی قلم بند کی ہے، کان من ان کما زنا لد واسم العلم کثیر الکتب مدیا للمسلمین کیا علی الاشتغال ساکتا وقوفاً در عاقل ان نوری العیون مثلاً اپنے وقت کے بڑے ولی آدمیوں میں تھے علم ان سادسین تھا، کتبوں کا کافی ذخیرہ اپنے پاس رکھتے تھے، شب بیداری کے پابند تھے، ہمیشہ مشغول ہی رہتے تھے۔ بخاری بھر کم مطبوعہ دل والے تھے، ہمسے پر مینکار، آنکھوں نے ان جیسے بہتوں کو کم کیا دیکھا ہی (دہلی صفحہ ۹۹)

نے اجازت دے دی، شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”بعد چند روز مطابق در بدر سلطانی رسید“ ص ۱۲۰
حقیقت یہ ہے کہ بخاری کے ختم کا یہ ایسا تجربہ ہے، جس کا مشاہدہ خود مجھے بھی اپنے ایک دوست
کے سلسلہ میں ہوا عقلی طور پر ایک ایسا کام جو بہ ظاہر ناممکن تھا میرے سامنے اس کا ظہور ہوا
میں نے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ ان کے والد جو ایک صاحبِ دل عالم تھے انہوں نے بخاری
شریف کا ختم کیا تھا، پس کیا تعجب ہے کہ میر عبد الجلیل صاحب کے سامنے یہ بات بھی رہی ہو اور
ہوا بھی یہی کہ دلی پہنچنے کے ساتھ ہی بغیر مزید کد و کاوش کے غلط فہمی برف ہو گئی اپنے منصب پر
بحالی کا فرمان ان کو مل گیا۔

خیر اس واقعہ میں تو آپ کو علم سے زیادہ دین کا دباؤ نظر آتا ہے، گو میرے نزدیک حقیقی
علم ہی کا نام دین ہے اور سچے دین ہی کی تعبیر علم صادق سے کی جاتی ہے، مگر اسی نام میں اسی
ہندوستان میں ہم نو شمر کے سوا میں مغل دربار کے اگر ایک امیر کبیر کو تصحیح و مقابلہ بخاری میں
مشغول پاتے ہیں تو ٹھیک انہی دنوں میں مرشد آباد بنگال میں دریائے بھاگیرتی کے کنارے
ایک شاہی محل میں ایک امیر عالم کو پاتے ہیں کہ وہ فلسفہ و حکمت کی سب سے نادر کتاب جو
میرے نزدیک نوشفا و اشارات شرح حکمت الاشراق جیسی اساسی کتابوں سے بھی زیادہ اہمیت

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۹۸) اور نذیب الدین اعلیٰ کے حوالے سے بھی ان کی دسے یہ فعل کی ہے ”میر فی عصرہ مثلاً اپنے وقت میں
ان کے جڑ کا آدمی نہ دیکھا گیا، شہزادہ جہری میں بہ مقام شیخ (عجاز) میں پیدا ہوئے، اپنے عہد کے اساتذہ علم
و دینہ خصوصاً حدیث و فقہ و اصول حاصل کیا، مصری حکومت امرار کے مصر کے قضا و القضا (جسٹس) کے
عہدہ پر مقرر کرتی رہی، لیکن ہر چند سال کے بعد استعفا داخل کرتے تھے عمر یہ اس صورت میں ہوتا تھا جب
حکومت دین کے معاملہ میں کچھ مداخلت سے کام لینا چاہتی تھی۔ ارض زعفران مصر کے سلاطین پر اسکا اثر تھا
کہ شیخ جب کسی ضرورت سے بادشاہ کے پاس جاتے تھے ان کے لیے بے تاب ہو کر اٹھ کھڑا جتا تھا اور اپنی جگہ
چھوڑ دیتا تھا، شیخ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ”کان کثیر الطفۃ علی مشغذین کثیر الہم“ یعنی اپنے
شاگردوں پر بڑے مہربان تھے، ان کے ساتھ شین سلوک کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، مشغذہ میں ستر کی
عمر بھر دفات پانی، شیخ نے اگرچہ کم کتابیں لکھی ہیں۔ امد جو کچھ لکھا ہے ان میں بعض کی تکمیل نہ ہو سکی تاہم ان کی کتاب
”الامام فی الاحکام“ جو غیر مکمل ہے اس سے ان کی جلالت شان اور اجتہاد و فی لفظ نظر کا اندازہ ہوتا ہے عجیب بات ہے
کہ لوگ ان کو ”الماکی الشافعی“ دونوں نسبتوں سے، ساتھ تذکرہ کرتے ہیں۔

(تذکرۃ العلماء ص ۱۳۶۳)

رکھتی ہو یعنی مجلس انخوان الصفا کے فلسفیانہ رسائل کے ساتھ مجسہ اسی خدمت میں مصروف ہے جو بخاری شریف کی میر عبد الجلیل صاحب فرما رہے تھے۔ طباطبائی نے سیر المتاخرین میں ایک شیعہ عالم میر سید محمد علی کا ذکر کیا ہے، یہ اورنگ آباد دکن کے مولود تھے مگر سلا ایرانی تھے۔ ہندوستان سے ایران جا کر اجتماد کی سند لائے تھے، دکن کی آب و ہوا اور یہاں کا آصفی ماحول ظاہر ہے کہ ان کے مناسب حال نہ تھا، اس لیے مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے، بالآخر وہ اس زمانہ کے مشہور ناظم بنگالہ علی دردی خاں مہابت جنگ کے شیعہ دربار میں پہنچ گئے۔ جیسا کہ چاہیے تھا، وہاں ان کی خوب آؤ بھگت ہوئی علی و دوستی خاں جو ناظم کیا بنگال دہار و ڈیہ کا مطلق العنان فرمانروا تھا اس نے ان کے لیے پیش قرار و وظیفہ جاری کر دیا، اور دریائے بھاگیرتی مرشد آباد جس کے ساحل پہ ہے لب دریا ان کو عالی شان شاہی محل رہنے کے لیے عطا ہوا، مہابت جنگ روزانہ کافی شیعہ حدیث کی کتب کا درس بھی ان سے لیتا تھا۔

لے طباطبائی نے لکھا کہ میر محمد علی جب ایران سے اورنگ آباد پہنچے تو "ناصر جنگ ناظم دکن (یعنی آصف جاہ ثانی شہید رحمۃ اللہ علیہ) تکلیف مانڈن کر دیں بریاد و اوضاع قبول نہ کرواؤ آغا عید را آباد و در آنجا چندے قیام کردہ اذراہ سبکا کول بہ بنگالہ" (دع ۳ ص ۶۱) افسوس کہ سلاطین آصفیہ کے ساتھ سیر المتاخرین کا معصفت محض مذہبی تعصب کی بنیاد پر موقوفہ ہو کر دیکھ کر نہیں چوکتا، کبھی حضرت آصف جاہ انار اللہ برائے مذکور دنیا دار زمانہ شناس اور خدا جانے کن کن الفاظ سے یاد کرتا ہو، یہاں بھی ناصر جنگ شہید جن کے حالات مولانا آزلے نے اپنی چشم دید گواہیوں سے جو لکھے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک معارف نواز، دین پرور بادشاہ تھے۔ غالباً آزلے کے لکھنؤ کی تعمیر طباطبائی نے "فساد و اضلاع" سے کی ہے۔ حالانکہ خواجہ آزاد کرتا ہے کہ میر محمد علی جو ایک شیعہ عالم تھے مگر باوجود شیعہ ہونے کے صرف علمی قدر دانی تھی ناصر جنگ کی، کہ قیام اورنگ آباد پر مصرغے مگر بھی یہ تعصب موجب ان کی طرف فساد و اضلاع کا انتساب کرتا ہو۔

لے مغل حکومت کا چرخ سحری جس وقت بجھنے کے لیے جھللا رہا تھا، اُس وقت اس چراغ حکومت کی چند خاص جہانگیر کروں میں یہ مہابت جنگ ناظم بنگالہ بھی تھے، صاحب سیر المتاخرین مہابت جنگ کے درباریوں میں بھی تھے، اس لیے اپنی کتاب میں ان کے تفصیلی حالات لکھے ہیں، بہادر علی اور استقامت کا ایک دلچسپ واقعہ مہابت جنگ کے متعلق یہ بھی نقل کیا ہے کہ شکار کے لیے آڈیہ کی طرف غالباً گئے ہوئے تھے، فوج جو ساتھ تھی پانچ چوبیس سو سے زیادہ تھی، اچانک معلوم ہوا کہ مرہٹوں کی برگی نے حملہ کر دیا، مہابت جنگ خیمہ میں تھے انکم دبا کہ باغی کس کر لایا جائے، لوگوں پر ہوا جی طاری تھی، لیکن مہابت جنگ امینان سے مقابلہ کے لیے تیار ہوئے، باغی آگیا۔ یہ بھی لکھی گئی، (باقی صفحہ ۱۰۱)

گروفسک، و منطق ہی سہی۔ بخاری دہسی، غور کرنے کی بات یہ ہو کہ بایں ہمہ عیش و عشرت، دولت و امارت میر محمد علی کے جو مشاغل مرشد آباؤ میں تھے اس کا اندازہ آپ کو طباطبائی ہی کے اس بیان سے ہو سکتا ہو۔

کتاب اخوان الصفا و خلائل انوار کا درحکمت است چندیں نسخہ فرام آویدہ با کمال تنقیح و تحقیق مقابلہ نمودہ
عاجی اکثر عبارات نامناسب و نامفہوم را ببارات مناسب و قریب العظم تغییر داده من حیث اللفظ
و المعنی تسبیل و تصحیح فرمود و چند رسالہ کثیر النفع را آن افزودہ می توان گفت کہ تصنیف ست جدید

(بقیہ عیشہ صفحہ ۱۰۰) لیکن عجلت میں ذرا ب کی جوتیاں نہیں مل رہی تھیں، لوگ تھا تھا کر رہے تھے کہ حضور سوار ہو جائیں۔
مرہٹے بالکل سر پہنچ گئے، مگر ذرا بٹلے رہے جب تک جوتیاں نہ ملیں سوار نہ ہوئے۔ بہر حال مقابلہ ہوا اور حسب دستور
مرہٹے بھاگے، بعد کو جب پوچھا گیا کہ اس پریشانی کی حالت میں جوتیوں کے پہننے پر کیوں اصرار فرمایا جا رہا تھا تو بولے
کہ ”بعد کرنے شاخا سید گفت کہ مہابت جنگ از فرط اضطراب کفش پاگراشتہ بدرشت“ (ص ۲۰) یہ چیز بھی مہابت
جنگ کے متعلق غالباً قابل ذکر ہی ہو کہ اپنے عہد میں اسے ہندوستانی مسلمانوں کے سیاسی لیڈروں میں ایک لیڈر
خیال کیجئے یا کسی علاقہ کا حاکم، بہر حال مہابت جنگ کے متعلق اس کے دربار کے مورخ کی چشم دید گواہیاں ہیں کہ
”مغلب دوساعت تھوئی ہو کہ بر میخواست و از بجلی مہابت فراغت نمودہ شروع بہ نوافل و اوراد می فرمود ازل
صبح نماز واجب ادا کردہ“ پھر کار و بار حکومت میں مشغول ہوتا۔ دارالخجارت آمد و ضروری نمود و نماز طرہ اندیک
جز تلاوت کلام الہی کردہ نماز عصر می خواندہ۔ (ص ۶۰۹) خلاصہ یہ ہو کہ فرائض پنجگانہ کے ساتھ تہجد اور تلاوت تک
کا پابند تھا۔ کیا مسلمانوں کے سیاسی لیڈروں اور مسلمان حکام کے لیے اس میں عبرت نہیں ہے۔

۱۔ میر محمد علی صاحب کا یہ کام علمی حیثیت سے یقیناً قابل قدر ہو خصوصاً چندہ رسائل کا اضافہ ان کے کمال کی
دلیل ہو، دانش عالم دنیا میں اب یہ نسخہ پایا بھی جاتا ہو یا نہیں۔ ورنہ معلوم ہوتا کہ کس فن کی نگین انہوں نے کی ہو اس لیے کہ
حکمت و فلسفہ کی تو شاید ہی کوئی ایسی شاخ باقی ہو جس پر کوئی رسالہ اس مجموعہ میں موجود نہ ہو، دوسروں میں اس کے
چندہ اوراق علم الجیوان کے ادبی حیثیت سے رکھے گئے ہیں، طلبہ عام طور سے اسی کو اخوان الصفا سمجھتے ہیں لیکن اصل
واقعہ یہی ہو جس نے عرض کیا۔ طبیعیات، الہیات، ہیئت، ہندسہ حتی کہ موسیقی تک ہر ایک فن پر مستقل رسالہ اس
مجموعہ میں شریک ہو، میر میں مدت ہوئی اس کا ایک مجموعہ چھپا تھا لیکن شاید اب وہ بھی نایاب ہو جس نے ایک علمی نسخہ
سے اس کا منقہ بل کیا تو اس مطلوبہ مجموعہ میں نظر آئے کہ بہت سے رسائل نہیں ہیں۔ نہ ہی حیثیت سے ان رسائل کے
متعلق لوگوں کا جو خیال بھی ہو، اور اس میں شک نہیں کہ بڑی چالاکی سے اس میں دین کو فلسفہ بنانے کی کوشش کی
گئی ہو۔ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابوں میں اس کی حقیقت کھولی گئی ہو مگر مجھے میر محمد علی کے اس طرز عمل پر تعجب ہو کہ کسی
دوسرے کی کتاب میں کسی نامناسب عبارت کو پا کر بجائے اس کی تردید یا نوٹ وغیرہ لکھنے کے (باقی بر صفحہ ۱۰۲)

عربی زبان میں عقلی علوم کا جو ذخیرہ ہے اس ذخیرہ میں اتھوان الصفا کے ان رسائل کے بعد بھی کیا کوئی ایسی کتاب رہ جاتی ہے جسے ان رسالوں پر مزیت حاصل ہو۔ غریب علماء کا نہیں بلکہ اہل علم کے امیر طبقوں میں جب ایک طرف بخاری اور دوسری طرف فلسفہ و حکمت کی چوٹی کی اس کتاب کے ساتھ لکچسپیوں کا یہ حال ہو، سوچنا چاہیے کہ آخر ہندوستان کے اسلامی عہد میں کس قسم کے علوم کی گرم بازاری کی توقع کی جاتی ہو اور ابھی آپ نے مسابہی کہا ہو، آگے دیکھیے سنتے ہیں کیا، یہی میر عبدالحلیم صاحب بلگرامی ہیں۔ کچھ یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ ان کا ذوق علمی صرف بخاری کی حد تک محدود تھا، مولانا آزاد نے لکھا ہو کہ

کتاب خاد عظیمہ در زمرہ باقیات صالحات گذاشته اند“ (اثر الکرام ص ۲۶۵)

علم بھی ہو، شوق بھی ہو، پھر کتابوں کی فراہمی میں کیا دشواری پیش آسکتی تھی، خصوصاً اسی کے ساتھ جب ہمارے سامنے مولانا آزاد اس شہادت کو بھی پیش کرتے ہیں کہ ”اکثر ایں کتب را بہت مبارک خواہ اصلاح و مقابلاً بنمودہ اند“ اور صرف یہی نہیں بلکہ ”نسخ بسیار بہ خط خاص خود نوشتہ اند“ ذرا ”نسخ بسیار“ کے الفاظ پر غور کیجیے، وقائع نگاری کی خدمت جلیلہ کے ساتھ نقل کتب کا مشغلہ اس زمانہ میں کیا قابل تصور بھی ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ میر عبدالحلیم صاحب غیر معمولی علم و فضل کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے بہترین خطاط بھی تھے، خاکسار نے ان کے خط کے بعض نمونے حیدرآباد میں ایک صاحب کے پاس دیکھے ہیں، کیا پاکیزہ خط تھا۔ خط نستعلیق میں تو ایک خاص طرز کے گویا موجد تھے، خطاطی کے متعلق اپنے ایک شعر میں انہوں نے ایک شاعرانہ دعویٰ بھی کیا ہے فرماتے ہیں۔

دانی کہ خوشنویسی با از بر جسته ما ئیم داسطی قلم نیز واسطی

نومثن کے اس قرن میں اس غریب داسطی قلم کو کون پہچان سکتا ہو، لیکن مجنسہ اپنی اسی خوبی کی

دلیلیہ حاشیہ صفحہ ۸۰ اصل کتاب کی عبارت ہی کو بدل دینا بالکل عجیب ہو۔ مسلمانوں کے بعض فرقوں پر یہ الزام ہے کہ وہ دوسروں کی کتابوں میں رد و بدل کر دیتے ہیں۔ اس واقعہ سے تو اس الزام کی کچھ تصدیق ہوتی ہو۔ خصوصاً صاحب ان کے شدید معتقد کی یہ شہادت ہو: والہد علم ۱۲۔

وجہ سے جس کی وجہ سے فوٹن قلموں کی قیمت بڑھتے ہوئے چالیس پچاس بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہو، یعنی نوک کا نہ لکھنا، اسی لیے نوک کے بنانے میں قیمتی چیزیں خرچ کی جاتی ہیں اور قلم کا دام بڑھتا چلا جاتا ہو، مگر مسلمانوں نے خدا جانے کہاں سے ڈھونڈ ڈھاٹھ کے کلک کی ایک خاص قسم ایجاد کی تھی جسے واسطی قلم کہتے تھے۔ نرا نگشت کے برابر تو وہ موٹا ہوتا تھا، اور رنگ گویا ٹھیک چوکیدٹ کا بیج بیج میں اس کے پھول جیسی چیزیں قدرتی طور پر نمایاں ہو جاتی تھیں۔ اس قلم کی خوبی یہی تھی، ایک دفعہ بنا لیا گیا پھر اسی قطر پر برسوں لکھتے چلے جائیے، کب جمال ہو کہ حروف میں کچھ تفاوت پیدا ہو۔ بعض خاندانوں میں یہ قلم اب تک تبرک کے طور پر پایا جاتا ہے۔

عجب زمانہ تھا، مسلمانوں نے اس فن کتابت کے ذوق کو کتنا اعزاز بخشا تھا کہ سلاطین وقت بھی خطاطی میں کمال پیدا کرنا اپنی عزت خیال کرتے تھے، چنانچہ کتابوں پر بعض مشہور بادشاہوں کے قلم کی لکھی ہوئی سطرین نظر پڑتی ہیں تو آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، بجا پور کی عادل شاہی محکو

لے خاکسار کے جد امجد مرحوم مولانا محمد اس گیلانی بھی بڑے خطاط تھے، نسخ، نستعلیق، شیعہ، شکستہ، لحن چار خطوں میں ان کو کمال تھا، ان کی لکھی ہوئی بعض مصیلاں میرے پاس موجود ہیں، ان ہی کے ترکہ میں واسطی قلم بھی برحق عجیب قسم کے مسطر، قطار کی ڈھیاں، دیگر لوازم کتابت واقعہ یہ ہے کہ عہد اسلامی کے کاغذ، روشنی، دوات، جدول، لوح، جلد بندی ہر ایک ایک مستقل عنوان کا مضمون ہو، دواتوں کے سلسلہ میں بڑھے آثار بخوں میں بلبل کا بادشاہوں کی طرف سے لوگوں کو سنگ لبش کی دوا تھیں انعام میں ملتی تھیں۔ غلام عہد ہفت قلمی نے اپنے تذکرہ خوش ذیلیاں میں سید محمد میر رضوی کا ذکر کرتے ہوئے کتابت کے متعلق ان کی مختلف دستکاریوں کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے۔ "فناشی و لوح و جدول و صحافی و علاقہ بندی و سنگ تراشی و غیرہ دستگاہے کمال داشت از من، و بجز سنگ تراشی کے جتنے الفاظ ہیں سب کا تعلق کچھ نوشت و خواند کے تعلقات سے ہے۔ اور سنگ تراشی کا ایک شعبہ کمری و حکا کی عینت سازی بھی اسی زمرہ کے ہنر تھے جن کے ارباب کمال اسلامی عہد میں ہر شہر اور قصبہ میں پائے جاتے تھے، میر محمد رضوی کے ذکر میں ایک اور چیز عجیب پاتھ آئی غلام یہ ہے کہ میر اپنی خطاطی میں آثار شیعہ دہلی کے قبیح تھے، آثار شیعہ سے آڑیں ان کی عقیدت اتنی بڑھ گئی تھی کہ سالہا ان کا عرس بھی دلی میں انہوں نے قائم کیا تھا، لیکن عرس کیا تھا شیعہ" از چند سال میں آقا عبدالرشید درہا محرم مقررہ نمودہ۔ اکثر اساتذہ و خطاطان و غیرہ شاہ جہاں آباد مجلس مذکورہ ماضی شہرہ و ملاقات یک دیگر سر در شاہ کام می گردند و تذکار خطاطان می گزرا ندند، کتاب مذکورہ گویا عرس مشرقی نہیں بلکہ Death anniversary برسی کی تقریب، منائی جاتی تھی۔ عرس کو کچھ سمجھا جا رہا ہے یا اس تاہی اشارہ ہے ہم اسے کچھ ادھی سمجھ سکتے ہیں؟

کا بادشاہ ابراہیم عادل شاہ جو اپنے خاندانی روایات کے خلاف سُستی ہو گیا تھا جس کی قبر کا قبہ اپنی عظمت و جلالت اور حسن کاری کی خصوصیتوں کی وجہ سے بے نظیر سمجھا جاتا ہے۔ اُسی ابراہیم عادل شاہ کے حالات میں لکھا ہے کہ

”اگرچہ درآں زماں خوش لویساں جمیع آمدہ بود لکن بادشاہ بادشاہ و قلمبا بود ملت و نسخ و نستعلیق وغیرہ را باں درجہ حسن و شانت رسانیدہ بود کہ بہ خط خوش قلمناں حضرت فتح کشیدہ (بستان السلاطین ص ۲۷۵) غالباً سرسری طور پر ادھر ادھر سے جتنے تاریخی معلومات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، کیا ان کو پیش نظر رکھنے کے بعد الصافاً اب بھی ہندوستان کے عہد اسلامی کو کتابوں کے لحاظ سے مفلس ٹھہرایا جاسکتا ہے؟

تعلیمی مصائب

اب میں چاہتا ہوں کہ اس عہد کے ان مضامین کے متعلق بھی تھوڑا بہت تذکرہ کر دوں جن کی اس زمانہ میں تعلیم دی جاتی تھی، اگرچہ یہ ایک بڑی طویل بحث ہے، لیکن جب اس مادی پُر خا میں پاؤں رکھ ہی دیا گیا ہے تو جو شکستہ گستہ معلومات ہیں انہیں پیش کرتا ہوں۔

ابتدائی تعلیم سے سر دست بحث نہیں ہو بلکہ پیش نظر اعلیٰ تعلیم کے مضامین ہیں۔ جہاں

لے تذکرہ خوش نویسن ہند جسے رائل ایشیٹک سوسائٹی نکالنے میں شائع کیا ہے اس میں میر خلیل اللہ خطاط جو ابراہیم عادل شاہ کے خطاطی میں استاد تھے دیکھا ہے کہ ”کتاب نورس تصنیف زبان ابراہیم عادل شاہ میر کو رنج و شغلی نوشتہ گذرانیدہ بادشاہ خیلے محظوظ شدہ مخاطب بہ بادشاہ قلم ساخت، لیکن کیا صرف تشک خطاط ہی پر قصہ ختم ہو گیا، آگے نیچے فن کے قدر شناسوں کا حال نیچے مصنف کتاب لکھتے ہیں ”در بحث خوشا شنیدہ و در راہ و سراہان دولت برکابش دادہ بخاند امش رسانیدہ (ص ۸۰) جو یہ خطاب حبیب بادشاہی کا دیا گیا تھا تو قطور دیر ہی کے لیے سہی، عربی تہر کو داتھی بادشاہ بھی بادشاہ نے بنا دیا۔ تحت پر بیٹھایا، وزیر ارہ اسرا کو ساتھ کیا کہ اسی شان کے ساتھ میر صاحب کو کھر تک پہنچا آئیں۔ اللہ اللہ کیا دن تھے۔ البراسحاق شاہ شیرازی بیوی کے سوا حکومت اور حکومت کے ساتھ جو کچھ صاحب خاصہی عصمت کے قدموں پر ڈال دیتے ہیں۔ صرف اس لیے کہ محمد ثلث نے ہندوستان سے اُن کو بلایا تھا اور موافق کے متن کو چاہا تھا کہ میرے نام منہوں کریں، علم کا اتہال فن کا عروج کیا اس سے بھی زیادہ بزدلی کسی نادیم حاصل کر سکا ہو۔

تک میرا خیال ہو کہ ہندوستان ہویا ہندوستان سے باہر اور آج ہویا کل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر قابل ذکر
 اسلامی ملک میں مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم میں قرآن (تفسیر) حدیث، فقہ، عقائد کی اعلیٰ تعلیم صحبت و
 بیعت کے ذریعہ سے ہوئے دل کے تازہ وار دوں میں سیرت کی نگہی، کردار کی بلندی اور سب سے
 بڑی چیز یعنی ملکیت یا اخلاص باللہ میں رسوخ کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش ہر زمانہ میں
 کی گئی ہے، ان پانچ چیزوں سے کسی زمانہ میں مسلمانوں کا تعلیمی نظام کبھی خالی نہیں رہا، گویا ان مضامین
 کی حیثیت موجودہ نصابی اصطلاح کے رو سے لازمی مضامین کی تھی، یہ اور بات ہے کہ مندرجہ
 بالا امور میں سے کسی امر کو کسی ملک میں کسی خاص زمانہ میں خاص اسباب و وجوہ کے تحت زیادہ
 اہمیت حاصل ہو گئی ہو مثلاً ہندوستان میں مسلمان جب شروع شروع میں آئے ہیں توفیقہ اور
 اصول فقہ کے ساتھ تصوف (یعنی وہی صحبت و بیعت کے ذریعہ سے سیرت و کردار کی استواری،
 عقائد میں استحکام و اخلاص) کا ملکہ پیدا کیا جاتا تھا لیکن اس کے معنی نہیں ہیں کہ اس ملک میں
 ان دو مضامین کے سوا اور دوسرے مضامین مثلاً قرآن و حدیث وغیرہ سے ہندوستان نا آشنا تھا
 نا واقفوں سے تو بحث نہیں، لیکن اچھے پڑھے لکھوں کی زبان و قلم سے کبھی کبھی ایسے الفاظ
 نکل جاتے ہیں جن سے عام مغالطہ پھیلا ہوا ہے، خصوصاً بعض مؤرخین نے خدا ان پر رحم کرے
 حضرت نظام الدین سلطان جی کے متعلق کہیں یہ قصہ نقل کر دیا ہے کہ سماع کے مسئلہ میں مولویوں سے
 بحث ہوئی، اور امام غزالی کے مشہور قول ”یہی لاهلہ ولا یجوز لہم فیما لہم“ کو حدیث قرار دے کر
 مجلس مناظرہ میں پیش کیا گیا، گویا یہی واقعہ اس کی دلیل ہو کہ ہمارا یہ ملک فن حدیث سے بالکل
 ناواقف تھا۔

سلمہ البتہ بعض نا درمشا لیں اس زمانہ میں کبھی کبھی ملی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس زمانہ میں بھی
 ایک فنی جوتے تھے یعنی اس خاص فن کے سوا دوسرا کوئی فن انہیں آتا ہی نہ تھا سلطان المشائخ کی دیباچی فوائدا لغواؤں میں
 منقول ہے کہ وہی میں ”دانشندے (دانا) بود منیا و الدین لقب در زیر پے منارہ درس کر دے“ ان ہی منیا و الدین منیا
 سے سلطان جی راوی ہیں کہ فن از فقہ و نحو و علوم دیگر پیچ خیزند آتم ہیں علم ظانی (اصول فقہ) آموختہ
 بود۔ (ص ۸۸) ۱۲۔

اس قصہ میں کس حد تک اصلیت ہے اس کا پتہ تو آپ کو خود آئندہ میرے پیش کردہ واقعات سے چل جائیگا، مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ الزام ہندو علماء ہند کی طرف جو منسوب کیا جاتا ہے، اُس کا تعلق کس زمانہ سے ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ ہمارا یہ ملک دوسرے اسلامی ممالک کے مقابلہ میں گونہ نو مسلم ہونے کی حیثیت رکھتا ہے، وطن بنا کر اسلام اس ملک میں چھوٹو سال بعد غوری انارشد برہانہ کے حلوں اور کامیابیوں کے بعد داخل ہوا۔ گویا اس حساب سے ساتویں صدی ہجری جو غوری کے غلام قطب الدین ایبک کی بادشاہی کی صدی ہے، یہی اس ملک میں اسلام کی پہلی صدی ہے، ایک کی تحت نشینی ستائیس میں ہوئی۔ اب کھلی ہوئی بات ہے کہ پچھلی صدیوں میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد توفیق حدیث میں ہندوستان نے وہ مقام حاصل کر لیا جس کا تذکرہ حضرت شاہ ولی اللہ کے مقالہ میں کر چکا ہوں، کہ علامہ رشید رضا مصری کو یہ تسلیم کرنا پڑا۔

لولا عناية اخواننا علماء الهند لعلم
المحدث في هذا العصر بقضی علیہا
بالزوال من امصار الشرق، فقد
ضعفت في مصر الشام والعراق
والعجم منذ القرن العاشر للهجرة
حتى بلغت منتهى الضعف في اوائل
القرن الرابع عشر (مقدّم مفتاح كنوز المست)

رہ شاہ صاحب سے پہلے، تو آپ ہی انصاف کیجیے کہ جس ملک نے اسلام کی آمد کی پہلی صدی

۱۱۰۰ عام اسلامی ممالک کی بے تعلقی فن حدیث سے کس حد تک پہنچ گئی تھی اس کا ایک افسوسناک ثبوت یہ ہے کہ اور تو اور صحاح ستہ کی کتابوں میں سے بھی بعض کتابیں ضلّ الامن ماجہ اور شاید سنن ابی داؤد بھی ہندوستان کے سماج میں تک پہنچے معلوم ہے کہ کسی اور اسلامی ملک میں انہیں چھپ سکی ہو اور اس پر بھی ہندوستان ہی حدیث سے بیگانہ ٹھہرایا جائے کہ ۱۲

کے آغاز ہی میں ایک نہیں متعدد معتبر کتابیں فن حدیث میں پیش کی ہوں، جن میں ایک بخاری کی شرح بھی ہے، اور ایک بخاری کی شرح ہی نہیں، مصباح الدجی، مشارق الانوار معرفۃ الصحابہ میں درۃ السحاب یہ چار کتابیں دنیا کے اسلام کے سامنے پیش کی ہوں کیا اسی ملک پر الزام لگایا جاسکتا ہو کہ اُس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو زمانہ تک تعلق نہیں رکھا، آخر میں نے جن کتابوں کا نام اوپر درج کیا ہو کیا اہل علم نہیں جانتے کہ ان کے مصنف علامہ رضی اللہ عنہ ابو الفضل الشہرستانی حسن الصغانی الہندی ہیں، مگر کی مرغی کو آپ جو بھی سمجھیں لیکن السیوطی نے بغیۃ الوعاة میں لکھا ہو کہ

كَانَ الْيَدِ الْمُنْتَهِی فِي الْلُغَةِ اپنے زمانہ میں لغت کے فن کی انتہا ان ہی پہنچی تھی

آج ساری دنیا کے اسلام بلکہ یورپ کے مستشرقین کے ہاتھوں میں عربی لغت کی کتاب قاموس جو متداول ہے، کیا واقعی یہ مجد الدین الفیروز آبادی کا کام ہے اس فن کی کتابوں سے جو واقف ہیں

لے آہ اغیب مشارق الانوار کو اس کے وطن نے بھلا دیا، قدامت آدمی کو تھکا دیتی ہے، نئی چیز میں لذت ہوتی ہے ورنہ سچ ہے کہ اکثر حدیث پڑھانے کے لیے اس سے اچھا مجموعہ منطور الاسناد حدیثوں کا شاہ باب بھی پیش کرنا دشواری ہے، اس میں مصححین سے (۲۳۶) دو ہزار دو سو چھیالیس حدیثوں کا انتخاب بڑی خوبی سے کیا گیا ہے حسن صغانی ہندوستان سے سفارت پر بغداد گئے تھے مستنصر باللہ عباسی خلیفہ کا عہد تھا اسی خلیفہ کے حکم سے حدیثوں کا یہ مجموعہ انہوں نے مرتب کیا جس کا ذکر بھی دیا ہے میں کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ نے یہ کتاب شیخ سے پڑھی تھی۔ خدا نے اس کتاب کو غیر معمولی تحسن قبول عطا فرمایا قاسم بن قطلوبغا فیروز آبادی صاحب قاموس، اکمل الدین، ابہرتی، ابن الملک کرمانی جیسے علما اس کے شارح ہیں بعض شخصیں چار چار ضخیم جلدوں میں ہیں کشف الخزن میں تفصیل دیکھیے ۱۲۔

سہ الفیروز آبادی کے متعلق حافظ ابن حجر نے لکھا ہے پہلے یہ اپنے نسب کو مشہور امام الاساتذہ ابو اسحاق شیرازی کے نسب سے ملاتے تھے، لیکن لوگوں نے اس انتساب کا اس لیے انکار کیا کہ الالات ذکی نسل منقطع ہو چکی تھی، لیکن لکھا ہے ”وكان لا یبالی من ذلک (یعنی لوگوں کے اس طعن کی پروا نہیں کرتے تھے) اور اپنا نسب نامہ ابو اسحاق شیرازی سے ہی ملاتے رہے مگر جب یمن میں ان کو قضا کا عہد مل گیا تو ”ثم ارقی قادی بعد ذلک ما من ذریۃ ابی بکر الصدیق رضی حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد سے اپنے کو شمار کرنے لگے۔ وکتب بخط الصدیق (اور اپنے دستخط میں الصدیق لکھنے لگے۔ ہو سکتا ہے انصاری صدیق ہی ہوں، لیکن معلوم نہیں ابن حجر نے آخر میں یہ کیوں لکھا ”ان بنفس تابی تول ذلک (یعنی دل نہیں مانتا) وانشاء العلم۔ یہ فیروز آبادی بڑے سیاح عالم ہیں ساتویں ہجری میں لاؤ کر ایک اسلامی ملک سے دوسرے ملک میں آتے جاتے رہتے تھے اردو اہل کے سلاطین سے انعام و جزا کو حاصل کرتے تھے، اسی سلسلہ میں ہندوستان بھی آئے تھے۔ بڑی اہم کتابیں یہاں بھی ہوئی، تیمور لنگ نے پانچ ہزار شرفی درم پیش کی، بایزید بیہدم کے دیباہ میں بھی پہنچے تھے وہاں رقیۃ برہمہ (۱۱)

وہ جانتے ہیں کہ اسی ہندوستانی عالم رضی اللہ عنہ نے "العباب" کے نام سے جو کتاب لغت میں لکھنی شروع کی تھی اُسی کا اور الحکم کا خلاصہ فیروز آبادی نے کر دیا ہے۔ پچاس سال سے ہندی عالم کا کام نامکمل رہ گیا، یعنی "میم" تک پہنچتے پہنچتے ممت ہو گئی، صرف چند حروف رم گئے تھے، بس اسی کو ابن سیدہ کی الحکم سے لے کر صاحب قاموس نے خلاصہ کر دیا، صفائی کی کتاب رہ گئی، اور فیروز آبادی کا کام چل نکلا، اور اسی لیے اسیوطی کے اس دعوے کا تعلق کسی خاص ملک اور زمانہ سے نہیں بلکہ ساری دنیا سے اسلام سے ہے۔ عربی زبان کے اس ہندی لغوی کے بعد جس نے جہاں کہیں بھی عربی لغت پر جو کچھ بھی لکھا ہے وہ ایک لحاظ سے صفائی ہی کا زلہ رہا ہے، ان ہی کی محنت و تلاش، تجر و اجتہاد کا وہیں منت ہے۔

حدیث میں بھی علامہ رضی اللہ عنہ صفائی کا جو مذاق تھا اُس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے جو مولانا عبدالحی فرنگی علی مرحوم نے اپنے طبقات خفیعہ میں حدیث ہی کے متعلق ان کی دو تالیفات کو ان الفاظ میں روشناس کرتے ہوئے یعنی

ومن تصانیفہ رسائلان فیہما الاحادیث ان کی تصنیفات میں دو رسالے اور ہیں جن میں وضع الموضوعات

حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا ہے۔

الموضوعات

لکھا ہے۔

ادرجہ فیہما کثیرا من الاحادیث اس میں انہوں نے بہت سی حدیثوں کو موضوع احادیث الموضوعات فعند ذلک من المتشددین کے ذیل میں درج کر دیا ہے اسی لیے ان کا شمار سخت گیروں

مذہبہ حنفیہ صفحہ ۱۰۸ سے بھی بہت کچھ حاصل کیا۔ آخر میں یمن کے قاضی ہو کر وہیں انتقال فرمایا۔ یمن کے بادشاہ الملک الاشرف اسماعیل کے پاس ایک کتاب اپنی ایک طبق میں بھر کر پیش کی، اس نے اس کو چاندی سے بھر کر واپس کیا۔ قاضی غیر معمولی تھا۔ غور کیے تھے کہ دو سو سطریں یاد کے بغیر میں سوتا نہیں۔ ابن سیدہ کی حکم اور صفائی کی خواب دونوں کو ملا کر ساتہ جلدوں میں لغت لکھی تھی، اسی کا خلاصہ قاموس ہے۔ پھر ایک ہندی عالم علامہ مہرشی نے ۱۰ جلدوں میں قاضی کی شرح تاج لکھی۔ گویا قاموس کا یہ کام ہندوستان ہی میں شروع ہوا اور اسی خاک پاک کے ایک فرد نے اس کا اتمام سے عربی لغت کی یہ مشہور و معروف کتاب ختم ہوئی اور پھر کسی کا جانا ہو کہ اس ملک کے مسلمانوں کو عربی کو وہ کچھ تعلیق دینا ۱۲۔

کابینہ انجمنی میں ہو، جو ابن جوزی کا حال ہو کہ بخاری تک میں دو صدیوں پران کو وضع کا شبہ ہی علامہ بخاری نے فتح المغیث میں بھی ان کی دونوں کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی تنقید میں ان کا معیار بہت سخت تھا۔ آخر تشدد میں جسے ابن جوزی کا مائل خیال کیا جاتا ہو جنہوں نے بیچارے امام بخاری کو نہیں بخشا ہو اس کی تنقید کی میاری بندی کیا کم ہو سکتی ہو۔ بہر حال رضی الدین صفائی تو اسلامی ممالک میں بین الاقوامی شہرت کے مالک ہیں، ان کی کتاب بشارق عام اسلامی ممالک میں مدت تک زیر درس رہی، لیکن دلی میں یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ اس وقت سنی ایک ممتاز عالم تھے۔ حضرت نظام الدین اولیا جن کا زمانہ صفائی کے قریب ہی قریب ہے، بلکہ اتفاقاً ثابت نہ ہو تو معاصرت یقینی ہو، دلی کے علمی ماحول کی صفائی کے زمانہ میں کیا حالت تھی فرماتے ہیں کہ در اہل ایام در حضرت دلی علم، کبار بودند باہرہ ان دنوں میں بڑے بڑے علماء دلی میں تھے جو (صفائی، در علوم متساوی بودند اور علم حدیث علوم میں صفائی کے مساوی تھے، لیکن صفائی کو از بہر ممتاز و پیچ کس مقابل اور نمود علم حدیث میں سب پر اقیار حاصل تھا، اس علم میں (فوائد العواد ص ۱۸) ان کا مقابل کوئی دوسرا نہ تھا۔

جس سے صرف یہی نہیں معلوم ہوتا کہ لغت و ادب میں صفائی کے جوڑے کے لوگ دلی میں موجود تھے، بلکہ یہ بھی کہ حدیث سے چپا کہ سمجھا جاتا ہے کہ اس زمانہ کے لوگ بے گانہ تھے، یہ صحیح نہیں ہے، البتہ صفائی کا ہم پلہ محدث کوئی نہ تھا۔

اور یہ رپورٹ تو ہندوستان میں اسلام کی پہلی صدی کے نصف کی ہے یعنی ۱۵۰ء جو صفائی کی وفات کا زمانہ ہے۔ اسی کے بعد حضرت نظام الدین اولیا کی عجیب و غریب خانقاہ قائم ہوتی ہے، جس

سے جو کہ صفائی کی وفات ۱۳۰۰ء میں بہ مقام بغداد ہوئی جب وہ دلی دربار کی طرف سے سفیر بن کر بغداد گئے، اس لیے یقینی ہے کہ حضرت نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا زمانہ پایا ہو گا۔ کیونکہ آپ کی عمر اس وقت پندرہ سال کی تھی غالباً ثابت نہیں۔ بہر حال فوائد العواد میں آپ نے شاید اپنے اساتذہ ہی سے یہ بات سنی ہوگی جو فضل فرمایا کہ اگر حدیث براؤ شکل شدے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام را در خواب دیدے و صحیح کر دے ۱۰۳۰ء ممکن ہے کہ صفائی کی شکایت جن لوگوں نے تشدد کی کی ہے اس میں پھر اس واقعہ کو بھی دخل ہو۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سلطان المشرع نے

مہ صفائی کی کتاب مشافق مولانا کمال الدین زاہد سے پڑھی تھی، اور مولانا کمال الدین الزاہد نے مولانا برہان الدین نجفی

میں مختلف علوم و فنون کے ماہرین کا اجتماع ہو جاتا ہے، مجلس سماع کا ایک مجہول واقعہ تو وہ ہے جو عوام میں کیا افسوس ہے کہ خواص میں بھی کئی نثرانج کا ذمہ دار ہے لیکن ہم آپ کے سلسلے ایک چشم دید شہادت اس عمدہ کی پیش کرتے ہیں۔ سیرالاولیا حضرت سلطان جی کے حالات میں ایک محترم کتاب ہے۔ اس کے مصنف امیر خور و کرمانی ہیں جنہوں نے خانقاہ نظامیہ کے علماء کی نگرانی میں تربیت و تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے حضرت کے متعلق انہوں نے جو کچھ لکھا ہے قریب قریب دیکھ کر لکھا ہے، اسی کتاب میں ایک دلچسپ واقعہ میر خور و کرمانی نے نقل کیا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت والا کی خانقاہ معارف پناہ میں جن علماء کا اس زمانہ میں اجتماع ہو گیا تھا، ان میں ایک مشہور عالم حضرت مولانا فخر الدین زرا دی بھی ہیں، مدرسوں میں صرف کی ایک کتاب زرا دی انہی کی طرف منسوب ہے، میر خور و کرمانی کہتے ہیں کہ

والد کاتب ایں حروف رحمت اللہ علیہ نزدیک خانہ سلطان المشارع بکرایہ ستہ بود و درس ساختہ و

متعلماں خوب طبع را جمع گردانیدہ تا کاتب حروف چیزے بخواندہ (سیرالاولیا ص ۲۰۸)

گویا میر خور و کرمانی نے حضرت سلطان المشارع کی خانقاہ سے متصل ایک چھوٹا سا مدرسہ ہی قائم کر دیا تھا، اس مدرسہ میں خانقاہ کے علماء مختلف اوقات میں ایسا معلوم ہوتا ہے اگر درس دیا کرتے تھے، میر خور و کرمانی کہتے ہیں کہ چاشت کی نماز کے بعد مولانا فخر الدین ہدایہ کا درس دیا کرتے تھے ایک

سلاہ یوں تو خدا جانے دلی کی ظلم خیز معارف بیز خانقاہ میں کتنے علماء جمع ہو گئے تھے لیکن جن کے تراجم کتابوں میں ملتیں ان میں شمس الدین بھلی، مولانا حامد الدین ملتان، مولانا علاء الدین لہی، مولانا فخر الدین زرا دی، مولانا وجیہ الدین یوسف لاکھڑی، مولانا سراج الدین عثمان، مولانا وجیہ الدین پاملی، فاضل محمدی الدین کاشانی، مولانا نصیح الدین مولانا فخر الدین مردزی، مولانا جمال الدین، مولانا جلال الدین اودھی، خواجہ کریم الدین سمرقندی، فاضل شرف الدین فرد، مولانا ابصار الدین ادبھی، مولانا نصیر الدین شیرازی وغیرہم حضرات اپنے وقت کے غیر معمولی علم و عمل کے نمونے تھے ان بزرگوں میں سے بعضوں نے ہندوستان کے بعض صوبوں میں اسلام کی مستقل تاسیس پیدا کی ہے مگر ہندوستان جاہل تھا اس لیے کہ اسلام یہاں براہ عرب نہیں بلکہ براہ خراسان آیا تھا گویا بخاری، ترمذی، ابو داؤد و سجستانی، امام مسلم و شافعی صحیح تھے کے یہ سارے مصنفین عربی ممالک کے حضرات تھے؟ یورپ ایک نظر ملاحظہ ہو کسی نہ کسی راہ سے مسلمانوں میں اسے پھیلا دیتا ہے، پھر سلیس گزرتی جاتی ہے جو کچھ یورپ نے پھیلا دیا اس میں شک کرنے کی ہمت کسی کو نہیں ہوتی۔

دن کا واقعہ جو خود ان کی آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے درج کرتے ہیں کہ مولانا حسب دستور ہدایہ پڑھنا رہے تھے کہ
 ”روزے اس عالم ربانی مولانا کمال الدین سامانی کہ از مشاہیر علمائے شہر بود بدین سلطان
 المشائخ آمد چون از خدمت سلطان المشائخ بازگشت سبب فرط اتحاد و یکہ بخدمت مولانا
 فخرالدین داشت دریں مجلس حاضر شد“ (سیر الاولیاء ص ۲۶۸)

یعنی کمال الدین سامانی کوئی غیر حنفی عالم تھے یا کیا قصہ تھا؟ اس لیے کہ اس زمانہ میں علماء اخلاف کے
 سوا اس ملک میں شوافع وغیرہ بھی موجود تھے۔ سلطان المشائخ کے زمانہ میں اودھ کے شیخ الاسلام مولانا
 فرید الدین نامی بھی شافعی المذہب مشہور عالم تھے، علامہ الدین نیلی ان ہی کے شاگرد تھے، اخبار
 الاخیار میں نیلی کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ

پیش مولانا فرید الدین شافعی کہ شیخ الاسلام اودھ بود کشف خواند (ص ۹۳)

صاحب سیر الاولیاء نے بھی ایک موقع پر لکھا ہے کہ ”درجات سلطان المشائخ و دانشمندے (علمے) بغدادی
 ہلکی مذہب در غیاث پور رسید“ (سیر الاولیاء ص ۲۶۶) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حنفی علماء کے سوا دوسرے مذاہب
 کے علماء سے ہندوستان بالکل غالی نہ تھا، بہر حال کوئی وجہ ہوئی ہو مولانا کمال الدین کو دیکھ کر ہدایہ پڑھانے
 کا طریقہ مولانا فخر الدین نے عجیب طریقہ سے بدل دیا، میر خور دیکھتے ہیں کہ

”چون خدمت مولانا کمال الدین دید احادیث تسکات ہدایہ را ترک دادہ“ (سیر ص ۹۴)

یعنی حنفی مذہب کے مسائل کی تائید میں صاحب ہدایہ جن حدیثوں کو عموماً پیش کرتے ہیں مولانا
 فخر الدین نے ان حدیثوں سے استدلال کو ناقص کر دیا، پھر کیا کرنے لگے جس ملک کو خود اسی ملک کے
 رہنے والے آج جمل دانا دانی کے الزام سے رسوا کر رہے ہیں، اسی ملک میں آج سے چھ سو سال پہلے یہ
 تماشہ دیکھا جا رہا تھا کہ تسکات ہدایہ ترک دادہ با حدیث صحیحین تمسک می دادہ سمجھ رہے ہیں، مولانا فخر الدین
 نے بغیر کسی سابقہ تیاری کے اچانک ایک مقام سے جہاں سبق ہو رہا تھا یہ رنگ بدلا کہ صاحب ہدایہ
 کی پیش کردہ دلیلوں کو چھوڑ کر حنفی نقطہ نظر کی تائید میں صحیحین کی حدیثیں پیش کرنی شروع کر دیں آج کہا جاتا
 ہے کہ ہدایہ کی جن حدیثوں کے پیچھے ارباب حاشیہ غریب ہوا ”مادر اجدا“ کے الفاظ لکھ دیا کرتے ہیں

یہ غرابت و ندرت صرف لفظی حد تک ہے۔ ورنہ اگر الفاظ سے قطع نظر کر لیا جائے تو ان ہی حدیثوں کے منہموم اور مفاد کو اکثر ہمیشہ تر صحاح کی حدیثوں کے الفاظ سے بھی ثابت کیا جاسکتا ہے اور جلنے والے جانتے ہیں کہ اکثری حیثیت سے یہ دعویٰ صحیح ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ اس وقت بھی ہندوستان کے مدعیان حدیث دانی میں کوئی ہستی ایسی ہوگی جس کے سامنے ہدایہ پیش کیا جائے اور بغیر کسی سابقہ تیاری کے وہ ہدایہ کے الفاظ کو چھوڑ کر اس کے مفاد کو صحاح کی حدیثوں سے ثابت کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ **الاما شاہ رحمہ اللہ**۔

بہر حال مجھے کہنا یہ ہے کہ ہندوستانی اسلام کی پہلی صدی کے نصف اول میں اگر حسن صفائی نے دلی میں حدیث کے بازار کو رونق دے رکھی تھی، تو اسی صدی کے دوسرے نصف میں مولانا فخر الدین زراودی جیسے محدث جلیل یہاں موجود تھے، اسی سماع کی مجلس مناظرہ کے نقضہ کو میر خور نے بھی بیان کیا ہے، لیکن کیا بیان کیا ہے؟ کیا یہ کہ امام خزانہ کے قول کو ہندوستانی مولویوں کا معصوم گروہ حدیث قرار دے کر جواز سماع پر اس سے استدلال کر رہا تھا اور جو حرمت کے قائل تھے ان میں بھی کسی کے پاس اتنا علم بھی موجود نہ تھا کہ اس قول کے حدیث ہونے کی غلطی کا ازالہ کر سکے، بلکہ جواب میں کہا تو یہ کہا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ اصل نقضہ کی تفصیل تو آئندہ معلوم ہوگی مجھے صرف مولانا فخر الدین کے اس تجربہ اور وسعت نظر کا ثبوت پیش کرنا ہو جو علم حدیث میں انہیں حاصل تھا، میر خور نے لکھا ہے کہ بحث کی ابتداء کرتے ہوئے

”روئے مبارک بجانب علماء و شہر کردہ ایں سخن گفت کہ شاذ و جہلہ یک جنبہ گیرید اگر جنبہ

حرمت گردید مل ثابت کنم و اگر جنبہ صل گیرید حرمت ثابت کنم“ ۳۶۸۔

جس کا مطلب یہی ہوا کہ مولانا کے پاس دعوے کے دونوں پہلوؤں (حلت و حرمت) کے متعلق دلائل کا کافی ذخیرہ موجود تھا اور مسئلہ کے ان دونوں پہلوؤں نیز ان کے وسیع مباحث کا جن لوگوں کو صحیح علم پرودہ سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا فخر الدین جو کچھ فرما رہے تھے یقیناً ایک تہجرت عالم ہی پر کر سکتا ہے کہ یہ نہ گفتگو مطلق سماع میں ہو رہی تھی نہ کہ مزامیر کے ساتھ جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا اس کے مخالف تو سلطان المشائخ

خود ہی تھے۔

اب نہ جاننے والوں سے کیا کہا جائے، خود سلطان المشائخ جن کے متعلق یحیٰ زلازلہ والا لطیف مشہور کیا گیا ہے کہ ان کا مشغلہ نہ درس و تدریس کا تھا اور نہ تصنیف و تالیف کا، لیکن میر خورشید جان کے دیکھنے والے ہیں ان ہی کا بیان ہے کہ حدیث کا وہی مجموعہ جس میں دو ہزار دو سو چھیالیس بحذات اسناد علامہ صفائی نے صحیحین (بخاری و مسلم) کی حدیثیں جمع کی ہیں، یہ مجموعہ حضرت نظام الدین نے صرف پڑھا نہیں تھا، بلکہ "مشارق الانوار" یا "دگر فت" (سیر الادبیات ص ۱۰۱) یعنی سلطان جی کو بخاری و مسلم کی دو ہزار دو سو چھیالیس حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس زمانہ میں بھی ہندوستان کا کوئی ممتاز محدث یا عالم پایا جاتا ہوگا جسے بخاری و مسلم کی اتنی حدیثیں زبانی یاد ہو سکیں صرف یہی نہیں کہ انہوں نے اس مجموعہ کو یاد کیا تھا، بلکہ ان کی سند بھی میر خورشید نے نقل کی ہے۔ ان کے استاد مولانا کامل الدین سند میں یہ ارقام فرمانے کے بعد

بأن قرأ هذا الأصل المستخرج من صحیحین (بخاری و مسلم) سے حدیثوں کا یہ مجموعہ جو اکٹھا کیا گیا

الصحیحین علی سائر هذه السطور ہے اس کو (سلطان جی) نے ان سطروں کے لکھنے والے پر پڑھا

یہ الفاظ لکھتے ہیں کہ

قرآنہ بحت و اتفاق و تنقیح یہ پڑھائی ان کو اس طریقہ سے ہوئی کہ کامل بحث و تحقیق، استوری و

معانیہ و تنقیص مبانیہ اتفاق کی پابندی کی گئی حدیثوں کے معانی کی تنقیح کی گئی اور ان

کی بنیادوں کو کھود کھود کر دکھایا گیا

علم حدیث کے ساتھ ہندی اسلام کی پہلی صدی میں دلی کے علمی حلقوں کی پچیسویں کا جو حال

تھا اس کا اندازہ ان چند نمونوں سے آسانی ہو سکتا ہے اور یہ میں نے چند اجمالی اشارے کیے ہیں

ورنہ اس صدی کے متعلقہ معلومات جو ادھر ادھر کرتا ہوں ہیں کبھرے ہوئے ملتے ہیں اگر انہیں سیٹا

جائے تو اچھا خاصہ رسالہ بن جائے۔ میں نے قصداً حضرت سلطان المشائخ ہی کے متعلق بعض

چیزوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ان ہی کی مبارک ذات کو اکثر دیکھتا ہوں کہ "نام نیکو رنگاں" کی برباد

کے جو درپے ہیں عموماً اس سلسلہ میں ذکر کرتے ہیں، مبالغہ کی وجہ شاید حدیث کے ملفوظات کا وہ مجموعہ بھی ہو جو فوائد الفوائد کے نام سے مشہور ہے۔ گویا لوگ اس کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ کسی نے قصد و ارادہ کے ساتھ تصنیف کے لیے قلم اٹھایا ہو، حالانکہ اپنی مجلسوں میں آئندہ روز کے سامنے مختلف اوقات میں جو آپ گفتگو فرماتے تھے امیر حسن علاء سنجری نے ان ہی کو قلمبند کر لیا ہو، ظاہر ہو کہ آدمی اس قسم کی گفتگو میں ہر طرح کی باتیں کرتا ہو، فضائل اعمال وغیرہ جن کے متعلق آج ہی نہیں ہمیشہ سے محدثین کو شکایت ہو کہ لوگوں میں ضعیف روایتیں مروج ہو گئی ہیں، اس قسم کی حدیثوں کا تذکرہ ان کی مجلس میں آجاتا تھا، بسا اوقات آپ ٹوک بھی دیتے تھے، اور فرماتے کہ ”این قول مشائخ است یعنی حدیث نہیں بزرگوں کا قول ہو۔ فوائد الفوائد میں ہی اس قسم کے الفاظ متعدد مقامات میں ملیں گے۔ کبھی پوچھنے والوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا۔

”ایں حدیث در کتب احادیث کہ مشہور است و معتبر نیامده (فوائد ۲۳) حدیث کے الفاظ میں اختلاف ہوتا تو آپ فرماتے ”انچہ در صحیحین است آن صحیح باشد“ ۱۹

ایک اور مسئلہ اس سلسلہ میں یعنی اس قسم کے اکابر کے کلام میں جو حدیثیں پائی جاتی ہیں ان کے متعلق یہ خیال کر لینا کہ باضابطہ اصول حدیث کی انہوں نے متفق فرمائی تھی، ان کے مشاغل کے لحاظ سے غالباً صحیح بھی نہ ہوگا، بسا اوقات یہ صورت پیش آئی ہو کہ معتبر عالم مثلاً اپنے کسی استاد سے انہوں نے طالب علمی میں کوئی حدیث سنی، استاد جب صاحب کمال ہو تو قدرتا آدمی اس پر اعتماد کرتا ہو اور اسی اعتماد کی بنیاد پر ان کی کسی ہوئی باتوں کا گفتگو میں ذکر کر دیتا ہو، مثلاً سلطان المشائخ ہی کو دیکھیے، ایک دفعہ اپنی مجلس میں ایک حدیث کا آپ نے ذکر کیا، کسی پوچھنے والے نے حدیث کی صحت و ضعف کے متعلق سوال کیا، اس وقت آپ نے جواب میں فرمایا۔

من ایں در کتبے ندیدہ ام از مولانا علاء الدین اصولی کہ استاد من بود و در باروں ضعیفم۔ فوائد ۱۹

مولانا علاء الدین ایک صاحب تقویٰ صاحب علم و دیانت بزرگ تھے، ظاہر ہے کہ ایسے استادوں

کی بات اگر عام گفتگو میں کوئی نقل کر دے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے نقل کرنے والے کے متعلق اس قسم کی رائیں قائم کی جائیں، جن کا تماشاً اس زمانہ میں ہم کر رہے ہیں، بلکہ میں تو اس قسم کی حدیثوں کا الزام خود محدثین کے ایک طبقہ پر عائد کرتا ہوں، حالانکہ ان کا پیشہ ہی زندگی بھر علم حدیث کی خدمت ہی تھا، مگر باوجود اس کے تیسری اور چوتھی صدی میں محدثین کا ایک طبقہ پیدا ہوا جس نے انتہائی بے احتیاطیوں سے کام لے کر اپنی کتابوں میں رطب و یابس ہر قسم کی حدیثیں بھر دیں۔ بیچارے امام غزالی اور اسی قسم کے بعض ائمہ کو ان ہی متاخرین محدثین کی وجہ سے بدنام ہونا پڑا۔ اور دوسروں نے یہ دیکھ کر کہ امام حجتہ الاسلام کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، ان پر بھروسہ کر کے تذکرہ میں یا خطوط میں اسے نقل کر دیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اکابر صوفیہ کے کلام میں ایسی حدیثیں اگر کبھی نظر آئیں تو میرے نزدیک اس باب میں ان کو مطعون ٹھہرانے میں عجلت نہ کرنی چاہیے، ان کی معذوریوں کو بھی سامنے رکھ کر اسے قائم کر لینا چاہیے، بلکہ اسی کے ساتھ مجھے تو اس زمانہ کے لوگوں کی یہ عام عادت کہ ادھر کان میں حدیث پڑی اور ذرا سی غرابت یا اجنبیت اس میں محسوس ہوئی، بے تحاشا قہقہے لگا کر غلط ہے، بے اصل ہے، موضوع ہے، قصاصوں کی روایتیں ہیں، یہ طریقہ علمی سنجیدگی سے بھی بعید جاننے والے جانتے ہیں کہ حدیثوں پر قطعی وضع و اخلاق کا حکم لگانا قریب قریب اسی قدر دشوار ہے، جتنا کہ کسی حدیث کی صحت کی قطعیت کا فیصلہ۔

ایسی حدیثیں جو عام متداول کتابوں میں نہ ملتی ہوں، یا ان میں موجود ہوں لیکن آپ کے حافظہ میں موجود نہ ہوں یا لفظاً نہیں بلکہ مفاداً موجود ہوں اور آپ کی نظر اس مفاد یا نتیجہ پر پہنچی ہو، جب آئے دن حدیثوں کے متعلق یہ تجربات ہوتے رہتے ہیں تو اس میں شک نہیں کہ ایسی صورت میں ایک سنجیدہ رائے ایسی حدیثوں کے سُنے کے بعد زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتی ہے جیسا کہ سلطان المشائخ نے ایک دن فرمایا۔

حاشیہ کے مردم بشنوند نہ تو ان گفت کہ اس حدیث رسول نیست، اما اس تو ان گفت کہ در کتبے

کہ اس احادیث جمع کردہ اندواعتبار یافتہ اند بیادہ (۲۳۳ نوامد)

بلکہ بسا اوقات اس کا ترجمہ ہوتا رہتا ہے کہ حدیث صحاح ہی میں موجود تھی، لیکن روایت کرنے والے نے جو مطلب اس سے پیدا کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے الفاظ میں منسوب کیا تھا، اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں گیا تھا۔

ابھی ہدایہ کی حدیثوں کا ذکر گذر چکا کہ ہدایہ کی جن حدیثوں پر لوگوں نے ندرت اور غرابت کا حکم لگایا ہے، لفظاً یہ حکم صحیح ہو تو ہو، لیکن معنفاً طبعاً یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ میرے خیال میں تو مسلمان المشائخ کی یہ محتاط اور سنجیدہ رائے اب بھی ان لوگوں کے لیے قابل غور ہے، جنہوں نے اپنے لفظی شغفوں اور بقبوقوں سے کانوں کو گھائل کر رکھا ہے، ان ہی بے احتیاطیوں اور ذمہ داریوں کے احساس کی کمی کا نتیجہ ہے کہ بالآخر بے ادبوں بے باکوں کا ایک گروہ ہمیں ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے جو ان بیچارے صوفیہ ہی کی خود بخاری و سلم کی حدیثوں کے مقابلہ میں العیاذ باللہ خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اور کیا کیسے شقاوتیں اور پرختیاں تو اب آگے ہی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، پیغمبر کے کلام کو پیغمبر ہی کا کلام مان کر مدعیان اسلام کا ایک گروہ اس کی تعمیل اپنے لیے غیور ہو ٹھہرا رہا ہے۔

سچی بات یہ ہے کہ جب واقعی علم و معرفت والوں کی طرف سے نیم ہضیہ کی ستم رانی روا رکھی جائے تو مسکینوں کے جس گروہ کی ساری پونجی اُردو ترجموں کی وہ کتابیں ہیں جن کی سوابتوں میں سے ہر شکل دس بائیس وہ سمجھ سکتا ہے، وہ اپنی اس عداوت میں اندھا ہو کر جو قدر ناچھل کو علم کے ساتھ ہے، ہزار مرغ برسیج پر جری نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا، عالم کا علم بہر حال حقیقت سے دور ہونے میں عالم سے مزاحمت کرتا ہے، لیکن جن کی باگ صرف جہل کے ہاتھوں میں ہو، ان بیچاروں کو کون تھام سکتا ہے۔

بہر حال اس زمانہ میں لوگ دین کی مصالحت جس چیز میں بھی سمجھیں، لیکن علم و دین جن سے منتقل ہو کر ہم تک وراثتہ پہنچا ہے، ان بزرگوں کو تو ہم پاتے ہیں کہ موضوع سے موضوع جعلی

حدیث جس کا جعلی ہونا اصلی الیہدھییات میں ہوتا تھا، یونہی آدمی یقین کر سکتا ہے کہ وہ قطعاً بے بنیاد ہوگا۔
ملاحظہ فرمائیے حضرت سلطان المشائخ اس کو بھی موضوع ہی قرار دیتے ہیں، مگر کس لب و لہجہ میں
ایک شخص مجلس مبارک میں حاضر ہوتا ہے، پوچھتا ہے

”از بیضے علویاں (شیعہ) شنیدہ شدہ است کہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطے نوشتہ

بود کہ فرزندان من بعد از من مسلمانان را اگر خواهند بفروشد ابوبکر یا عمر خطاب رضی اللہ

تعالیٰ عنہ پارہ کردند۔ ایس راست است؟“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے فرزندوں (جن کی برہمنیت توڑنے کے لیے حضور نے
آل ہاشم پر بیکشا اور دان یعنی صدقہ حرام فرمادیا ہے) ان ہی فرزندوں کو برہمنیت کبریٰ کا یہ مقام عطا
کرنا کہ مسلمانوں کو بیخ کر چاہیں تو اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں جس قسم کی بات ہو سکتی ہے ظاہر
ہے، غالباً خود علما، شیعہ بھی اس کو موضوع ہی سمجھتے ہو گئے۔ اتنی کھلی ہوئی واضح موضوع حدیث
ہو مگر سلطان المشائخ سائل کو جواب دیتے ہیں۔

خیزاں مبنی در پرتع کتبے نیامده است اما عزیز داشتن ایشاں و گرامی داشتن فرزنداں

رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام واجب است“ (مد)

بہر حال اس زمانہ میں حدیثوں پر حکم لگانے کا جو طریقہ تھا اُس کی مثال پیش کرنی تھی۔

خیال گزرتا ہو کہ شاید ان بزرگوں کی نظر ان چیزوں پر نہ تھی، جن کی بنیاد پر آج لمبے چوڑے
دعوے کیے جاتے ہیں، میں سلطان المشائخ کی سوانح عمری اس وقت نہیں بیان کر رہا ہوں۔ ورنہ
دکھاتا کہ حدیث اور فقہ کے جوہری اور اساسی حقائق پر ان کی کتنی گہری نظر تھی، خصوصاً حنفی فقہ

لے کیونکہ قرطاس کا جو واقعہ شیعوں میں مشہور ہے اس کے متعلق تو کہتے ہیں کہ اس میں خلافت کا فیصلہ لکھا جانے والا تھا،
میں کہتا ہوں کہ بالفرض یہی ہو سکتا ہے کہ خلافت کا فیصلہ اس کا جو دین اور نمازیں نائب بنایا گیا تھا، ظاہر ہے
کہ ہوتا تو شاید ایسی کے لیے ہوتا، ابن عباس نے اس کو رزیہ مصیبت جو قرار دیا تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اگر خلافت
صدقہ یعنی تحریروں میں آجاتی تو جھگڑا نہ ہوتا، یعنی بجائے اقتضا کے اس عزیمت ان کی خلافت کے لیے مہیا ہو جاتی۔

کا حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو تعلق ہے، اور ابن مسعود کا جو خاص طریقہ روایت کرنے میں تھا یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے وہ ہمت کم حدیثیں بیان کیا کرتے تھے، مرسل اور متصل کی صحت اور عدم صحت کے عالمانہ مباحث اس سلسلہ میں جو پائے جاتے ہیں، اسی عام مجلس میں باتوں ہی باتوں میں ان امور کی طرف وہ عمیق اور گہرے اشارے کرتے چلے گئے ہیں، حالانکہ ظاہر ہے کہ یہ نہ ان کا پیشہ تھا اور نہ ان کا کاروبار، خدائے ان کو جس کام کے لیے پیدا کیا تھا، وہی کام اتنا اہم تھا جس کی مشغولیت ان کو ان ذہنی اور علمی مباحث میں مشغول ہونے کا وقت ہی کب دیتی تھی۔ واقعہ تو یہ ہے کہ عالم ہونا محدث ہونا مفسر ہونا تو آسان ہے اور کثرت تھوڑی بہت محنت سے لوگ جوتے ہی رہتے ہیں۔ یہی رہے ہیں، یورپ نے تو ان علوم کی ہمارت کے لیے اسلام کی بھی شرط باقی نہیں رکھی ہے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ علم کا تعلق راست مطالعہ سے ہے۔ دین و بے دینی کو اس میں چنداں دخل نہیں لیکن عالم نہیں، عالم گر، فقیہ نہیں فقیہ ساز ہونا آسان نہیں ہے۔ ایسے نفوس طیبہ لاکھوں اور کروڑوں میں صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں جنہیں خدا ولی ہی نہیں ولی ساز بنا کر پیدا کرتا ہے، ان کی صحبت میں حیوان انسان بنتے تھے اور انسانیت سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کرتے تھے، بشرطیکہ انسانیت سے کوئی اونچا مقام ہو بھی، ہم میں آج کتنے ہیں جنہیں خود اپنے آپ کو بھی واقعی مسلم اور مومن بنانے میں کامیابی ہوئی ہے، عمر گذرتی چلی جاتی ہے معلوم کا ذخیرہ و ماخ میں بھرا چلا جاتا ہے، لیکن بجائے و ماخ کے ہمارے دلوں کا آپریشن کیا جائے تب پتہ چل سکتا ہے کہ اس میں شکوک و شبہات و وساوس اوہام کی کتنی چنگاریاں چھپی ہیں کیسی چنگاریاں جنہیں موقع ملتا ہے تو العیاذ باللہ ان کی آن میں ایمانی زندگی کے سارے سرمایہ کو بسٹم کر کے رکھ دیتی ہیں، خیال کرنے کی بات ہے، ان لوگوں کا مقابلہ ان بزرگوں سے کوئی معنی رکھتا ہے جن کے ایک ایک خادم نے زمین کے بڑے بڑے علاقوں کو ایمان و اسلام ایقان و سکینت کی دولت سے بھر دیا ہے، کنج دریائے تاپستی کے کنارے مسلمانوں کا وہ عظیم مرکزی شہر برہان پور جس کے در و دیوار شکستہ اس کے کھنڈر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ حضرت نظام الاولیا، کے صوبہ

نحال سے اُٹھنے والے ایک بزرگ حضرت برہان الدین غریب نے اسی اُبڑے ہوئے مقام کو سبز میں دکن میں ایمان کی روشنی پھیلانے کا مرکز بنایا تھا، خود اس شہر کا نام ”برہان پور“ ان ہی کے اسم گرامی کی یادگار ہے۔ شیخِ محدث لکھتے ہیں۔

وایں برہان پور کہ شہرے مشہور است بنام شیخ آبادان ست (اخبار لاخيار ص ۹)

آج بنگال کے تین کروڑ مسلمانوں پر مسلمانوں کو ناز ہے، ناز ہے کہ اتنی بڑی آبادی، کسی خالص اسلامی واحد ملک کی بھی نہیں ہو لیکن غریب الدین اسلام نے اس ملک میں جب قدم رکھا تھا، تو لوگوں کو کیا معلوم کہ اس کی پاکی کو کندھا دینے والے کون کون لوگ تھے، ایک لڑکا ہنوز نموئے پیش آغاز نہ شدہ بود در حلقہ، رات شیخ درآمدہ بود، و در ملک خدمتگار

پرورش یافتہ (اخبار ص ۸۶)

ملک خدمتگاروں میں اسی پرورش پانے والے لڑکے کا نام بعد کو انجی سراج الدین عثمان ہوا جس نے نظام الاولیا کی خانقاہ سے نکل کر سارے بنگال میں آگ لگادی، ایمان و عرفان کا چراغ روشن کر دیا۔ پنڈوہ کے علاء الحق والدین جن کا آج سارا بنگال معتقد ہوا ان ہی انجی سراج عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے تراشیدہ ہیں، اُن جس ذاتِ ہمایونی نے اپنی ایک ذاتِ قدسی صفات سے ایسے ایسے ”مردانِ راہ“ پیدا کیے جن سے خدا ہی جانتا ہو کہ نسلِ انسانی کی کتنی تعداد جو اپنے مالک سے بچھڑی ہوئی تھی، پھر اسی کے اتنا نہ پر پہنچ گئی۔ میرا دماغ ان لوگوں پر کھولنے لگتا ہے جو شاید خود اپنی ایک ذات کو بھی مسلمان بنانے میں جیسا کہ چاہیے کامیاب نہیں ہوئے ہیں جس کا احساس دوسروں سے زیادہ خود ان ہی کو ہوگا، آج اُنہی کی دراز زبانیں ان بزرگوں پر کھل رہی ہیں، ان کے قلم کی تیز نوک ان کی پاکیزگیوں کو مجروح کر رہی ہے، جن کے طفیل میں خدا ہی جانتا ہو کتنوں کو پاکی میسر آئی، ایک سلطان المشائخ ہی کی ذات ہو۔ بنگال اور دکن کے سوا آئینِ اکبری کی گویا شاہی رپورٹ ان کے متعلق جو درج ہے اس سے اندازہ ہوتا ہو کہ ان بزرگوں میں سے ایک ایک آدمی نے کیا کیا کیا اور اپنے محبوب رسول علیہ السلام کے پیغام اور دین کو دنیا کے کن کن گوشوں تک پہنچانے

میں وہ کامیاب ہوا۔ سلطان المانشخ کے نایندے سرزمین ہند کے کن کن علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ ابو الفضل کے الفاظ یہ ہیں۔

”شیخ نصیر الدین چرخ دہلی، ابیخسرو، شیخ علاء الحق، شیخ اخى سرزج الدین در بگالہ، شیخ جلال الدین یوسف در چندیری، شیخ یعقوب و شیخ کمال در مالوہ، مولانا حیات در دھار، مولانا مفیث در دہلی، شیخ حسام در گجرات، شیخ برہان الدین غریب، شیخ متعب، خواجہ حسن در دکن مولائین اکبر علی“

دیکھ رہے ہیں، دین کے اس نیرتا ہاں کی کرنوں کو دیکھ رہے ہیں، دلی کے آفت سے طلوع ہو کر اس نے اپنی روح پر دریا و دریاں آفریں شعاعیں کہاں کہاں پہنچائیں، واقعہ یہ ہے کہ بزرگوں کا یہ گروہ جن جن علاقوں میں پہنچا ہوا ہے ساتھ وہ علم کی دولت کو بھی لے گیا ہر ماں میں ہر بزرگ اس کا مستحق ہے کہ ان کے دینی خدمات اور علمی مجاہدات پر الگ الگ کتابیں لکھی جائیں میری بحث در اصل علم حدیث کے متعلق ہو رہی تھی، حدیثوں کے متعلق ہندوستان کے بزرگوں کا جو طرز عمل تھا اس کی چند مثالیں پیش کر رہا تھا۔

بہر حال سمجھ میں نہیں آتا کہ جن لوگوں کی طرف سے ہندوستان پر علم حدیث کے متعلق آج الزام لگایا جا رہا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں؟ کیا ہندوستان جہاں صبح معنوں میں اسلام ساتویں صدی کے آغاز میں داخل ہوا، وہ چاہتے ہیں کہ زہری اور امام مالک، امام بخاری، ترمذی وغیرہ کی طرح حدیث کی تدوین میں حصہ لیتا؟ اسماء الرجال کا فن مرتب کرتا، خیال کرنے کی بات ہے کہ اس کام کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ بجز ان ملکوں کے جہاں اسلام پہلی صدی ہجری میں پہنچ گیا، دوسرے ممالک جو صدیوں بعد اسلام کے وطن بنے ان کو حصہ لینے کا موقع ہی کیا تھا، یہ سعادت تو انہی بزرگوں کے لیے مخصوص تھی جو اسلام کے قدیم اوطان میں پیدا ہوئے۔ البتہ اس کے بعد حدیث میں کام کرنے کی جو راہ باقی رہ گئی تھی یا اب بھی بھلی ہوئی ہے وہ اس علم کی تعلیم و تدریس، تشریح و تفسیر، نشر و اشاعت ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھے تو کس زمانہ میں ہندوستان کا قدم پیچھے رہا ہے۔ اسلام کی پہلی صدی جو ہندوستان میں تھی، اس میں گندھکاکہ ہندوستان ہی کے

مشکوٰۃ می گفتند ص ۶۰

صاحب الیاف ایچنی نے حضرت مجدّد الف ثانی کے پوتے شیخ محمد فرخ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا
 کان یحفظ سبعین الف حدیث ان کو شہزادہ حدیث من اور سند کے ساتھ اس طو پر
 متنا و اسناداً اجر حاکم و تعدیلا یا دہیں کہ ہر ایک سند کے رواۃ کے متعلق جرح و تعدیل
 (ص ۶۶) کے اعتبار سے جو مباحث ہیں وہ بھی زبانی یاد تھے۔

تیرہویں صدی کے آخر میں مولانا رحمت اللہ آبادی ایک محدث تھے جن سے متعلق لکھا ہے
 ”کتب صحاح ستہ پر زبان داشت لکھنؤ ۱۶۲ اور مولانا قادر بخش ہسرامی کے دیکھنے والے تو شاید
 اب بھی موجود ہونگے جو صحاح کے ورق کے ورق زبانی سناتے چلے جاتے تھے، بخاری کی حدیث سند
 کے ساتھ بیان کر کے فتح الباری یعنی وغیرہ شروح کی عبارتیں تک مولانا زبانی سناتے تھے۔
 الغرض اول سے لے کر آخر تک ایک طبقہ ہندوستان میں ہمیشہ پایا گیا جسے ہم حفاظ
 حدیث میں شمار کر سکتے ہیں۔“

حدیث کی خدمت کی ایک شکل درس و تدریس کی ہو سکتی تھی، سو اس کا حال یہ ہو کر رہا
 کہ جن دنوں اسلامی حکومت کے پایہ تخت ہونے کی سعادت بھی نصیب نہیں ہوئی تھی، یعنی پانچویں
 صدی کی ابتدا تھی آپ کو لاہور میں شیخ اسماعیل محدث نشر حدیث میں مشغول نظر آئی گئے۔ تذکرہ میں
 یہ لکھنے کے بعد کہ ”شیخ اسماعیل از عظمائے محدثین و مفسرین بود لکھا کہ ”در اول کسے سب کہ علم
 حدیث و تفسیر بہ لاہور آوردہ شیخ اسماعیل کا ایک بڑا کام یہ بھی تھا کہ ”ہزار ہا مردم در مجلس و خطا
 وے مشرف باسلام شدند“ جانتے ہیں ان کی وفات کس سنہ میں ہوئی ہو ”در سال چہار صد
 و چہل و ہشت ہجری در لاہور در گذشت (ص ۶۳)

حدیث کے ایسے مدرسین بھی اسی سر زمین ہند میں موجود تھے کہ سنی پوشش مرتبہ مذاکرہ
 صحیح بخاری از اول تا آخر نمود (تذکرہ علماء ہند) ان کا نام ملا عنایت اللہ کشمیری تھا۔ ۱۲۵۵ھ
 میں وفات پائی، چھتیس چھتیس دفعہ بخاری کو مذاکرہ کے ساتھ ختم کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہو۔

ان ہی مآعنایت سے پہلے اکبری عہد میں مولانا محمد مفتی نامی بزرگ تھے یہ لاہور میں
افتاء کے عہدہ پر سر فراز تھے۔ لکھا ہر کہ ہر بارے کہ ختم صحیح بخاری و مشکوٰۃ المصابیح می کرد مجھے عظیم
ترتیب دادے و طبع بغیر حلویات می فرمود و لعل و صلحا و خورائیدے۔ (ص ۲۱۳ تذکرہ و منتخب)
اکبری کے زمانہ میں ایک اور محدث شیخ بھلول دہلوی تھے جن کے متعلق اسی کتاب
تذکرہ علماء ہند میں ہر کہ ”علم حدیث را خوب و رزیدہ“ (ص ۳۲) اور صرف بالائی ہند پنجاب کے کشمیر
دلی وغیرہ کا یہ حال نہ تھا، نویں صدی کے عالم شیخ بھکاری کا کوروی تھے جن کی اصول حدیث
میں ایک کتاب منہج کے نام سے ہے۔ مشہور مداح النبی حضرت محسن کا کوروی آپ ہی کی اولاد
میں ہیں۔

انتہا یہ ہر کہ نو مسلم ہندوؤں میں سے بعضوں نے فن حدیث میں کمال پیدا کیا تھا،
جو ہزار تھ کشمیری ان ہی نو مسلم محدثین میں ہیں لکھا ہر کہ حج کے لیے حجاز تشریف لے گئے اور ”ازملا
علی قاری ہردی و ابن حجر کئی اجازت حدیث بسند محض یافت“ (تذکرہ ص ۴۴)
ان ہی ابن حجر کئی کے ایک اور شاگرد مشہور میر سید شریف جرجانی کے پوتے مولانا میر
معتضی شریفی ہیں بد اونی میں ہر۔

در علم ریاضی و اقامت حکمت و منطق و کلام فائق بر جمیع علمائے ایام بود از شیراز بکر
رفقہ علم حدیث در ملازمیت شیخ ابن حجر اخذ کردہ اجازت تدریس یافت
کہ مسئلہ سے میر صاحب آگرہ آئے اور بقول بد اونی ”بہ اکثرے علماء و فضلا و سابق و لاحق تقدیم
یافت و بدرس علوم حکیم اشتغال داشت“ (ص ۳۲۱ ج ۳) اکبری کے عہد میں وفات پائی حافظ
دراپشاوری قاضی مبارک کے حاشیہ کی وجہ سے ارباب درس میں خاص شہرت رکھتے ہیں
لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ایک طرف ان کے متعلق یہ لکھا جاتا ہے کہ ”ورفقہ و حدیث
و اصول یگانہ روزگار“۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہم ان ہی کے ترجمہ میں پڑھتے ہیں کہ
”اکثر علوم از والدہ ماجدہ خود کہ عالمہ فاضلہ بود تحصیل نمودہ و بر مستزاد فادت و افاضت

شکمن شد و تمام عمر گرامی بدرس طلبہ و تالیف صرف کرد

جس کا یہی مطلب ہے کہ ان کی والدہ صاحبہ بھی محدث تھیں، ان پر حدیث کا فن اتنا غالب تھا کہ بخاری کی ایک شرح فارسی زبان میں لکھی تھی، تذکرہ میں ان کی تالیفات میں ”منہج الباری شرح فارسی بخاری“ (ص ۶۰) کا نام خاص طور پر لیا گیا ہے۔

مجھے استیعاب مقصود نہیں ہے بلکہ ابتداء و عہد اسلامی سے آخر تک اس ملک میں علم حدیث کے درس و تدریس کا رواج جو رہا ہے اس کے چند نمونے پیش کر رہا ہوں۔ خدمت حدیث کی تیسری صورت تالیف و تصنیف ہو سکتی تھی، یہ دعویٰ کہ ہندوستان نے لے دے کر صرف شارح کا مجموعہ دنیائے اسلام کو دیا صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ صرف یہی کا نام جیسا کہ گزر چکا ہندوستان کی طرف سے کافی ہو سکتا تھا لیکن قطع نظر ان چند مشہور تالیفات کے جن کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے مثلاً شیخ عبدالحق اور ان کے خانوادے کا کام یا شیخ علی متقی کا سارے ہمان اسلامی پر کترالعمال کے ذریعہ سے انسان لیکن بات محض انہی کتابوں تک محدود نہیں ہے۔ ابھی حافظ دراز پشاور کے تذکرے میں بخاری کی فارسی شرح کا ذکر گزر چکا ہے۔ شیخ ہبلول کے رسالہ منہج فی اصول الحدیث کا ذکر بھی آپ سن چکے ہیں۔

اب سینے دسویں صدی ہجری میں زید پور جو جو پور کا ایک قصبہ ہے یعنی گجرات و سندھ کا کوئی شہر نہیں ہے، شمالی ہندوستان کے مشرقی علاقہ کا یہ قصبہ ہے، یہاں کے مولانا عبدالاول زید پوری ایک محدث جن کی وفات ۱۱۸۸ھ ہجری میں ہوئی ان کی تالیفات میں ”فیض الباری شرح صحیح بخاری“ (ص ۱۰۶) کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ دوسرے ہندی عالم شیخ نور الدین احمد بابا دی ہیں جن کی ایک سو ستر کتابوں میں ہم ایک کتاب ”نور القاری شرح بخاری“ (تذکرہ ص ۲۵۸) بھی پاتے ہیں۔ خود مولانا آزاد غلام علی بلگرامی کی کتابوں میں بھی ہے ”نور الدرائی شرح صحیح بخاری“ تا کتاب المذکر (تذکرہ ص ۲۵۸) کا نام بھی لیا جاتا ہے۔

یہی حال تراجم کا بھی ہے۔ شیخ محدث دہلوی کے ترجمہ مشکوٰۃ یا ان کی شرح لمعات اسی طرح

ان کے صاحبزادے شیخ نورالحق کی تفسیر انقاری ترجمہ بخاری و ترجمہ صحیح مسلم کا ذکر گزر چکا ہے۔ شاہ صاحب کے خاندان کے ایک عالم مولانا سلام اللہ گزریسے ہیں جن کی ایک شرح موطا الحلی ٹونک کے کتب خانہ میں حسن الخط کی کئی جلدوں میں موجود ہے۔ انہی مولانا سلام اللہ کے والد جن کا نام ہی شیخ الاسلام تھا، تذکرہ علماء ہند میں لکھا ہے کہ "مصنف شرح فارسی صحیح بخاری ست (ص ۶۷) اور ان کے دادا حافظ فخر الدین کی "شرح فارسی صحیح مسلم" (تذکرہ) موجود ہے، اسی طرح مشکوٰۃ المصابیح پر ہندوستان کے مختلف علماء نے حواشی و شروح لکھے۔ شیخ محدث کے سوا حضرت مجدد الف ثانی کے صاحبزادے شیخ محمد سعید الملقب بخازن الرحمۃ کے تالیفات میں "حاشیہ بر مشکوٰۃ المصابیح" (تذکرہ ص ۱۹۰) اور جس طرح ہندوستان میں بخاری کی متعدد شروح مختلف علماء کے قلم سے پائے جاتے ہیں، مشکوٰۃ کے حواشی و شروح کی تعداد تو ان سے کمیں زیادہ ہے۔ آخر میں دنیائے اسلام کی وہ نادر مثال کتاب جس کا نام حجۃ اللہ الباقیہ ہے بظاہر وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کوئی مستقل کتاب معلوم ہوتی ہے لیکن اپنے تجربہ و تنقید کی بنیاد پر میرا یہ خیال ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے مشکوٰۃ ہی کو سامنے رکھ کر ہر باب کی حدیثوں کو مجموعی نقطہ نظر سے کچھ اس طرح مرتب فرمادیا ہے کہ اسلام ایک فلسفہ کی شکل میں بدل گیا ہے۔ ایسا فلسفہ جس کی طرف نہ رہنمائی پہلوں کو میسر آئی اور نہ پھلوں کو اسی لیے میں حجۃ اللہ الباقیہ کو عموماً مشکوٰۃ ہی کی ایک خاص شرح قرار دیتا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب نے علاوہ اس بے نظیر کتاب کے موطا کی فارسی و عربی شرحوں میں جن مجتہدین نکات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس کے سوا آپ نے چھوٹے چھوٹے رسالے علم حدیث اور حدیث کا جو تعلق فقہ سے ہے، اس پر جو کتابیں لکھی ہیں یا معرۃ الصحابہ میں آپ کی فقیہ المثل کتاب ازالۃ الخفاء، قرۃ العینین وغیرہ ہندوستان کا وہ سرمایہ ہے جس پر ہمارا یہ نیم مسلم ملک ناز اور بجا ناز کر سکتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ترمذی کی شرح مبارک پوری کی، اور ابو داؤد کی شرح عظیم آبادی کی صحیح مسلم کی شرح علامہ عثمانی مولانا شبیر احمد کی، بخاری کی الامانی شرح علامہ امام کشمیری کی، اسی طرح اسماعیل بن علامہ نبوی کی، الطفا، لغت علامہ تھانوی کی، نیز ترمذی کی الامانی شرح، اسماعیل بن کشمیری و

و مولانا رشید احمد گنگوہی کی، اور ابو داؤد کا حاشیہ مولانا قلیل احمد کا، موطا کا حاشیہ مولانا زکریا سہارنوی کا، مفتی عبداللطیف رحمانی کی شرح غیر مطبوعہ ترمذی کی، موطا امام محمد کی شرح مولانا عبدالحی فرنگی علی کی، اور ازبک قلیل چھوٹی بڑی کتابوں کی ایک بڑی تعداد اس سلسلہ میں لکھی گئی۔ فن حدیث کے خدمات میں جس ملک کے پاس اتنا بڑا عظیم سرمایہ ہو جس میں نہیں سمجھتا کہ کس بنیاد پر اس کو اسی فن کے متعلق لاپرواہی کے ساتھ متہم کیا جاسکتا ہو۔ اسی طرح تعلیقات حدیث میں غریب الحدیث رجال معرفۃ الصحابہ وغیرہ میں بھی ہندوستان نے ہر زمانہ میں کام کیا ہے۔ حسن صفائی اور احمد بن طاہر قفنی کی کتابوں کے سوا بہتان المحدثین شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، مقدمہ صحیح مسلم علامہ عثمانی کی، نخبۃ افکار کی شرح ملا وجیہ گجراتی کی،

میں تفصیل کے درپے نہیں ہوں بلکہ کہنا یہ ہو کہ ہندوستان کسی زمانہ میں علم حدیث سے بیگانہ نہیں رہا۔ پانچویں صدی کی ابتداء سے علامہ اسماعیل محدث نے حدیث کو ہندوستان میں سب سے پہنچایا، شمالی ہند ہو یا جنوبی، مغربی علاقے اس ملک کے ہوں یا مشرقی سب ہی جگہ اس ملک کے خدام نظر آتے ہیں، جنہوں نے درس و تالیف و حفظ اس فن کی خدمت انجام دی اور اب تک دے رہے ہیں بلکہ دن بدن ہندوستان کا تعلق علم حدیث سے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ خیال کہ حدیث میں ہمارا جو مستقبل شاندار نظر آتا ہے اس کی تعمیر میں ماضی کی تاریخ کو کوئی دخل نہیں ہے، قطعاً غلط ہے۔ میرے نزدیک تو بزرگوں کا موردی مذاق ہی تھا جو بتدریج حسب اقتضا و زمانہ بڑھتا رہا۔ پچھلے دنوں چونکہ عمل بالحدیث کا دعویٰ کر کے ایک فرقہ اس ملک میں اٹھا اور اسلام کے طویل الذیل ابواب بیوع، وصایا، معاقل، شفعہ، دیات، مساقاۃ، مہایاۃ، دعویٰ، اقرار، شہادت، سیر، جہاد، حج و صوم، زکوٰۃ، صلوٰۃ میں سے صرف صلوٰۃ کے باب سے اس نے کل تین یا چار مسئلوں (قرآۃ خلف الامام، آمین، باکھر، رفع الیدین، وضع الیدین علی السر، کا انتخاب کو کے چھٹا شروع کیا کہ اس ملک کے مسلمانوں کو حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان چار مسئلوں میں ان کا طریقہ عمل حدیث کے خلاف ہے۔ حالانکہ ان مسائل چار گانہ میں سے تین مسئلوں کے متعلق جو مطالبہ

تھا۔ صرف اولیٰ اور بہتر ہونے کا تھا، یعنی بہتر یہ ہو کہ ہندی مسلمانوں میں جو طریقہ مروج ہو اس کو چھوڑ کر ان عالمین بالحدیث کے مشورہ کو قبول کیا جائے۔ اتنی شدت سے اس کا غلغلہ بلند کیا گیا کہ علما ہند کو مجبوراً اپنی حدیث دانی کی مہارت کا اظہار کرنا پڑا، بلاشبہ ایک شرعاً جس سے خیر پیدا ہوا، یعنی علم حدیث کی طرف توجہ نسبتاً علما ہند کی بڑھ گئی اور اب تو حال یہ ہے کہ مذکورہ بالا تصنیفی و تالیفی کاروبار کے سوا علم حدیث کی مستقل شاخ فن اسماء الرجال کی کتابوں کی اشاعت میں ہندوستان کو ایسی خصوصیت حاصل ہو گئی کہ اب ساری دنیا اسلام اس فن کی کتابوں میں ہندوستان کی محتاج ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے بڑا عظیم کارنامہ حکومت اسلامیہ ہند آصفیہ کے مطبع دائرۃ المعارف کا ہے، بارہ بارہ جلدوں تک کی کتابیں اس فن کی اسی مطبع نے شائع کیں، اور ایک نہیں تقریباً ایک درجن کتابیں اسماء الرجال کی دائرۃ المعارف کی نشریات مخصوصہ میں ہیں۔ ان کے سوائے حدیث میں مسند طرابلسی و مستدرک اور شرح حدیث میں سنن بیہقی کی دس ضخیم جلدیں شائع کر کے اسلامی جہان کو اس مطبع نے بشمارہ کر دیا ہے۔ اسی مطبع نے ہندوستان کے اس کام کو یعنی کثیر العمال کو جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، چھاپ کر شائع کیا نیز رجال کی بعض مختصر نادر کتابیں مطبع احمدیہ الہ آباد سے بھی شائع ہوئیں۔ اور ڈابھیل کی نوموذج مجلس علمی نے اپنی عمر کے اسی قلیل عرصہ میں نصب الراية فی تعلیم الباری امام کشمیری کی الافی شرح بخاری چھاپ کر ہمارے سامنے بڑے بڑے توہمات قائم کر دیے ہیں۔

بہر حال واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی اسلامی سلطنت آصفیہ نے آثار نبوت کی نشر و اشاعت میں جتنا بڑا کام کیا ہے، مشکل ہی سے کسی دوسرے اسلامی ملک کی اسلامی حکومت اس کی نظیر پیش کر سکتی ہو۔ یہ اکثر حضرات کو معلوم نہ ہو گا کہ مسند امام احمد حنبل مع صحیح العمال جو مصر میں چھپا ہے اس کے مصارف بھی آصف سادس نواب سر محبوب علی خاں مرحوم والی حیدرآباد دکن نے ادا کیے ہیں مگر تاکید تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے واللہ مخرج ما کنتہم تکلمون۔ اللہ آج میرے ذریعہ یہ ظاہر کرنا ہے۔ اور ہندوستان میں سلاطین اسلامی کا فن حدیث سے یقیناً کوئی نئی بات نہیں ہے

اسی جنوبی ہند میں جہاں آج دائرۃ المعارف اپنے طلائی کارناموں کو تاریخ کے اوراق پر ثبت کر رہا ہے، آج سے تقریباً چھ سو سال پہلے سلطان محمود شاہ بن حسن بہمنی المستوفی ۹۹ھ کے ترجمہ میں مغل اور باتوں کے ہم یہ بھی پاتے ہیں۔

جعل الاموال السنية للمحدثین محمدین کی اس بادشاہ نے بڑی بڑی تخواہیں جاری کر رکھی تھیں
لیستغلو بالحدیث بمعجم الہمة تاکہ باطمینان قلب کامل توجہ کے ساتھ علم حدیث کی اشاعت
والفراغ الخاطر کان یعظمہم میں مصروف رہیں یہ بادشاہ محمدین کی بڑی عظمت کرتا تھا
غایۃ التعظیم (ترتیبہ الخواطر ص ۱۵)

اسی دکن کی دوسری اسلامی حکومت بجا پور میں حب ابراہیم عادل شاہ تخت نشین ہوا جس نے اہل سنت کا مذہب اختیار کیا تھا، اور آثار شریف، نیز مسجد جامع میں اُس نے درس حدیث کے لیے خاص کر کے علماء مقرر کیے تھے جس کا ذکر اپنے موقع پر آئیگا۔ گویا سب سے پہلے سرزمین ہند میں دارالحدیث قائم کرنے کا فخر ہند کے جنوبی حصہ ہی کو حاصل ہو۔

اب نہ سوچنے والوں کو کیسے سمجھایا جائے ورنہ اسی پر لوگوں کی نظر پڑتی کہ ہندوستان میں جس وقت امن و امان کا دور دورہ تھا، یہی وہ زمانہ ہے جب تاتاری فتنہ نے وسط ایشیا، خراسان، ایران، عراق، عرب، عراق عجم یعنی ان تمام علاقوں کو جنم کدہ بنا رکھا تھا، جہاں اسلامی علوم کے مراکز قائم تھے، ایسی صورت میں سلاطین ہند کی عام علمی قدردانیوں کا حال سن کر ہر قسم کے علماء کا ہندوستان کی طرف متوجہ ہونا ایک قدرتی بات تھی، نیز ہندوستان سے ہر سال حجاج کا قافلہ عرب آج رہا تھا، حرمین میں حدیث کے حلقوں کا دستور نایاب و گار زمانہ سے جاری تھا، کیا یہ ممکن تھا کہ ہندوستان کے علماء و حجاج جائیں اور اتنی سہولت سے ان کو حدیث کی سندان مقامات میں مل رہی ہو، اس سے وہ مستفید نہ ہوں ہندوستان کے صوفیوں کو بڑا نام کیا جاتا ہے کہ ملک کی فضا چونکہ انہی کے زیر اثر تھی اس لیے انہوں نے زیادہ تر تصوف اور تصوف کی کتابوں کو ہندوستان میں مروج کیا، حالانکہ اگر واقعات کا یہ مطالعہ کرتے تو ان کو نظر آتا کہ ہندوستان کے اکابر صوفیہ ہی پر حدیث کا رنگ زیادہ چڑھا ہوا تھا، مشہور بات ہے کہ

حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیا، حدیث ہی سے متاثر ہو کر باوجود سخت حقی ہونے کے قوتِ خلف الامام کرتے تھے، ایسی اودھ کے ایک مرکزی بزرگ صوفی شیخ فیاض جن کا شاید آئندہ بھی ذکر آئیگا ہوائی نے ان کے متعلق بھی یہی لکھا ہے۔ بجنہ یہی بات ہندی تصوف کے دوسرے رکن اکبرین حضرت مخدوم الملک شاہ شرف الدین بھی منیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ بھی حدیث ہی کے زیر اثر فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے تھے۔ ان ہی مخدوم بہاری کے حالات میں لکھتے ہیں کہ دیوہ کے ایک بزرگ مولانا زین الدین دیوی جب بہار حضرت سے ملنے گئے تو ان کی خدمت میں جو تحفہ انہوں نے پیش کیا تھا وہ کوئی تصوف کی کتاب نہیں بلکہ

اھدی الیہ صحیح مسلم بن الحجاج تحفہ میں ان کے سامنے انہوں نے صحیح مسلم بن الحجاج النیشاپوری النیساپوری (نزہۃ الخواطر ص ۴۶) پیش کی تھی۔

یہ تھا ہندوستان کا رنگ آٹھویں صدی میں اودیہ رنگ بتدیج پختہ ہی ہوتا چلا گیا کیسے تعجب کی بات ہے۔ حافظ ابن حجر کے خلیفہ اکبر علامہ سخاوی کے ایک نہیں متعدد شاگردوں نے ہندوستان کو وطن بنایا اور جیتے جی اس ملک میں حدیث کا درس دیتے رہے، جن میں مولانا رفیع الدین الالبکی الشیرازی اور مولانا راجع بن داؤد احد آبادی کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے، مولانا راجع کے متعلق تو کہا جاسکتا ہے کہ وہ ساحلی شہر احد آباد کے محدث تھے، لیکن سخاوی کے دوسرے شاگرد مولانا رفیع الدین توشانی ہند کے مرکزی شہر آگرہ میں درس حدیث کا حلقہ قائم کیے ہوئے تھے، تذکرہ علماء ہند میں لکھا ہے کہ

در معقولات شاگرد مولانا جلال الدین دوانی و در حدیث شاگرد شیخ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن الخاوی الحافظ المصری ست (ص ۶۵)

شیخ محدث نے اخبار میں لکھا ہے:

لے اس سے بحث نہیں کہ ان بزرگوں کا یہ خیال ترک قرآن خلاف سنت ہے کہ اس تک صحیح ہے جب امام شافعی جیسے اللہ اس کے قائل ہیں تو پھر ان بزرگوں پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے مجھے تو یہ دکھانا ہے کہ جن کو حدیث کے باب میں بدنام کیا گیا ہے ان کا

مشافہ حدیث را (دوسے نسخاوی) شنید و مدت مدید تک نہ نمود۔ ص ۲۵۲۔

سکندر لودھی ان سے خاص عقیدت رکھتا تھا، اگرہ میں اسی بادشاہ کی خواہش سے آپ نے قیام فرمایا اور حدیث کا حلقہ قائم کیا۔

کیا تا شاہر کسی صاحب کو ایک بے سند قصہ ہاتھ آگیا۔ شمس الدین ترک نامی کوئی صاحب تھے جو چار سو کتابیں حدیث کی لے کر ہندوستان کی طرف چلے لیکن ملتان ہی میں خبر ملی، کہ ہندوستان کا بادشاہ علاء الدین خلجی نماز پنجگانہ کا پابند نہیں ہے اس لیے رنجیدہ ہوئے اور اُلٹے پاؤں لوٹ گئے۔ گویا ان ترک صاحب کا لوٹ جانا علم حدیث سے ہندوستان کی محرومی کا سبب بن گیا ورنہ خدا جانے کیا واقعہ پیش آجاتا، مگر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ لوٹ کر کہاں تشریف لے گئے، خلجی کے زمانہ میں تو وسط ایشیا، خراسان و ایران ناماری کفار کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، کیا اسی فتنہ کی طرف لوٹ گئے، اور اگر کسی اسلامی حکومت ہی کی طرف اُلٹے پاؤں لوٹے تو ان کو دنیا کے کس خطہ میں ایسا بادشاہ مل گیا ہوگا جو اپنے وقت کا قطب تھا، یہاں بادشاہوں پر تنقید ہو رہی ہے، اور حال تو یہ کہ کبھی میر اور بنی عباس کے فرزند اور جو خلفاء کے نام سے موسوم ہیں ان کی زندگی دینی معیار پر کتنی درست تھی بلکہ ایک بڑی تعداد ان کی عیسیٰ تھی وہ معمولی تاریخ پڑھنے والوں پر بھی مخفی نہیں، پھر کیا ان خلفاء کے زمانہ میں دشمن و بغاوت کو چھوڑ کر محضین بھاگ گئے تھے، ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب کا کوئی خاص حال ہو، ورنہ واقعہ تو یہی ہے کہ سلاطین بلکہ خلفاء کے ان ناگفتہ بہ حالات کے باوجود علما اپنے فرائض میں مشغول رہے، زیادہ سے زیادہ اگر کسی نے کچھ زیادہ احتیاط سے کام لیا ہو تو یہی کیا ہے کہ فاسق امراء سے انہیں یعنی انہوں نے منظور نہیں کی۔

ایک طرف تو شمس الدین صاحب ترک کا یہ حال لوگ سناتے ہیں لیکن دوسری طرف ہم

۱۷ ہجری طبعی تاریخوں میں علماء و سلف کے متعلق عموماً یا لغا کا طے لگ کر فلاں صاحب نہ سلطان سے جو انزیتے تھے نہ اخوان سے۔ مثلاً امام ابوحنیفہؒ بعض سلطان سے نہیں لیتے تھے لیکن اخوان سے لیتے تھے جیسو سفیان ثوریؒ۔ اخوان سے نہ وہ امام سلمان جو ان کو عقیدت رکھتے تھے۔ بعض سلطان اور اخوان دونوں سے لیتے تھے جیسو ابیہم غنی امام اوزاعیؒ و کلثم دجستہ

دیکھتے ہیں کہ علاء الدین خلجی نہیں بلکہ ہندوستان کا وہ خونیں بادشاہ محمد تغلق جس کے مظالم کی داستان کی گونج اس وقت تک ختم نہیں ہوئی کہ اور آئندہ اپنے اپنے موقع پر کچھ حالات اس کے اس کتاب میں بھی بیٹینگے، بہر حال علاء الدین خلجی جیسا کچھ بھی تھا لیکن محمد تغلق کے مقابل میں تو شاید اس کو شرف ہی قرار دیا جاسکتا ہو لیکن اسی تغلق کے عہد میں شمس الدین ترک جیسے مجہول الحال عالم نہیں، بلکہ علامہ جمال الدین مزنی، حافظ شمس الدین ذہبی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے تلمیذ رشید مولانا عبد العزیز اردبیلی دلی تشریف لاتے ہیں اور محمد تغلق کے دربار میں باریاب ہوتے ہیں، نہتہ انخواط میں مولانا عبد العزیز کے تذکرہ میں یہ الفاظ درج ہیں۔

قرۃ بدمشق علی شیخ الاسلام تقی دمشق میں شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ حنفی اور ۔
الدین ابن تیمیۃ الحنفی و بروجان بران الدین برک و جمال الدین مزنی و شمس الدین
الدین البرک و جمال الدین المزنی ذہبی وغیرہ علماء سے تعلیم پائی تھی، پھر ہندستان
شمس الدین الذہبی و علی غیرہ من آئے اور محمد شاہ تغلق کے مقر میں داخل ہوئے
العلماء ثم قدم الهند و تقرب الی محمد بادشاہ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا اور بڑی
شأه تغلق فاحسن الیہ و اکرمہ ۹۹ عزت کی۔

ابن بطوطہ کے حوالہ سے صاحب نہرہ نے یہ قصہ بھی نقل کیا کہ مولانا عبد العزیز اردبیلی نے محمد تغلق کو ایک دن ایک حدیث سنائی جو بادشاہ کو بے حد پسند آئی، بہت خوش ہوا، اتنا خوش کہ جو شہرست میں قبل قدمی الفقیہ و امروان یونقی اس عالم (عبد العزیز اردبیلی) کے بادشاہ نے قدم چوم
بصینۃ ذہب فیہا الفاتکۃ لیے اور حکم دیا کہ سونے کی سینی میں دو ہزار ٹکے لائے
فصبہا علیہم بیدۃ و قال لک مم جائیں خوب بادشاہ نے اٹھ کر مولانا پر ان ٹکوں کو نچھوڑ دیا
الصینۃ (نہرہ ص ۶۵) اور کہنا کہ سینی کے ساتھ یہ ٹکے آپ کے ہیں۔

غور کرنے کی بات یہ کہ شمس الدین ترک جیسے گمنام مولوی سے جب آج یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہو کہ علم حدیث کا جو دریائے بے کراں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، وہ خلجی کی بے دینی کی وجہ سے

لے کر واپس ہو گئے، اور اسی لیے ہمارا ہندوستان علم حدیث سے بیگانہ ہو کر رہ گیا، لیکن ابن بطوطہ کی اس چشم دید شہادت سے میں کیا نتیجہ نکالوں۔ سخاوی، ملا علی قاری، ابن حجر مکی وغیرہ کے تلامذہ کے سوا ابن تیمیہ، ذہبی، مزنی جیسے کبار محدثین کے براہ راست شاگرد جس ملک میں گئے اور قیام کیا، ایسی زبردست قدر افزائیاں جن کی ہوئی ہوں کہ سر پر تنکے بچھا دیکے جاتے ہوں، وہاں علم حدیث کے چرچے کی کیا نوعیت ہو سکتی ہو۔ سو آپ کے سامنے محض سرسری طور پر صرف تذکرہ علماء ہند جیسی عام کتابوں سے جو فہرست محدثین کی اور ان کے خدمات کی آپ کے سامنے نکال کر میں نے رکھ دی ہو، کیا وہ ان غلط فہمیوں کے ازالہ کے لیے کافی نہیں جو اس زمانہ میں پھیلانی جا رہی ہیں کہنے کو تو کہا جاتا ہے کہ اس سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی قیمت پیدا کرنی مقصود ہو۔ لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ سعدی کا مطلب کچھ اس کے سوا ہو، یعنی برطانوی عہد میں علی گڑھ کے نام سے مسئلہ چارگانہ کا جو فتنہ اٹھایا گیا اور ان ہی چار سٹلوں کی اشاعت کا نام حدیث کی اشاعت رکھا گیا ہے، درپردہ ہندوستان کی حدیث کی سرگرمیوں کو اسی فتنہ کی طرف منسوب کرنا مقصود ہو، اب حدیث کی بحث کو اسی لفظ پر ختم کر کے ہندی نصاب تعلیم کے متعلق جو دوسری مشہور تنقید ہو، ذرا اس کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہتا ہوں۔

معقولات کا الزام

جو کچھ آج ہو، یہی کل بھی تھا، جن مانعوں کی یہ منطق ہو ان کی طرف سے ایک بڑا الزام ہندوستانی مولویوں پر یہ بھی ہے کہ ان کے نصاب کا بڑا حصہ ان لفظی گورکھ دھندوں اور ذہنی موٹو شکاریوں کے عقلی کج بحثیوں میں گم ہو گیا ہو۔ جن کی تعبیر عموماً ”معقولات“ کے لفظ سے کی جاتی ہو، یہ صحیح ہے کہ

لے ہندوستان میں علم حدیث کی خدمت میں کیا کیا ہو گیا ہو اس کی تفصیل پڑھنی ہو تو مولانا سید سلیمان ندوی کے مضامین کے اس سلسلہ کو پڑھنا چاہیے جو مدت ہوئی اسی عنوان سے معارف میں شائع ہوا ہو۔ اس وقت وہ مضمون میرے سامنے نہیں ہو، ورنہ شاید ادا اضافہ کرتا، مولانا نے تو اس موضوع پر مستقل کتاب ہی لکھ دی ہو۔

اسلامی حکومت نے جس وقت اس ملک میں دم توڑا اور اپنی آخری سانس پوری کی ہر اس وقت عربی تعلیم کا ہوں میں جو نصاب مروج تھا اس کا یہی حال تھا، متن، متن کے ساتھ شرح، تشریح کے ساتھ حاشیہ، حاشیوں کے حاشیوں کا ایک بے پایاں سلسلہ تھا جو پڑھایا جاتا تھا، اور قلم در رنگا ہوں میں شاید اب بھی پڑھایا جاتا ہو۔

لیکن معقولات کی بھرا رکھ کر یہ قصہ کہا سہیشہ سے ہر؟ میں اسی کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، گویا یہ اس کی اجمالی تاریخ ہوگی۔ اس ملک کے تعلیمی نصاب کو جن انقلابات سے گزرنا پڑا جو ظاہر ہے کہ ساتویں صدی یعنی باضابطہ وطن بنا کر مسلمان اس ملک میں جب متباد ہوئے تو اس وقت عربی زبان عقلی علوم کی کتابوں سے معمور ہو چکی تھی، اس لیے ہمارا وہ حال تو یہ نہیں ہو سکتا تھا، جوان اسلامی ممالک کا جو جہاں پہلی صدی ہی میں اسلام پہنچ چکا تھا، ان ممالک میں مدت تک مسلمانوں کے تعلیمی نصاب میں نہ منطقی تھی نہ فلسفہ، نہ یہ چیزیں تھیں نہ رہ سکتی تھیں، لیکن جس زمانہ میں ہم اس ملک میں آئے ہیں، اس وقت اگرچہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن جہاں تک میرے مطالعہ کا تعلق ہے مسلمانوں نے اس ملک میں پہنچ کر تعلیم کا جو طریقہ اختیار کیا، اس میں بچوں کو حسب دستور پہلے قرآن ناظرہ پڑھایا جاتا تھا۔ قرآن پڑھانے والے معلموں کو عموماً مقلد کہتے تھے، آج ان مقلدوں کی جو بھی حالت ہو لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے دنوں میں اس مسئلہ کو اتنی کس مہم میں نہیں ڈال دیا گیا تھا، جس میں وہ ہمارے عہد مرگ میں مبتلا ہو، حضرت نظام الاولیاء سلطان جی سے فوائد الفوائد میں یہ بیان منقول ہے کہ بڑاؤں جو حضرت کا مولد پاک ہے، وہاں جس شخص سے اپنے بچپن میں قرآن پڑھا تھا وہ ایک غلام ہندو تھا۔ حضرت والا ہی کی زبانی اس "غلام ہندو" مقلد کی تعلیم کا حال سنیں فرماتے ہیں۔

لے خاکسار نے مولانا برکات احمد ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ سے "مجموعہ علم" کا رسالہ تطبیہ اس طریقہ سے پڑھا تھا، تطبیہ تطبیہ کی شرح میرزا ہادی کی۔ میرزا ہادی کا منہ پھر وہ لوگوں کے حاشی غلام بھی بہاری کے، پھر مولانا عبدالحی جو تعلیم کا حاشیہ، اور ان سب پر مولانا عبدالحی خیرآبادی کا حاشیہ، پنج پنج میں خود مولانا بھی اپنے ان حاشیوں کو پڑھتے تھے جو اپنے استاد کے حاشیہ پڑھنے لکے تھے یعنی مولانا عبدالحی کے حاشیہ پر حاشیہ ۱۲

”غلام ہند بود اورا شادی مقری گفتندے، یک کرامت اوآں بود کہ ہر کہ یک تختہ قرآن
پیش او خواندے خداے تعالیٰ اورا تمام قرآن روزی کردے۔ (فوائد الخواد ص ۴۱۵)

خاہر ہے کہ اس لفظ ”ہندو“ سے یہ مراد نہیں ہو کہ وہ ہندو مذہب رکھتے تھے، بلکہ مطلب یہی ہے
کہ نسلاً ہندو تھے، مسلمان ہونے کے بعد ان کا نام شادی رکھ دیا گیا تھا، یہ لاہور کے رہنے والے
کسی صاحب کے غلام تھے، جن کا پیشہ بھی یہی بچوں کو قرآن پڑھانا تھا، اسی لفظ میں اس کا
بھی ذکر ہو کہ ان کے آقا لہاورد لاہور میں رہتے تھے، غالباً مسلمان ہونے کے بعد اپنے آقا
ہی سے قرآن پڑھا، انہوں نے آزاد کر دیا، ہذاکوں میں اگر آقا ہی کے پیشہ کو اختیار کر لیا، بہر
حال باوجود نسلاً ہندو ہونے کے سینے بچوں کو قرآن پڑھانے والے اس زمانہ میں کس قابلیت
کے لوگ ہوتے تھے، سلطان جی ہی کی شہادت ہو کہ ”قرآن بہفت قرات یا دداشت“ (فوائد ص ۴۱۵)
یعنی سب کے قاری تھے، یہ تو علم کا حال تھا، قال کے ساتھ جو حال تھا اُس کا اندازہ تو حضرت
ہی کے اہی بیان سے ہو سکتا ہو جس کی تعبیر آپ ہی نے کرامت سے فرمائی ہو۔ اس کے سوا
ان کی بعض اور کرامتوں کا بھی اس کتاب میں ذکر ہے، اس سے مسلمانوں کی اس نسلی تہیسی
کا بھی اندازہ ہوتا ہو جس کا تختہ ہر جگہ مسلمان تقسیم کرتے پھرتے تھے، اللہ اللہ شوروں کو بلجھ اور
ناپاک سمجھنے والا، وید کی آیت اگر ان کے کان میں پڑ جائے تو گھلے ہوئے رنگے سے اس کان
اور کان والے کو ختم کر دینا جس ملک کا مذہبی حقیقہ اور دھرم تھا، کیسا عجب تہاشا تھا کہ اسی ملک
کے ایک غلام کو قرآن پڑھایا جانا ہو، قرآن کی ساتوں قراتوں کا ماہر بنایا جانا ہو، اور درس قرآن
کی سند پڑے جگہ دی جاتی ہو، قریشی اور ہاشمی سادات شاگرد بن کر اس کے آگے دانے ادب
تہ کرتے ہیں۔

خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اس زمانہ میں معلوم ہوتا ہو کہ مقری یعنی
بچوں کو قرآن پڑھانے کا کام وہی لوگ کرتے تھے جو باضابطہ قرأت سے واقف ہوتے تھے،
علامہ الدین علی کے عہد میں دلی کے ایک مقری کا ذکر صاحب نزہۃ الخواطر ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔

الشیخ الفاضل علاء الدین المقرئ شیخ فاضل علاء الدین مقرئ دہلوی ان لوگوں میں سے
 الدہلوی احل العلماء المبرزین فی ایک آدمی ہیں جو قرآن و تجوید میں سراسر روزگار تھے
 القرآن و التجوید کانید سے یفید دلی میں لوگوں کو پڑھاتے اور فائدہ پہنچاتے تھے۔
 بدھلی - (ص ۸۵)

جستہ جستہ کتابوں میں اس زمانہ کے مقریوں کا جو ذکر ملتا ہے، اگر جمع کیا جائے تو ایک مقالہ تیار
 ہو سکتا ہے۔

قرآن کے بعد ظاہر ہے کہ اس زمانہ کے دستور کے مطابق فارسی کی کتابیں پڑھائی جاتی
 تھیں، سلطان جی رحمت اللہ علیہ کے تذکرہ میں میر خرد لکھتے ہیں

واللہ در کتب فرستاد کلام اللہ بخواند و تمام کرد و کتابها خواندن گرفت۔ (ص ۹۵)

ان کتابہا سے فارسی ہی کی کتابیں مراد ہیں، جو عموماً اس زمانہ میں مکاتب میں پڑھائی جاتی تھیں
 کہ وہی حکومت کی زبان بلکہ مسلمانوں کی زبان تھی، فارسی اور فارسی کتابوں کا مذاق مسلمانوں
 پر کتنا غالب تھا۔ اس تاریخی لطیفہ سے اس کا پتہ چل سکتا ہو، طباطبائی صاحب سیر المتأخرین
 نے بنگالہ کے بازیگروں کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے کہ دلی میں اگر جو تماشے ان بازیگروں
 نے دکھائے ان میں ایک دچھپ تماشہ یہ تھا۔

کلیات سعدی شیرازی آوردند بکیسہ گزاشتہ چو برآوردند دیوان حافظ برآمد آں راچوں بکیسہ برآوردند
 سلمان ساوجی برآمد، بازچوں کیسہ خوفند دیوان انوری ہم چاں چند مرتبہ کتاب مادر کیسہ کردند
 دہر مرتبہ کتاب دیگر برآوردند۔ (سیر المتأخرین ص ۲۴۵ ج ۱)

سوچا جاسکتا ہے جس دور میں بازیگر بھی بازیگری میں سعدی و حافظ سلمان ساوجی انوری کے
 دواوین و کلیات ہی دکھایا کرتے تھے۔ اس وقت عام پبلک پر فارسی کی ان کتابوں کا کیا اثر ہوگا
 انگریزی کی عمر بھی ہندوستان میں قریب قریب سو پڑھ سو سال کے چوچکی ہو لیکن کیا اس تماشے
 میں ہندوستانیوں کو کوئی دلچسپی ہو سکتی ہے جس میں شکسیر، شمس، اور دسورتھ، ملتن وغیرہ کی نظمیں

کی کتابیں دکھائی جائیں۔

ہر حال تعلیم کی ایک منزل تو فارسی ہی کی کتابوں پر ختم ہو جاتی تھی، اگرچہ مجھے اس میں شک ہو کہ فارسی تک پڑھنے والے طلبہ بھی عربی میں کچھ شہدہ پیدا کر لیتے تھے یا نہیں، چونکہ باوجود تلاش کے اب تک کوئی صریح شہادت اس سلسلہ میں مجھے نہیں ملی ہے، اس لیے دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس زمانہ کے لکھے پڑھے آدمیوں کا جہاں کہیں مذکور ملتا ہو، بہ ظاہر یہی معلوم ہوتا ہو کہ تھوڑی بہت عربی اتنی عربی جس سے قرآنی آیتوں کا مطلب عام مشہور حدیثوں کا ترجمہ سمجھ لیتے ہوں، سب ہی سیکھ لیتے تھے۔ اسی لیے اس زمانہ کے لوگ بے تحاشا اپنے مراسلات و خطوط کتابوں میں قرآنی آیات اور حدیثوں کو استعمال کرتے ہیں حالانکہ دانشمندوں یعنی باضابطہ عربی زبان کے جاننے والوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا تھا۔

کچھ بھی ہو تعلیم کی ایک منزل ایسی ضرور تھی جس کے ختم کرنے والے دانشمند یا مولوی یا ملا مولانا وغیرہ الفاظ کے مستحق نہیں قرار پاتے تھے، اس کے بعد دوسری منزل شروع ہوتی تھی، یعنی باضابطہ عربی زبان میں عربی اور اسلامی علوم کے سیکھنے کا مرحلہ پیش آتا تھا، جہاں تک تلاش و تتبع سے معلوم ہوتا ہو کہ تعلیم کا یہ حصہ بھی دو منزلوں میں منقسم تھا، میر خورم نے سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں لکھا ہے۔

چوں در علم فقہ و اصول فقہ استحضار سے حاصل کرد، شروع در علم فضل کرد (ص ۱۱۰)

”شروع در علم فضل کرد“ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک درجہ تو فاضل کا تھا، جو علوم اور کتابیں اس درجہ میں پڑھائی جاتی تھیں ان ہی کا نام علم فضل تھا۔ اور اس سے پہلے گویا جو کچھ پڑھایا جاتا تھا فضل کے مقابلہ میں ہم اس کو ”علم ضروری“ کا درجہ قرار دے سکتے ہیں، یعنی اس کو ختم کیے بغیر کوئی مولوی دسے اُس زمانہ میں دانشمند کہتے تھے، کمالانے کا مستحق نہیں ہو سکتا تھا۔ دانشمندی کے اس درجہ کے لیے کن کن کتابوں کا پڑھنا ضروری تھا، اس کا پتہ حضرت عثمان سرارج صاحب بنگال کے اس واقعہ سے چلتا ہے، میں کسی جگہ ذکر کر چکا ہوں کہ بنگال سے بالکل نو عمری میں یہ حضرت

نظام الدین اولیا کی خانقاہ میں اگر شریک ہو گئے تھے، اگرچہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ علم کا شوق رکھتے تھے، کیونکہ میر خرد ہی نے لکھا ہے جب بنگال سے یہ دلی پہنچے تو
 ”کاغذ و کتاب خود کہ جزاں دیگر رنجے داشت“ (ص ۳۸۸)

یعنی کاغذ و کتاب کے سوا کوئی دوسرا سرا یہ اپنے ساتھ نہیں لائے تھے، لیکن خانقاہ میں پہنچ کر دارین و صا درین کی خدمت میں کچھ اس طرح مشغول ہوئے کہ لکھنے پڑھنے کا موقف نہ مل سکا میر خرد لکھتے ہیں کہ حسبِ وقت ہندستان کے مختلف اقطار و جہات میں حضرت نے چاہا کہ اپنے تلامذوں کو روانہ کریں تو قدرتا بنگال کے لیے ان ہی کی طرف خیال جاسکتا تھا کہ ماہرِ سنا من رسول الابلسان قومہ (ہمیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو لیکن اس کی قوم کی زبان کے ساتھ قرآنی اصول کا اقتضا بھی یہی تھا لیکن جب یہ محسوس ہوا کہ دانشمندی کے ضروری درجہ کی بھی تکمیل انہوں نے نہیں کی ہے، تو فرمایا۔

”اول درجہ دریں کار علم است“ (ص ۳۸۸)

حضرت مولانا فخر الدین بھی مجلس میں تشریف فرما تھے، انہوں نے سلطان جی سے عرض کیا۔
 ”در شش ماہ اورا دانشمند (مولوی) می کنم“

اور اسی کے بعد ”دانشمندی“ کے ضروری درجہ کی تعلیم حضرت عثمان سراج کی شروع ہو گئی، ان کو جو کتابیں پڑھائی گئی تھیں میر خرد بھی ان کتابوں میں حضرت عثمان سراج کے شریک تھے، انہوں نے ان کتابوں کی فہرست دی ہے، لکھا ہے

”الغرض خدمت مولانا سراج الدین در کبر سن تعلیم کرد، و برابر کاتب حروف (میر خرد)

در آغاز تعلیم میزان و تصریف و قواعد و مقدمات و تحقیق کرد“ (ص ۲۸۹)

جس کا مطلب یہی ہوا کہ شروع میں جیسا کہ اب بھی دستور ہے، صرف کی تعلیم سے ابتدا کی گئی، اس وقت یہی معلوم ہوتا ہے کہ میزان ہی سے عربی زبان شروع ہوتی تھی۔ آگے کتابوں کا نام

لے لے جہاں در با لونی اپنی تاریخ کے متعدد مقامات پر اس قسم کی عبارت لکھتے ہیں۔ مثلاً شیخ جدید الدین (پیشہ ہر)

نہیں ہو، بلکہ صرف میں جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، مثلاً تصریف (گردان)، قواعد تعلیل وغیرہ کے قاعدے، ان کو یاد کرائے گئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میزان کی سادہ گروہ انوں کے بعد صرف کے متعلق جو دوسری چیزیں ہیں کسی خاص کتاب کا پڑھنا شاید ضروری نہ تھا، خصوصاً سراج عثمان کے ساتھ مولانا فخر الدین کا جو وعدہ شش ماہ کا تھا اس کے لیے بھی غالباً ان کو خود اس کے لیے کام کرنا پڑا، میر خور نے لکھا ہے کہ

مولانا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ بحجت او تصریف مختصر مفصل تصنیف کروا اور عثمانی نام نہاد ۲۸۹

غالباً یہ وہی کتاب ہے جو عربی مدارس میں اس وقت تک زراعتی کے نام سے مشہور ہے، خلاصہ یہ ہے کہ صرف کی تعلیم کے بعد دانشمندی یا مولویت کے درجہ ضروری ہیں ان کو جو کتابیں پڑھانی گئیں وہ یہ ہیں جیسا کہ میر خور دہی رقمطراز ہیں کہ حضرت عثمان سراج نے مولانا فخر الدین سے صرف کی تعلیم پانے کے بعد

پیڑن مولانا رکن الدین اندپی برابر کتاب حروف کا فیہ مفصل و قدوری و مجمع البحرین تحقیق کروا و بمرتبه

افادت رسید ۲۸۹

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف کے سوا انھیں کافیہ مفصل اور فقہ میں قدوری و مجمع البحرین یہ دونوں کتابیں دانشمندی کے ضروری درجہ کے لیے کافی سمجھی جاتی تھیں، کافیہ تو نصاب میں اب بھی شریک ہی ہے، البتہ مفصل اب ایک زمانہ سے خارج از درس ہو چکی ہے، اسی کی قائم مقامی شرح لما جامی کرتی ہے، اسی طرح فقہ میں قدوری بھی نصاب میں اس وقت تک شریک ہے، البتہ مجمع البحرین نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانہ میں یہ مجمع البحرین شرح وقایہ کی قائم مقام تھی، عام طور سے علماء اب مجمع البحرین سے واقف نہیں ہیں۔ یہ ابن الساعاتی کی مشہور کتاب

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۱۳۷) گجراتی کے متعلق ہے کہ از صرف ہوائی تا قانون شفا و مفتاح یعنی صرف ہوائی سے لے کر ان بڑی بڑی کتابوں جیسے قانون و شفا امین، نین مفتاح، سکاکی پران کے حواشی ہیں جس سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ علماء ہند میں فلسفہ و طب بلاغت کی یہ اعلیٰ کتابیں مرصع تھیں، ان ہی کے ساتھ "صرف ہوائی" نامی کوئی کتاب بھی اس زمانہ میں ابتدائی کتاب صرف کی تھی۔

ہر قدروری اور انفسی کے فقہی منظومہ دونوں کے مسائل کو پیش نظر رکھ کر ابن الساعاتی نے یہ متن مرتب کیا تھا، اور بڑا جامع مفید متن تھا، اس کی جگہ شرح وقایہ کب سے مروج ہوئی صحیح طور پر تو نہیں کہہ سکتا لیکن ملا عبدالقادر نے شیخ احمد سی فیاض انیسٹوئی کے ذکر میں لکھا ہے کہ فقیر وصحبت شریف ایشاں رسیدہ زمانیکہ شرح وقایہ ہی گفتند۔ (ص ۸۳)

بہر حال میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اس زمانہ میں دانشمندی کے لیے علم کا جتنا حصہ ضروری خیال کیا جاتا تھا، اُس زمانہ کے حساب سے ہم اس کو شرح جامی اور شرح وقایہ تک کی تعلیم کے مادی قرار دے سکتے ہیں، آگے میر خور دہی نے لکھا، ”بہ مرتبہ افادت رسید“ یعنی عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جتنے علم کی ضرورت اس زمانہ میں کافی سمجھی جاتی تھی چونکہ اتنا علم فراہم ہو چکا تھا اس لیے حضرت سلطان جی نے ان کو افادہ کے مقام پر سرفراز فرمایا۔

بہر حال اگر میرا یہ قیاس صحیح ہو کہ فضل کے مقابلہ میں علم کا جو ضروری درجہ تھا اُس میں بس یہی صرف دُخو اور فقہ کی دو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، تو سمجھا جاسکتا ہے کہ اس درجہ تک ہمارے نصاب میں اس زمانہ کی حد تک نہ منطق کی کوئی کتاب داخل تھی اور نہ فلسفہ کی۔

اں! اس کے بعد فضل کا درجہ شروع ہوتا تھا، کبھی کبھی ملا عبدالقادر وغیرہ اس درجہ کی کتابوں کو ”کتاب مہتبانہ“ بھی کہتے ہیں۔

درجہ فضل کی کتابیں

بالکل یقینی طور پر تو نہیں بتایا جاسکتا لیکن جتنے جتنے چیزیں مجھے ملی ہیں، مثلاً مولانا

لے قاصاحب نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ تفسیر مدیث دیر تاریخ خوب می دانست۔ حدیث ہی کا غالب اثر تھا کہ درقرأت فاتحہ عقبہ امام نسبت ہمایاں می گفت، یعنی ان کی طرف منسوب ہے کہ قراءۃ خلف الامام کے قائل تھے۔ (مکتبہ مدنی، ج ۳، ص ۳۰)

قاسم جو سلطان جی کے خواہر زادہ ہیں ان کی تفسیر لطائف التفسیر کے حوالہ سے میر خور دے نقل کیا ہے کہ مولانا جمال الدین دہلوی سے انہوں نے

بشرط اجازت ہدایہ و بزدوی و کشاف و مشارق و مصابیح مشرف کر دئے^{۲۴}
اور ایک اور سندھی عالم حلال الدین نامی ہی کے ذکر میں صاحبِ نزہۃ انجواطر لکھتے ہیں :-
بیم اشتغالہ بالمدایہ والہزدوی و ہمیشہ ہدایہ، بزدوی، مشارق، مصابیح، عوارف وغیرہ
المشارق و المصابیح و العوارف^{۲۵} کتابوں میں مشغول رہتے تھے۔ یعنی درس و تدریس میں
وغیرہ (صفحہ ۲۵۰ نزہۃ) ان کتابوں کے نگہ رہتے تھے،

جس کا یہی مطلب ہوا کہ فضل یا جن کا نام "کتب منتیانہ" تھا، وہ صرف یہی تھیں، یعنی فقہ
میں ہدایہ اگرچہ ممکن ہے کہ ہدایہ کے ساتھ بعض دوسرے متون علاوہ قدردی و مجمع البحرین کے
پڑھائے جاتے ہوں، کیونکہ محمد تفتازانی کے عہد کے مشہور عالم مولانا ابن الدین عمرانی جنہیں تفتازانی
نے شیراز قاضی عند الدین صاحبِ مواقف کو بلانے کے لیے بھیجا تھا، ان کے تصنیفات
میں ہم کنز الدقائق کی شرح کا نام بھی پاتے ہیں، صاحبِ نزہۃ لکھتے ہیں
واللہم انی مصنفات جلیلہ منها عمرانی کی چند بلند پایہ کتابیں ہیں جن میں کنز الدقائق
مشروح و تعلیقات علی کنز الدقائق حسامی و مفتاح العلوم کے شروح و تعلیقات بھی
والحسنا محی مفتاح العلوم^{۱۶۵} ہیں۔

ظاہر ہے کہ درس میں اگر یہ کتاب کنز نہ تھی تو شرح لکھنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہو سکتی تھی، اسی
طرح اصول فقہ میں اصول بزدوی آخری کتاب معلوم ہوتی ہے، اور اس کا چرچا ہم مہندوئی
تعلیم کے ابتدائی عہد میں بہت زیادہ پاتے ہیں، لیکن جیسے فقہ میں ہدایہ کے ساتھ کچھ اور ذیلی
متون کا پتہ چلتا ہے، گذشتہ بالا عبارت نیز اس کے سوا دوسرے قرائن و تصریحات سے
معلوم ہوتا ہے کہ اصول فقہ میں الحسامی اور اس کی شرح تحقیق بھی اس زمانہ میں پڑھائی جاتی
تھی، لہذا عبدالقادر نے خود اپنے متعلق لکھا ہے کہ شیخ عبداللہ بدائی سے

زانیکہ شرح صحائف در کلام و تحقیق در اصول فقہ بلاز قش می خواندم ملاہ بدائی
جس سے معلوم ہوا کہ اکبری عہد سے پہلے حسامی کی شرح غایۃ التحقیق یہاں زیر درس تھی، کنز کے
متعلق بھی ملا عبدالقادر نے لکھا ہے کہ میاں حاتم سنبھلی سے
از کتاب کنز فقہ حنفی نیز سیفۃ چند تینا و تبرکاً خواند (منہ ج ۳)
جو دلیل ہے کہ کنز بھی نصاب میں شریک تھی۔

اسی طرح ساتویں اور آٹھویں صدی کے درمیان دہلی کے عالم مولانا سعد الدین محمود بن
محمد کا تذکرہ ہم کتابوں میں پاتے ہیں، جن کے تالیفات میں منار کی ایک شرح افافۃ الانوار کا ذکر
کیا جاتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندی نصاب میں اصول فقہ کا یہ مشہور متن یعنی المنار نسفی
بھی داخل تھا، بعد کو اسی کی بہترین شرح ملا جیون ہندی نے نور الانوار کے نام سے لکھی جو
مصر میں بھی چھپ چکی ہے۔

تفسیر میں عموماً کشف کا ذکر کیا جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں کشف سر
ہند و ستالی علما کو خاص پسند تھی، آٹھویں صدی کے ایک ہندی عالم مولانا مخلص بن عبد اللہ
نے کشف الکشف کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کا ذکر حاجی غلیفہ نے کشف الظنون
میں اور ملا علی قاری نے اثنا و جیبہ میں کیا ہے، حضرت سلطان جی نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ
باوجودیکہ تعلیمی و تدریسی کاروبار سے بے تعلق ہو چکے تھے، لیکن کشف سے آپ کو بھی خاص پسند
معلوم ہوتی ہے۔ فوائد الفوائد میں مختلف مواقع پر اس کا ذکر ملتا ہے، میر خور دین بھی حضرت والا کے
ایک مرید مولانا رکن الدین چنمر کے تذکرہ میں لکھا ہے۔

در خطبے مثال زمانہ، بیشترے کتب معتبرہا کہ کشف و مفصل و جزاں بہجت حضرت

سلطان المشائخ کتابت کردہ و رسانید (ص ۳۱۷)

الغرض تفسیر میں معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں اس کو خاص اہمیت حاصل تھی، اگرچہ بعض
علما کے تذکروں میں مدارک کا بھی ذکر ملتا ہے۔ شیخ محدث نے اخبار الاخیار میں مولانا محمد شبیبانی

جن کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے ان کے حالات میں لکھا ہے۔

”تفسیر دارک میان اہل مجلس بیان فرمودے“ (ص ۱۸۶)

تفسیر ہی میں دو اور دکتوں ایجاز اور عمدہ کا بھی ذکر کتابوں میں ملتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ علماء ہند کا ان کے ساتھ بھی استغفال رہتا تھا، فوائد الفوائد میں سلطان المشائخ کے حوالے سے ایک قصہ کے سلسلہ میں یہ بیان منقول ہے۔

از مولانا صدر الدین کوئی شنیدم کہ او گفت من دتے ہر مولانا نجم الدین ستامی بودیم ادا از من پر سید پچہ

مشغول باشی گفتیم بطلان تفسیر پر سید کہ ام تفسیر گفتیم کثافت و ایجاز و عمدہ (ص ۱۰۹)

یوں ہی تفسیر نیشاپوری، تفسیر عرائس البیان، تفسیر ناصری، تفسیر زاد ہی یہ سب کتابیں بکثرت علماء کے زیر نظر تھیں اور واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کے جس عہد میں علماء اور مشائخ ہی نہیں بلکہ اس ملک کے وزراء و امراء بھی قرآن کی تفسیر لکھا کرتے تھے تو پھر اسی سے قیاس کرنا چاہیے کہ اس فن کے ساتھ دوسروں کی دیکھیوں کا کیا حال ہو گا، تعلقوں کے عہد کے مشہور امیر کبیر تاتارخاں ہیں،

لے تفسیر نیشاپوری کے متعلق یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس کا ایک بڑا حصہ ہندوستان ہی میں بہ مقام دولت آباد دکن لکھا گیا ہے خود اسی کتاب میں سورۃ النساء کے خاتمہ پر مصنف ہی نے لکھا ہے۔ علقہ الحسن بن محمد المشتہر بنظام النیشاپوری آباد المندنی دار ملکشا المندو بدولت آباد فی اوائل صفر سنہ دیکھو تفسیر مذکور بہ حاشیہ جریر طبری ج ۶ ص ۳۰۹ یعنی سنہ ہجری میں بہ مقام دولت آباد کتاب کا یہ حصہ لکھا گیا اور یہ وہی زمانہ ہے جب دلی کو آجائے کہ تعلق نے دولت آباد کو بنا چلا تھا۔ بہ ظاہر مصنف کتاب بھی دلی سے دولت آباد تمام ہجرت کے ساتھ آئے۔ آٹھویں صدی کے آغاز کی غالب یہ پہلی تفسیر ہے جس میں منوی خصوصیات کے ساتھ بڑی خصوصیت ترجمہ کی ہے۔ ایران میں جو نسخہ اس کا چھاپا ہے اور بعض علمی نسخے اس کے فیکری نظریے جو گذرے ہیں سب میں بالالتزام زبان فارسی ترجمہ بھی ساتھ ساتھ درج ہے کیا تعجب ہے کہ تعلق ہی کے اشارہ سے یہ کتاب لکھی گئی ہو۔ ۱۲

تہ امیر تاتارخاں کی شخصیت بھی اسلامی ہند کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے لکھا ہے کہ خیات الدین تعلق کو اپنے فتوحات کے سلسلہ میں ایک بڑا ہوا چھ ملا جس کے متعلق معلوم ہوا کہ تعلق ہی کا پیدا شدہ ہے، پہلے رگم ماں باپ اس بچہ کو چھوڑ کر کہیں غائب ہو گئے بادشاہ کو بچہ پر ترس آیا اور حکم دیا کہ شاہی نگارنی میں اس بچہ کو لے لیا جائے۔ یوں تاتارخاں کی پرورش شاہی محل میں ہوئے گی، خدا کی شان جب جوان ہوئے تو فخر مسمولی دل و دلغ کا ثبوت پیش کرنے لگے۔ عیث الدین نے ان کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ کی اور خاص لوگوں میں ان کو داخل کر لیا۔ فقیر برہنہ

جن کے حکم سے فتاویٰ تیار خانہ مدون ہوا، ان کے حالات میں صاحبِ نزہۃ انوار نے لکھا ہے۔

صنفِ کتابا فی التفسیر و سماہ انہوں نے ایک کتاب تفسیر میں لکھی جس کا نام تارخانی

التارخانی دھوا جمع مافی الباب ہوا اور اپنے موضوع میں وہ ایک جامع کتاب ہے۔

خیر فضل کے درجہ کی لازمی درسی کتاب کشفِ ہی معلوم ہوتی ہے، حدیث میں مشارق الانوار کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ مصابیح بھی پڑھائی جاتی تھی۔

یہ تودنیات کی کتابوں کی کیفیت تھی باقی نحو و صرف کے سوا علومِ آلیہ میں معانی و بیان

بدیع، عروض و قوافی کی کتابوں کے ساتھ ادب کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی تھیں عام طور پر ان

کو علومِ عربیت یا لغت ہی کہتے تھے۔ میر خور نے سلطان المشائخ کی زبانی نقل کیا ہے کہ

”بقدر دوازدہ سالہ کم و بیش لغت می خواندم“

سلطان المشائخ ہی کے ایک مرید مولانا شمس الدین دہلوی کے ذکر میں صاحبِ نزہۃ

نے نقل کیا ہے

کان فاضلاً بادعاً فی العروض و القوافی یفن عروض و قوافی شعر و انشا و غیرہ علوم میں

والشعر الانشاء و کثیر من العلوم و ماہرانہ و متگاہ رکھتے تھے۔

(الفنون ۵۶)

انسوس ہے کہ ان علوم کی کتابیں جو اس عہد میں زیرِ درس تھیں تفصیل سے ان کا پتہ نہیں

چلتا البتہ مولانا معین الدین عمرانی کے ذکر میں گذر چکا کہ انہوں نے مسکاکی کی مفتوح العلوم پر

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۴۳) محمد تعلق کا زمانہ آیا تو اس وقت بھی بڑے بڑے جلیلِ عمدوں کے فرائض انجام دیے فیروز کے

عہد میں بھی وزارت کے منصب پر مدتوں قایل رہے، علم سے خاص دلچسپی تھی، تارخاں کے حکم سے مولانا

عالم نے چار ضخیم جلدوں میں فقہ حنفی کا فتاویٰ مرتب کیا جس نے تمام اسلامی ممالک میں خاصی شہرت حاصل کی حلب

کے ایک عالم ابراہیم بن محمد نے اس فتاویٰ کی ایک تلخیص بھی تیار کی جو کشف الفنون میں اس فتاویٰ کے متعلق

کافی معلومات ہیں عجیب بات ہے کہ ہندوستان کے اکثر علماء کو بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ فتاویٰ کس تیار ہوا، عموماً یہی سمجھا

جاتا ہے کہ تاتاریوں میں سے کسی مسلمان بادشاہ کی مرتب کردہ ہوئی کوئی چیز ہے کتابوں میں بغیر اس کے حوالے آئے

ہیں۔ اور ایک یہی کیا ”فتاویٰ حمادیہ“ حتیٰ نقد کا کتنا مشہور فتاویٰ ہے، لیکن کون جانتا ہے یہ کتاب بھی ہندوستان ہی میں لکھی گئی

شرح لکھی تھی۔ بہ ظاہر قیاس یہی ہوتا ہے کہ یہی کتاب معانی بیان و بدیع میں پڑھائی جاتی ہوگی۔
 نقاشا زانی کی دونوں کتابیں مختصر و مطول بعد کو ہندوستان پہنچیں اسی طرح ادب میں صرف مقامات
 حریری کا پتہ چلتا ہے سلطان المشائخ نے تو حریری زبانی یاد کی تھی، شیخ محدث دہلوی کے اس بیان
 سے کہ ”مقامات حریری پیش شمس الملک کہ صدر ولایت بود تلمذ کرد و یاد گرفت“ (ص ۵۵) جس سے
 معلوم ہوتا ہے کہ شاید پوری حریری حضرت نے یاد فرمائی تھی، لیکن میر خرد نے لکھا ہے کہ
 شمس الملک والدین کہ در علم فضل و عرصہ و مستثنی بود و بیشتر استادان شہر شاگردا بودایں
 علم بحث کرد و چہل مقالہ حریری یاد گرفت (سیر الاولیاء ص ۱۰۱)

جس سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک تو یہ کہ صرف حریری ہی آپ نے شمس الملک سے نہیں پڑھی
 تھی بلکہ ”اس علم بحث کرد“ یعنی علم ادب کی تعلیم ان سے حاصل کی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ کامل
 حریری نہیں بلکہ اس کے چالیس مقالے یاد کیے تھے۔

بہر حال اس زمانہ کے ضروری اور نصاب فضل دونوں کے متعلق جہاں تک میری
 جستجو کا تعلق ہے، یہی معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر و حدیث، فقہ، اصول فقہ کی دینیات میں اور نحو و صرف،
 ادب، معانی، بیان وغیرہ کی عربیت کے سلسلہ میں تعلیم ہوتی تھی، ابھی اس سے بحث نہیں کہ
 یہ تعلیم کس حد تک کافی ہو سکتی تھی، اس کا ذکر تو انشا اللہ آگے آئے گا۔ میں بالفعل یہ کہنا چاہتا ہوں
 کہ محفولات کے جس الزام سے ہندی نظام تعلیم کو بدنام کیا جا رہا ہے اس کا ان صدیوں میں یعنی
 ساتویں اور آٹھویں میں پتہ بھی نہیں چلتا، انتہا یہ ہے کہ منطق و فلسفہ، ریاضی وغیرہ تو دور کی
 چیزیں، علم کلام تک کی کتابوں کا ذکر عام علماء کے تدریسی نظام میں نہیں ملتا، البتہ آٹھویں
 صدی جب ختم ہو رہی تھی، اور دہائی میں لودیوں کے انہی بچوں نے پھر ایک مرکزی حکومت قائم
 کرنے میں کامیابی حاصل کی، تو اس خاندان کے دوسرے بادشاہ سلطان سکندر لودی کے
 عہد میں جو ایک خاص تعلیمی انقلاب ہوا جس کا ذکر ابھی آ رہا ہے، اس وقت کتابوں میں یہیں
 یہ عبارت ملتی ہے، ملا عبد القادر بدایونی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ

قبل ازیں بنیاد شرح شمسہ و شرح صحائف از منطق و کلام در ہند شائع نہ بود (بدائونی ج ۳۲۲)
 سکندر لودی ۱۵۱۹ء میں تخت نشین ہوا، یعنی نویں صدی گویا گذر رہی تھی، اس وقت تک یہاں
 کے نصاب میں منطق اور کلام دونوں علوم کا سرمایہ لے دے کر قطبی اور شرح صحائف پر ختم ہو جاتا
 تھا، قطبی کو تو خیر سب ہی جانتے ہیں، لیکن یہ شرح صحائف کوئی اتنی ہی معمولی کتاب ہے کہ
 طاش کبری زادہ نے اس کی شرح کا تذکرہ ہی نہیں کیا ہے، صحائف کے متن کے متعلق لکھا ہے۔
 الصحائف للسمرقندی لہ افقہ علی صحائف سمرقندی کی کتاب ہے، میں سمرقندی کے
 ترجمہ (ص ۲۹) حالات سے مطلع نہ ہو سکا۔

بہر حال شرح شمسہ یعنی قطبی کے ساتھ ممکن ہے کہ منطق کے بعض چھوٹے رسائل ایسا خوبی
 وغیرہ بھی پڑھائے جاتے ہوں، بلکہ کلام کی حالت تو اس سے بھی زبوں تر معلوم ہوتی ہو، فتاویٰ
 اتا مارغانیہ میں کلام اور کلامی مباحث کے متعلق یہ عجیب فقرے پائے جاتے ہیں، جسے خصوصیت
 کے ساتھ دولت ترکیہ عثمانیہ کے ایک عالم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ ہندوستان کے علماء
 کا جو خیال اس زمانہ تک علم کے متعلق تھا چونکہ اس کا پتہ چلتا ہے میں بھی نقل کرتا ہوں، فتاویٰ
 اتا مارغانیہ میں علم کلام کے متعلق اس رائے کا اظہار کیا گیا ہے۔

انہما تودی الی ائادۃ الفتن البدع علم کلام کے مسائل سے فتنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور
 وتشویش العقائد و یکون نئی باتیں بدعات کو گویا برا بیخت کرنا ہے عقائد میں ان سے
 المناظر فیہ قلیل الفہم و طابا براگندگی اور پریشانی بھیلتی ہے۔ یا کلامی مسائل کو کچھ سی
 للعلیۃ لا للحتی لینے والے عمر کا کم سمجھ جاتے ہیں یا ان کا مقصد و تلاش حق
 (منقول از مقال السعاده) نہیں بلکہ صرف دوسروں کے مقابلہ میں غلبہ حاصل کرنا ہوتا ہے

آج ممکن ہے کہ قدیم علمائے ہند کے اس فیصلہ کو تنگ نظری پر معمول کیا جائے لیکن تجربہ
 بتا رہا ہے کہ کلامی مباحث جس زمانہ میں بھی کسی ملک میں چھڑے ہیں، ہجرتوں کی پیدائش
 اور نئے نئے خیالات نئی نئی روشنگاریوں کے اس کا حاصل کسی زمانہ میں بھی کچھ نکلا ہے؟

”غیبی حقائق“ یعنی جن سے عموماً علم کلام میں بحث کی جاتی ہے مثلاً عذاب قبر، حشر و نشر، الجنتہ والنار، معادیات کے سلسلہ میں یا حق تعالیٰ کی صفات و ذات کے مسائل مبدا میں، ان کے متعلق صاف اور سیدھا راستہ یہی ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کو سچا مان کر پھر جو کچھ پیغمبران غیر محسوس غیبت کے متعلق علم عطا کرنے چلے جائیں، بغیر کسی تزییم و اضافہ کے آدمی ماننا چلا جائے جو صحابہ کا حال تھا، ورنہ دوسری راہ یہ ہے کہ سب سے پیغمبر کے دعویٰ نبوت ہی کا انکار کر دیا جائے لیکن پیغمبر کو سچا بھی مانتے چلے جانا، اور ہر وہ علم جو پیغمبر عطا کرتے ہوں اس میں شک اندازی بھی کرتے رہنا، سوچنے کی بات ہے کہ بلا دلت فہم، قلت عقل کے سوا اسے اور کیا کہا جاسکتا ہے یا پھر وہی بات ہوتی ہے کہ بعض ناپاک و نجس اغراض کو سامنے رکھ کر لوگ ان مباحث میں اس لیے الجھتے ہیں تاکہ اپنی ذہانت کی داد لیں، انشاء کا زور دکھا کر عوام کو جنت بنائیں جس کا نامشا کج ہم ان رسائل و اخبارات میں دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے اس قسم کے مذہبی مسائل کو اپنا تختہ برشت بنا رکھا ہے، کبھی جنت کا مضحکہ اڑایا جاتا ہے، کبھی ملائکہ کا، کبھی عرش کا، کبھی کرسی کا کیا اپنے تفوق کے سوا ان لوگوں کے سامنے تلائش حق کا واقعی کوئی جذبہ ہوتا ہے؟

میں تو خیال کرتا ہوں کہ صرف یہی چند فقرے ان تازہ دم زندہ مسلمانوں کی صحت فہم، سلامت ذہن کا کافی ثبوت اپنے اند چھپائے ہوئے ہیں، زندہ قوموں کی زندگی کی پہلی صلاحت یہی ہوتی ہے کہ قدرت ان کے فہم عمومی کو سلجھا دیتی ہے اس کا کتنا کھلا ثبوت ہیں ان مسلمانوں کی اس رائے میں مل رہا ہے جو پردیس میں آباد ہونے اور اپنا دین پھیلانے کے لیے اس ملک میں حاکمانہ قوتوں کے ساتھ آئے تھے۔

خیر اس وقت میری بحث کا دائرہ صرف ایک تاریخی مسئلہ تک محدود ہے۔ کہنا یہی چاہتا تھا کہ محققات کا جو الزام ہندوستان کے اسلامی نصاب پر لگایا جاتا ہے اس کی ابتدا تاریخی تو یہ تھی کہ دو سو سال یعنی سکندر لودی کے زمانہ تک محققات کا جتنا حصہ ہمارے نصاب میں پایا جاتا تھا، وہ صرف قطبی اور شرح صحائف تک محدود تھا۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

لیکن کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اتنے دنوں تک ہندوستان ان عقلی علوم سے ناآشنا رہا، میرا مطلب یہ ہے کہ ایک مسئلہ تو نصاب کا ہے، نصاب کی حد تک تو میرا دعویٰ ہے کہ نہ صرف ضروری بلکہ فرض کے درجوں میں بھی معقولات کا عنصر صرف قطبی اور شرح صحائف تک محدود تھا، یعنی لازمی طور پر اس نصاب کے ختم کرنے والوں کو معقولات کی جن کتابوں کا پڑھنا ضروری تھا وہ صرف یہ تھیں، لیکن جو لوگ کسی خاص فن یا شعبہ زندگی میں ترقی کرنا چاہتے تھے ان کے لیے راستہ بند نہ تھا۔

اسی زمانہ میں جس وقت اس ملک میں مذکورہ بالا نصاب نافذ تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ عوام ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے سلاطین و ملوک کے متعلق کتابوں میں لکھا جاتا ہے، مثلاً محمد ہی کے متعلق آپ کو عام تاریخوں میں یہ فقرہ ملیگا۔

در اکثر علوم مخصوص تاریخ و معقولات و نظم و انشاء وغیرہم مہارت تام داشت ^{۲۳۴} دیرالتاخرین چہ
خاہر ہے کہ جن فنون میں محدثین کی خصوصی مہارت کا ذکر کیا گیا ہے ان میں تاریخ تو ایسا علم اس زمانہ میں نہیں سمجھا جاتا تھا، جس میں وسعت نظر پیدا کرنے کے لیے آدمی استاد کا محتاج ہو میں جہاں تک خیال کرتا ہوں عہد حاضر سے پہلے کسی ملک اور قوم نے تاریخ کو تہذیبی مضمون نہیں قرار دیا تھا، بلکہ ہمیشہ اس فن کا شمار ان فنون میں تھا، جن میں مہارت پیدا کرنے کے لیے اس فن کی کتابوں کا مطالعہ کافی سمجھا جاتا تھا، صرف مسلمانوں نے اپنے عہد میں تاریخ کے اس حصہ کو جس کا تعلق نبوت و عہد نبوت و صحابہ سے تھا، چونکہ دین کی بنیاد اس پر قائم تھی اس لیے حدیث و سیر کے نام سے ایک خاص فن مرتب کر کے انہوں نے درس میں داخل کیا، جہاں تک میرا خیال ہے یورپ نے اپنے نشاۃِ جدیدہ میں حدیث ہی کی جگہ اپنے اسلاف یونان و روم کی تاریخوں کو تعلیمی نصاب میں داخل کیا۔ بہترین پھر سی ذوق اتنا غالب آیا

کیونانیوں اور روسیوں سے آگے بڑھ کر ہر ملک اور ہر قوم کی تاریخ جدید یونیورسٹیوں میں شریک
نصاب ہو گئی، اور گوام طور سے اس زمانہ میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ تاریخی واقعات کی تنقیح و تنقید
کے اصول کو ابتداً یورپ نے مشہور اسلامی مورخ ابن خلدون سے سیکھا ہے لیکن جہاں
تک میں سمجھتا ہوں ابن خلدون نے اصول حدیث ہی کی روشنی میں بجائے خاص روایات
کے عام تاریخی حوادث و واقعات پر بھی ان کو منطبق کرنا چاہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہوں بھی اسلامی
مورخین کے ایک بڑے طبقہ کی نگاہوں سے تحقیق و تنقید کے یہ قاعدے اوجھل نہیں تھے،
البرنی نے ایک ہندوستانی مورخ مولانا کبیر الدین دہلوی کے متعلق جو الفاظ لکھے ہیں میں اُن
کا ترجمہ ذمہ انچواطر سے نقل کرتا ہوں، آپ ان پر غور کیجیے۔ البرنی مولانا کبیر الدین دہلوی کو
ان الفاظ میں روشناس کرتے ہیں:-

احدا العلماء البارعين في السيرة
التاريخية لم يكن له نظير في عصره
في الانشاء والتوسل والبلاغة
لانشاء بليغ بالعربية والفارسية
ومصنفات عديدة في التاريخ

ان علماء میں سے جنہیں سیرۃ تاریخ میں خاص امتیاز حاصل
تھا، انشاء اور فن ترسل و بلاغت میں اپنی نظیر نہیں رکھتے
تھے، عربی و فارسی میں ان کے بیخ انشاء کے نمونے موجود ہیں
ان کی متعدد کتابیں تاریخ میں بھی ہیں۔
و مصنفات عدیدہ فی التاریخ۔

ان دسی الفاظ کے بعد نیچے وہی لکھتے ہیں:-

صنف کتاباً في فتوح السلطان
علاء الدين محمد شاه التلجي ولكنه
بالغ فيها في المدح والاطراء
التائق في العبارة خلافاً
لاداب المؤرخين من ايراد النجما
والشعر الحسن والمناقب

انہوں نے علاء الدین تغلجی کی فتوحات کے متعلق چند کتابیں
لکھیں لیکن اپنی ان کتابوں میں بادشاہ کی مدح و سراویں
میں مبالغہ کیا اور عبارت میں زبردستی رنگ پیدا کرنے کی
کوشش کی جو مورخین کے طریقے کے خلاف ہے یعنی
مورخ کا فرض تو یہ ہے کہ بھلی بُری تعریف کی ہو یا
مدحت کی سبھی طرح کی باتیں جو واقع ہوئی ہوں

المعائب - (نہتہ ص ۱۱۵) انیس بیان کرے۔

گوچند مختصر فقرے ہیں لیکن اسی سے آپ کو اسلامی مورخین کے اس نقطہ نظر کا سراغ مل سکتا ہے جو تاریخی واقعات کے اندراج میں ان کے پیش نظر رہتا تھا۔

بلکہ یہ سچ یہ کہ اس زمانہ کی تاریخوں کی وثاقت و اعتماد کا خواہ جتنا بھی جی چاہو دھندلا دیا جاتا ہے اور اس کے مقابل میں اسلامی مورخین کی تحقیق و تعمیل میں جتنا بھی مبالغہ کیا جائے، لیکن جو کچھ آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اُس کا کیسے انکار کیا جائے۔ آج بجائے تاریخ نگاری کے تاریخ سازی کا جو کام ہر قوم انجام دے رہی ہو، رانی سے پرست بنانے کی جو کوششیں مسلسل جاری ہیں، مقصد پہلے طے کر لیا جاتا ہو اور اسی کے لحاظ سے واقعات جمع کئے جاتے ہیں، ان میں ہمیشہ وراثہ چابکدستیوں سے رنگ بھرا جا رہا ہو اور ان ہی بنیادوں پر ایسی گمنام کس پر کس قوم میں جو چند صدیوں پہلے کسی شمار و قطار میں بھی نہ تھیں، انتہائی دیدہ دلیریوں کے ساتھ ان کی تہذیب و تمدن کا افسانہ ادنیٰ سروس میں گایا جا رہا ہو، ایسا معلوم ہوتا ہو کہ سائنس و میکانیکی ترقیوں کا موجودہ عہد بھی ان کے سامنے بے حقیقت تھا، ایک طرف تو یہ ہو رہا ہو اور دوسری طرف تحقیق و تنقید کے ان دعووں کو دیکھا جا رہا ہو کہ گزشتہ واقعات ہی نہیں، بلکہ جن حوادث سے دنیا اس وقت گزر رہی ہو، ان ہی کی تفسیر ہر قوم کے مورخین ایسے الفاظ میں پیش کر رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کے بیان کو صحیح مانا جائے تو دوسرے کے بیان کو قطعی جھوٹ قرار دینے پر انسانی منطق مجبور ہو جاتی ہو، ابھی ابھی چند سال پیشتر جنگ عظیم کے حادثہ ہالکے سے یورپ نکلا ہو جنگ کے مختلف فریقوں نے دن کی روشنی کے اس واقعہ کو جن شکلوں میں پیش کیا ہو، کیا ان سے حقیقت تک پہنچنا آسان ہو؟ لیکن آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ اسلامی مورخین کے ابوالآباء، علامہ ابن جریر طبری المولود ۲۲۳ھ نے آج سے تقریباً ہزار سال پیشتر اپنی مشہور تاریخ کے دباچہ میں حسب ذیل رائے تاریخی واقعات کے اندراج میں قلم بند کی ہے۔

وليعلم الناظر في كتابنا هذا ان ميری کتاب کے مطالعہ کرنے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے
اعتمادی فی کل ما احضرت ذکرہ کہ اس کتاب میں جن واقعات کے ذکر کا میں نے ارادہ
فیہ ما شرطت انی راسمہ فیہ انما کیا ہوا اور جن کی مختصر تاریخ کا میں نے بیڑا اٹھایا ہے، ان کے
ہو علی ما رایت من الاخبار اللتی متعلق میرا بھر دسہ صرف، ان خبروں پر ہوگا، جن کا میں
انا ذکرہا والا ثار اللتی انا اس کتاب میں ذکر کروں گا اور جن کی سند ان واقعات کے
مسندھا الی سر اتمھا دون ما بیان کرنے والوں تک میں پہنچاؤں گا لیکن عقلی استدلال اور
امراء بحجج العقول استنبط زمینی قیاس سے جو تاریخ پیدا کیے جاسکتے ہیں میں ان
بفکر النفوس الا الیسیر کا ذکر نہیں کروں گا، مگر بہت تھوڑی نادرجہ خبریں۔
القلیل منہ۔

اس کے بعد علامہ اپنے اس طرز عمل اور التزام کی توجیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
اذا کان العلم بما کان من اخبار نیز کہ گذرے ہوئے لوگوں کے واقعات اور جو حوادث
الماضیین وما ہوکا ثن من انباء گذر چکے ہیں ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے ان کا مشاہدہ
الحادثین غیر اصل الی من لہ نہیں کیا ہے ان تک ان کی خبریں براہ راست نہیں پہنچی
یشاہدہم ولعیدلہ زمانہم الا ہیں، اور نہ انہوں نے ان کا زمانہ پایا ہے ان حوادث کے
باخبار المختبین ونقل الناقلین دون متعلق نقل کرنے والوں نے جو نقل کیا ہوا ان کے علم کی یہی
الا ستقر اہم بالاقول والاستنباط صورت ہو کہ عقلی قیاس آراہوں اور فکری جولانیوں کی
بفکر النفوس (سن ۵ ج ۱۔ الطبری) راہ سے ان کا علم حاصل کیا جائے۔

زمرہ داری کا یہی صحیح احساس اسلامی مورخین میں اس وقت تک بیدار رہتا تھا جب وہ
واقعات کو اپنی کتابوں میں درج کرتے تھے، اسی لیے ہر قسم کی جنبہ داریوں سے الگ ہو کر ایک موضوع
کا جو فرض ہو سکتا ہو وہ ادا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ مولانا کبیر الدین دہلوی کی تاریخ ناقابل انتہا
ٹھہرائی گئی، ان پر الزام یہی لگایا گیا ہے کہ خیر کے ساتھ شر کا، اچھی باتوں کے ساتھ بُری باتوں کا،

حسن کے ساتھ قبح کا، مناقب و خاوند کے ساتھ معائب و مثالب کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، جو موبخ کے فرض منصبی کے قطعاً خلاف ہے، لیکن کیا کیجیے کہ تنقید و تحقیق، تبصر و تفتیش کے ان بلند بانگ دعوں کے ساتھ جن کے چروچوں سے کان بہرے ہو گئے ہیں عملاً اس زمانہ کا محقق موبخ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ یہی کر رہا ہے۔

میں تو خیال کرتا ہوں کہ دنیا جب کبھی فیصلہ کے لیے آمادہ ہوگی تو اس کے سامنے کچھ تو ہیں تو ایسی نظر آئیں گی جن کے حال کا ماضی سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی ان کی کوئی قومی تاریخ ہی نہیں ہے، زیادہ تر اقوام عالم کا یہی حال ہے اور عصر جدید کی روشنی میں تو میں جو اپنی تاریخیں بنا رہی ہیں، چونکہ یہ تاریخیں لکھی نہیں گئی ہیں بلکہ بنائی گئی ہیں اس لیے ان پر اعتماد کی کوئی امکانی صورت آنے والوں کے سامنے باقی نہ رہیگی، لے دے کرتاریخ کا جو حصہ بھی استاد کا درجہ حاصل کریگا، وہ اسلامی مورخین کی یہی غیر جانبدارانہ تاریخیں ان شائستہ ثابت ہوگی، مگر دنیا کبھی انصاف کے لیے آمادہ ہوگی، اس کی توقع مشکل ہے۔

یہ تو ایک ذیلی بات تھی جس کا ذکر کر دیا گیا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ محمد تعلق کے متعلق جب کہا جاتا ہے کہ محققات میں مہارت تامہ رکھتا تھا تو اس عبارت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ اس نے عام مروجہ نصاب کے مطابق صرف قطبی اور صحائف تک علوم عقلیہ کی تعلیم ختم کر دی تھی، اور باوجود اس کے بھی اس کا شمار فنون عقلیہ کے ماہرین میں تھا یا یہ خیال درست ہو سکتا ہے کہ درسِ تو اس کی تعلیم عقلی علوم کی ان ہی کتابوں تک محدود تھی، آئندہ اُس نے صرف مطالعہ کے زور سے اپنی قابلیت بڑھائی تھی۔

مگر جاننے والے جانتے ہیں کہ قطبی صرف منطق کی ایک کتاب ہے، فلسفہ کے کسی مسئلہ کو اس کتاب کو دور کا بھی تعلق نہیں، رہی صحائف وہ تو عقائد کی ایک مختصر کتاب تھی، بھلا اس کے پڑھنے والے کی نظر الہیات، طبیعیات و ریاضیات وغیرہ کے فلسفیانہ ابواب تک کیسے پہنچ سکتی ہے، اور نہ ان کتابوں کو پڑھ کر ذاتِ خود کو کوئی شفا اشارات، جسمانی وغیرہ کا مطالعہ کر سکتا ہے اور ہم محمد تعلق

کو دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ شائقِ اسنی کتابوں کا تھا، البدر الطالع شوکانی کے حوالے سے صاحبِ نزہت نے محمد تعلق کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ

اھدی الیہ مدجل العجمی الغفواء ایک ایرانی شخص نے محمد تعلق کے دربار میں ابن سینا کی شفاء لابن سینا بخط یا قوت فی مجلد کا ایک نسخہ پیش کیا جو باقوت کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، اور ایک واحد فاجادہ بمال عظیم یقال جلد میں تھا، تعلق اس سے اتنا خوش ہوا کہ پیش کرنے والے کو اند قدر مائئاً الف مثقال او اُس نے بڑا انعام دیا جس کا اندازہ کیا گیا تو دو لاکھ مثقال یا اکثر (دس ۱۳۵) اس سے زیادہ ہوگا۔

اس کی تصریح شوکانی نے نہیں کی ہرگز کہ مثقال سے کیا مراد ہو چاندی کی یہ مقدار تھی یا سونے کی، صبح الاغشی میں بھی قش قلند می نے ابن الحکیم الطیاری کے حوالہ سے تعلق ہی کا یہ قصہ نقل کیا ہے ان شخصاً قدم لکست باھشی لحيثہ ایک آدمی نے محمد تعلق کے سامنے چند کتابیں پیش کیں، تو من جوھر کان باین یدیدہ قیمتہا بادشاہ نے جواہرات جو اس کے سامنے رکھے ہوئے تھے وہ لے کر عشر من الفامثال من الذهب ہاتھوں سے اٹھا کر اس کے حوالہ کیے، ان جواہرات کی قیمت (دس ۹۵-۱۵) سونے کے سکر کے لحاظ سے میں ہزار مثقال تھی۔

قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتابیں بھی عقلیات ہی کی تھیں، بہر حال محمد تعلق کے اس اعلیٰ فلسفیانہ مذاق کو دیکھتے ہوئے یہ باور کرنا مشکل ہے کہ کسی استاد سے پڑھے بغیر اتنی بصیرت ان علوم میں اس نے پیدا کر لی تھی، آخر فلسفہ تاریخ نہیں ہے جس میں مزا ولت اور کثرت مطالعہ سے آدمی چاہے تو تجربہ پیدا کر لے سکتا ہو۔ پھر جب تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ مولانا عضد الدین جن کے متعلق نزہت الخواطر میں ہے۔

احد العلماء المبرزین فی المنطق والحکمتہ منطق و فلسفہ کے سربراہ اور وہ علماء میں سے ایک ہیں۔

اور یہی مولانا عضد الدین تعلق کے استاد تھے جیسا کہ اسی کتاب میں ہے کہ

قرع علیہ شاہ محمد تعلق و تعلق شاہ نے اعلیٰ مولانا عضد الدین سے تعلیم پائی تھی

ان کی تعلیم سے محمد تعلق کس حد تک متاثر تھا اس کا اندازہ آپ کو اس واقعہ سے ہو سکتا ہے جو اسی کتاب میں ہے۔

اعطاءه اربعه مائه الاف تنكہ چار لاکھ تنكے اس نے مولا کو اس دن عطائے جس دن وہ
یوم ولی الملک ملک کا والی ہوا یعنی تخت نشین ہوا۔

میرا خیال ہے کہ تعلق نے ان ہی مولا اعضاء الدین سے فلسفہ اور معقولات کی کتابیں پڑھی ہیں
اب ظاہر ہے کہ جس زمانہ میں بادشاہ کا رجحان ان علوم کی طرف ہونا ممکن ہے کہ ملک کے عام باشندوں
پر اس کا اثر نہ پڑے، بھلا جس زمانہ میں منطق و فلسفہ کے اساتذہ کو چار چار لاکھ روپیہ وقت واد
میں بہ انعام بخشا جاتا ہو، فلسفہ کی ایک ایک کتاب کے معاوضہ میں پیش کرنے والے کو دو دو
لاکھ مشقال بل رہے ہوں، اس زمانہ میں لوگوں کا جتنا رجحان بھی ان علوم کی طرف زیادہ ہو گیا
ہو، محل تعجب نہیں ہو سکتا خصوصاً ایسے زمانہ میں جب الناس علی دین ملوکھم کے
عام کلیہ کا مالک پر زیادہ اثر ہو۔

فالباقی وہی وجہ ہے کہ محمد تعلق کے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے علماء جو منطق و فلسفہ، ریاضی، ہیئت
ہندسہ میں کافی مہارت رکھتے ہیں، ادنیٰ ہیں ان کی معقول تعداد پائی جاتی ہے، وہی مولانا
معین الدین عمرانی جو شیراز قاضی عضد کو لانے کے لیے بھیجے گئے تھے علاوہ علوم دینیہ کے کھاکر
كان ذا قوة في النظر ومارسة ان کی نظری قوت بڑی دقیق تھی، منطق اور کلام میں
جیدۃ فی للنطق والکلام (ص ۱۶۵) زبردست مہارت رکھتے تھے۔

محمد تعلق ہی کے درباریوں میں ایک مولانا عظیم الدین بھی تھے، البرقی نے اپنی تاریخ فیروز شاہی
میں ان کی خصوصیت ہی یہ بیان کی ہے کہ معقولات کے تمام فنون میں یگانہ روزگار تھے، حساب
نزدہ نے بھی لکھا ہے۔

احد العلماء المبرزین فی العلوم علوم حکیمہ (فلسفیانہ علوم) میں ان کا شمار سرسبز اور وہ لوگوں
الحکیمۃ... کان یدرس فیہ بدلی میں تھایہ ولی میں درس دیتے تھے اور لوگوں کو علمی فوائد پہنچاتے تھے

اُسے یہ بھی لکھا ہو کہ

جلد محمد شاہ تعلق نذیمالہ و محمد شاہ تعلق نے ان کو اپنا مصاحب بنالیا تھا، بادشاہ کے عزمین

کان یقر بیدنا کمر فی العلم و من میں محمد شاہ ان سے علمی مسائل میں بحث مباحث کرتا تھا۔

اور کچھ ایک تعلق کی خصوصیت نہیں ہو، تعلق سے پہلے اور تعلق کے بعد جن جن خاندانوں کے سلاطین

دلی میں یا دوسری صوبہ داری حکومتوں میں تھے تقریباً ہر ایک کے زمانہ میں ان علوم کے ماہرین

کا ایک گروہ پایا جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت ان کو اسی لیے وظائف جاگیر وغیرہ دے کر

بٹھادیتی تھی کہ ملک میں نصائی علوم کی تعلیم کے بعد کسی خاص فن کا اگر کسی کو ذوق ہو تو اپنی اس

علمی پیاس کو ان لوگوں سے بجھا سکتا ہے۔ فیروز تعلق کے زمانہ میں مولانا عبدالعزیز دہلوی ایک

مشہور عالم تھے جن کی خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے "احدا لعلماء المبرزین فی العلوم الحکمیہ"

یعنی فلسفیانہ علوم میں اپنے وقت کے سربراہ و ردہ لوگوں میں تھے، صاحبِ نزم نے لکھا ہے کہ ان

ہی مولانا عبدالعزیز نے سنسکرت کی ایک کتاب جس کا نام "باراہی سنگھتالائش بہت بن مارا، مہر

بتا ہے کہ اس کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا ہے، لکھا ہے کہ

تو ہم منها احکام الکسوف الخسوف اسی کتاب سے مولانا عبدالعزیز نے چند لکھیں، سورج گرہن

و کائنات البجود علامات المطر و اور لغنائی حوادث و ابر و باد و غبارش کی علامتیں، علم

علم القیافۃ و الفال و غیرہا مثلاً قیافہ اور فال وغیرہ کا ترجمہ کیا۔

نزمہ انخواطر سے ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ اس فارسی کتاب کا ایک نسخہ عالیجناب نواب صدریار جنگ

مولانا حبیب الرحمن خاں شیروانی مظاہر عالی کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

فیروز شاہ ہی کے عہد میں مولانا جلال الدین کرمانی ایک عالم تھے لکھا ہے کہ

کان عالماً بارعاً فی المعقول المتقول عقلی اور نقلی علوم میں ماہر تھے۔

میں صرف چند نظائر پیش کرنا چاہتا ہوں، استیعاب مقصود نہیں ہے، بتانا صرف یہ ہے کہ

جس زمانہ میں ہندوستان کا عام تعلیمی نصاب مقولات میں صرف قطبی اور شرح صحائف تک محدود

تھا، ان ہی دنوں میں عقلی علوم کے ان ماہرین کی ایک بڑی جماعت اس ملک میں درس و تدریس میں مصروف تھی، جن لوگوں کو ان علوم کا شوق ہوتا تھا، وہ بطور اختیاری مضامین کے عام لکھاؤ کی تکمیل کے بعد ان علوم کو پڑھا کرتے تھے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے ورنہ جب کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ منطق و فلسفہ کے مشہور امام علامہ قطب الدین الرازیؒ امتحانی کے براہ راست شاگرد بھی ہندوستان پہنچ کر فنون عقلیہ کی تعلیم دے رہے تھے، تو اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ ہندوستان میں ان علوم کے متعلق کون کون سی کتابیں نہ پڑھائی جاتی ہوگی، میرا مطلب یہ ہے کہ فیروز تغلق نے علامہ الدین طبری کے بنائے ہوئے تالاب کے بند پر جو ایک خوبصورت عمارت تیار کی تھی جس کے متعلق برنی کے حوالے سے صاحب نزہتہ نے نقل کیا ہے۔

كان بناؤها طويل العاد متسع اس کی عمارت لمبے لمبے اونچے اونچے ستونوں پر قائم تھی
المساحة كثير القباب والصحن اور ایک وسیع میدان میں تھی، عمارت پر بکثرت تہ بنے
لہو یعمر مثلها قبلها ولا بعدھا ہوئے تھے، نیز بکثرت درمیان درمیان میں صحن تھے، ایسی
(نزہتہ ص ۲۲) عمارت مدرسہ کی نہ اس سے پہلے بنی نہ بعد۔

البرنی نے تو یہاں تاک اس عمارت کے متعلق مبالغہ کیا ہو کہ
انھا من عجائب الدنيا فی ضحاها متھا اپنی جماعت اور عظمت نیز وسیع گزرگاہوں پاکیزہ آب و
وسعت مہرھا وطیب ما تھا ہوا کے لحاظ سے اس کا شمار دنیا کے عجائبات میں ہونا
وصوابھا ما ابتغی من دخلھا چاہئے جو اس میں داخل ہو جائے پھر اس سے نکلنا
عنھا حوالہ (ص ۲۲) نہیں چاہتا۔

لے صاحب مفتاح السواد نے لکھا ہے کہ قطب الدین رازی مصنف قطبی اور قطب الدین شیرازی شارح حکمۃ
الاشراق و مصنف درۃ التاج وغیرہ دونوں ہم نام و ہم عصر عالم ایک ہی زمانہ میں شیراز کے ایک مدرسہ
میں اُستاد مقرر ہوئے، بالائی منزل پر شیرازی پڑھاتے تھے اس لیے ان کو قطب الدین فوقانی اور پھلی منزل
میں قطب الدین رازی درس دیتے تھے اس لیے ان کو قطب الدین تحتانی کہتے تھے۔

عمارت جب تیار ہوگئی تو اس دانش پڑوہ معارف پرورد شاہ نے اس کا مصروف یہ لیا کہ علامہ قطب الدین رازی کے تلمیذ رشید مولانا جلال الدین دوانی جب ہندوستان تشریف لائے تو آپ کو اسی عمارت میں ٹھہرایا گیا، اور مولانا نے اس عمارت کو اپنا مدرسہ بنالیا، نہرہ انجواط میں ان ہی مولانا جلال الدین کے متعلق یہ الفاظ ہیں۔

احد العلماء المشہور بالدرس درس واقعہ میں جو علم و شہور ہیں ان میں یہ ایک سربراہ
والا قیادۃ قرۃ العلم علی المشیخ عالم آپ کی ذات بھی ہر آپ نے علم شمس کے قیاد
قطب الدین الرازی شام الثمب شیخ قطب الدین رازی سے حاصل کیا اور ہندوستان
وقدم الہند (ص ۲۲) تشریف لائے۔

آگے اسی بالائے بند کی عمارت میں مولانا کے درس و تدریس کا قصہ بیان کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے خاص فن (معقولات) کے سوا مولانا اس مدرسہ میں حدیث و تفسیر کا بھی درس دیتے تھے لکھا ہے۔

کان یدرس الفقہ والحديث والتفسیر وہ فقہ حدیث و تفسیر اور دوسرے نفع بخش علم
وغیرہا من العلوم النافعة۔ کی وہاں تعلیم دیتے تھے۔

صاحب نہرہ نے اس کے بعد اس کی بھی تصریح کی ہے کہ
واستفاد بہ فائز کثیر واخذ لہ انہ ان ہو لوگوں کو بہت نفع پہنچا اور بکثرت لوگوں نے ان سے
(ص ۲۲) علم حاصل کیا۔

اور صرف قطب الدین رازی ہی نہیں بلکہ اہل تاریخ خصوصاً دکن کی تاریخ کے جاننے والوں پر عین نہیں کہ بہمنی حکومت کا مفہور علم دوست اور خود عالم مہر حکیم بادشاہ سلطان فیروز شاہ بہمنی نے مولانا فضل اللہ انجوشہ کے تعلیم حاصل کی تھی، مولانا غلام علی آزاد نے مولانا انجوشہ کے متعلق لکھا ہے کہ۔

فضل اللہ انجوشہ گرو در شاہ علامہ تہذیبی یعنی فضل اللہ انجوشہ علامہ تہذیبی کے شاگرد رشید ہیں۔
(در وقتہ الامامہ)

صرف یہی نہیں بلکہ علامہ قنارانی کے معاصر و ہم چشم علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست پوتے میر مرتضیٰ شریفی نے بھی ہندوستان کو اپنے قدوم مینست لڑم سے سرفراز فرمایا، علامہ عبدالقادر نے ان کے متعلق لکھا ہے۔

نبیرہ میر سید شریف جرجانی ست قدس یہ میر مرتضیٰ میر سید شریف جرجانی کے پوتے ہیں، ریاضی و سرور علوم ریاضی و اقامت حکمت و منطق فلسفہ کے تمام شعبے منطق اور کلام میں اپنے عہد کے تمام علماء و کلام فائق برتجیح علمائے ایام بود۔ پران کو برتری حاصل تھی۔

اور یہ چیزیں تو خیر ان کے گھر کی ٹونڈیاں تھیں، بڑا امتیاز ان کا یہ تھا کہ درمکھ رفتہ علم حدیث در ملازمت شیخ ابن حجر مکی مکتبہ جا کر علم حدیث انہوں نے شیخ ابن حجر سے اخذ کردہ اجازت تدریس یافت (ص ۲۲۰ ج ۱) حاصل کیا اور اس کے پڑھنے کی اجازت حاصل کی۔ یعنی وہی علم جس کے متعلق باور کرایا گیا ہو کہ اس میں ہندوستان کی بضاعت مزاجہ ہو حرم کے مسند الوقت سے اس کی تعلیم اور سند حاصل کر کے میر صاحب نے ہندوستان میں اپنے فیض کا دریا جاری کیا تھا، بدوائی نے لکھا ہے کہ مکہ معظمہ سے میر صاحب

بدکن آمد و از دکن بہ آگرہ آمدہ براکثرے از علماء پہلے دکن شریف لائے اور دکن سے آگرہ و اکبر بادشاہ سابق دلائق تقدیم یافت و بدروس علوم و حکم کے زمانہ میں لائے یہاں پہنچ کر ان کو لگے پچھلے علماء اشتغال داشت تا در سنہ اربع و سبعین و تسعمائے سب پر تقدم حاصل ہوا، میر صاحب کا شغل علوم (ص ۲۹۹) بروضہ رضوان خرامید (ص ۳۳۱) اور حکمت کا پڑھنا پڑھنا تھا ۱۲

اب جو قطب رازی یا قنارانی و جرجانی کے علمی بلند پایگی سے ناواقف ہیں، ان کو اندازہ ہو یا نہ ہو لیکن اہل علم کا جو گروہ ان بزرگوں کے کمالات و فضائل سے واقف ہو، خصوصاً عقلی علوم میں جو مقام ان لوگوں کا تھا، وہ کیا ایک لمحہ کے لیے یہ مان سکتا ہو کہ ہندوستان عقلی علوم و فنون جن کلاس زمانہ میں رواج تھا، ان سے بیگانہ رہ سکتا تھا، افسوس ہے کہ کوئی تفصیل فرست مجھ ان کتابوں کی نل کی جو ہندوستان میں منطق و فلسفہ کلام، ریاضی، ہندسہ و ہیئت وغیرہ کی پڑھا

باقی تھیں، یوں بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب ان بزرگوں کے یعنی رازی و قفطازی کے براہ راست تلامذہ اور میر سید شریف کے سکے پوتے اس ملک میں اپنے حلقہ کے درس قائم کیے ہوئے تھے، تو متداول کتابوں میں کونسی کتاب ہوگی جو نہ پڑھائی جاتی ہوگی۔ آج بھی جن کتابوں پر ہمارے یہاں کے علوم عقلیہ کی انتہا ہوتی ہے، مثلاً شرح مطالع منطق میں، محکمات فلسفہ میں، شرح موافقت، شرح مقاصد کلام میں، جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ ساری کتابیں ان ہی بزرگوں کے رشحات قلم کے نتائج ہیں۔

اور کچھ یہ حال صرف منطق و فلسفہ ہی کا نہیں تھا ہر علم میں ابتداء سے آپ کو ہندوستان کے عام مرکزی شہروں میں ایسے جلیل القدر اطباء نظر آئینگے جو علاج و معالجہ کے ساتھ ساتھ طبی کتابوں کے درس و تدریس کا کام بھی انجام دیتے تھے، نثریہ انخواط میں علاء الدین غلجی کے زمانہ کے مشہور طبیب مولانا ناصر الدین ایچکیم کے ترجمہ میں لکھا ہے۔

لسید بیضا فی علوم الاولیاء العالیۃ ان کو ان علوم میں جن سے دوسرے فنوں کے سمجھنے میں
کان یتطبیب و یدرس فی دار الملک مدد ملتی ہے یعنی علوم آلیہ اور بنیادی علوم دہلویہ میں
دہلی۔ (ص ۶۱ نثریہ) زبردست دستگاہ حاصل تھی وہ طبابت بھی کرتے تھے اور

پایہ تخت دہلی میں درس بھی دیتے تھے۔

غلجی ہی کے عہد میں حکیم بدر الدین بھی تھے، جن کی تشخیص و غیرہ کے قصے عجیب ہیں، نثریہ ہی میں ان کے متعلق بھی یہی لکھا ہے۔

اتہمت الیہ رئاسة التدیس و ان پر تدریس (یعنی علوم طبیہ کی تدریس کی راسم مستم
صناعة الطب (ص ۱۶) ہوتی ہے، اور فن طب کی۔

اسی طرح آپ کو اس ملک میں ان ہی علماء کے اندر اسٹراٹومی دہشت، نجوم، اقلیدس وغیرہ کے ماہرین کا ایک گروہ نظر آئے گا جو پڑھنے والوں کو ان علوم کی تعلیم دے رہے ہیں۔ حسن گنگوہنی کے دربار میں صدر شریف کا شمار ان لوگوں میں ہے جو علوم ہند میں اپنے وقت کے امام تھے، نثریہ انخواط میں لکھا ہے کہ

احدا العلماء المبرزین فی الہیئۃ والہندستہ و ہیئت ہندسہ نجوم میں سرآوردگار
النجوم (مرتبہ)

اسی دکن میں مشہور ہیئت داں ملا طاہر تھے، جن کا پہلے تو خواجہ جہاں کے دربار سے تعلق تھا،
لیکن بعد کو احمد نگر کے بادشاہ برہان نظام شاہ کے اصرار پر ملا طاہر کو خواجہ جہاں نے احمد نگر بھیج دیا
ملا پیر محمد شروانی نے ان ہی سے محسلی پڑھی تھی، اور ان کا یہی پڑھنا احمد نگر کے دربار سے تعلق کا ذریعہ
بنا، ملا عبد اللہ احمد نگر نے مذکورہ بالا واقعات کو اپنی مشہور کتاب دستور العلماء میں درج کرنے
کے بعد لکھا ہے کہ برہان نظام شاہ ملا طاہر سے خود پڑھنا تھا، ان کے الفاظ یہ ہیں۔

در وقتہ دور و زبردیں علمائے پایہ تخت درآں مدرسہ (جواب جامع احمد گاہے مشغول می گشت کتب
مختصیل مذکور می شدہ و درآں درس سید جعفر برادر شاہ طاہر شاہ حسن الجواد، و ملا محمد شیباپوری، و
ملا حمید راسخ آبادی و ملا علی محمد و ملا رستم جانی، و ملا علی مازندرانی، و ابوالبرکۃ، و ملا عزیز اللہ گیلانی و
ملا محمد راسخ آبادی و قاضی زین العابدین و قاضی شکر فرہیکر، و سید عبدالحق کتابدار پرگنہ انبر، و شیخ جعفر
و مولانا عبدالاول و قاضی محمد نور المصطفیٰ با فضل خاں و شیخ عبداللہ قاضی و دیگر فضلا و طلبہ حاضری
معدند، و برہان نظام شاہ با استاد خود ملا پیر محمد شروانی از شروع درس تا اختتام بدو زمانے اوب
می نشست و خود ہم رد و قدح سوال و جواب می نمودہ (منہجہ منتور العلماء، ص ۲۵)

ملا پیر محمد شروانی اکبر کے ساتھ دکن آئے ہوئے دریائے نرپا میں ڈوب مرے۔ ملا پیر محمد سے
محسلی پڑھنے کے بعد جس کا موقع ان کو دکن کے مشہور قلعہ پریند میں ملا تھا، ملا طاہر کے متعلق برہان
شاہ کے پاس یہ رباعی لکھ کر پیش کی تھی۔

در وصف کمالش عقل جبرند بقراط حکیم و بعلی نادانند

با ایں ہمہ علم و فضل و کمال در مکتب او الف می خوانند

اور ملا طاہر سے تو خیر دکن کا ایک بادشاہ پڑھنا تھا، حیرت ہوتی ہے کہ اسی سرزمین دکن میں ایسی بادشاہ
بھی تھے جو دوسرے علوم کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ فن دیانے کا درس دیتے تھے، فیروز شاہ

کے متعلق مولانا آزاد نیز دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ ”درہفتہ روز شنبہ و دو شنبہ و چہار شنبہ درس می گفت“ جس میں ایک دن یعنی ہفتہ کے پہلے دن شنبہ کو بادشاہ صرف ”زاد ہی شنبہ“ تکرار کر دیتے تھے اور باقی دنوں کو ”درہفتہ“ کہتے تھے۔

فیروز شاہ کو علم ہیئت میں اتنا غلو پیدا ہو گیا تھا کہ آخر میں اُس نے طے کر لیا تھا کہ ”در دولت آباد رصد بندہ“ بادشاہ نے اپنی امداد کے لیے اس فن کے چند ماہرین فن کو بیرون ہند سے بلا یا بھی تھا، مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ بادشاہ کے حکم سے

حکیم حسن گیلانی، رسید محمد گزاردنی باتفاق علماء دیگر باین کار مشغول شدند لیکن بنا بر بعض امور کہ از غلبہ فوت حکیم حسن علی بود کار در صد ناقص ماند“ (ص ۲۲)

انتہا تو یہ ہے کہ انہی علماء میں ایسے لوگ بھی تھے، جو موسیقی کے فن میں بدطولی رکھتے تھے، شیخ ضیاء الدین بخشی جو دراصل بدواؤں کے باشندے تھے، عام علوم دینیہ کے سوا طب میں کمال رکھنے کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ

كانت له يد بيضاء في الطب الموسيقي... ان كوطب اور موسیقی میں بڑی دستگاہ حاصل تھی
ابن سینا کی طبی کتاب ”کلیات قانون“ کے مقابلہ میں آپ نے ایک کتاب ”الکلیات و الحجزیات“ راجع لکھی ہے، اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یونانی دواؤں کے ساتھ ساتھ فاضل ان دواؤں کا تذکرہ بھی التزام کے ساتھ کیا گیا ہے جو ہندوستان میں پیدا ہوتی ہیں ہر جگہ ان دواؤں کے نام کو درج کیا ہے جس نام سے وہ ہندوستان میں مشہور ہیں، حضرت ضیاء بخشی سلطان المشرع کے معاصرین، شیخ محدث نے ہی ان کا ترجمہ لکھا ہے یہ لطیفہ اسی میں ہے کہ
مد زمان شیخ نظام الدین ادیب اس ضیاء بود ندنیا سنای کہ منکر شیخ بود، ضیاء برنی کہ مقتد
و مرید ادیب و ندنیا بخشی کہ منکر بود و مرید (ص ۱۰۵)

لے مولانا ضیاء الدین سنای اور سلطان المشرع میں جو تعلق تھا اُس کا ذکر شیخ محدث نے اخبار میں ان الفاظ میں کیا ہے ”معاصر شیخ نظام الدین ابو عالم شیخ الدیست سماع اجتناب کر دے“ لیکن شیخ المشرع نے راقی پر مشورہ

اسی زمانہ میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے جن کے متعلق تو سب ہی جانتے ہیں، صاحبِ نزم ہتہ الخواطر نے لکھا ہے۔

اشہر مشاہیر الشعراء فی الہند الامین ہندی شعراء کی مشہور ترین ہستی جن کی نظیر علم و معرفت
لہ نظیر فی العلم والمعرفتہ الشعر والموسیقی شعراء موسیقی نیز دوسرے فنون میں نہ ان سے پہلے
وفنون آخر قبلہ ولا بعدہ (ص ۳۸) اس ملک میں پائی گئی اور نہ بعد کو۔

اور اس سے بھی زیادہ دیکھ بات یہ ہے کہ ملا عبدالقادر بدائی باوجود ملا ہوئے اور کسی ملائیت
کہ اکبر کا فتویٰ خود اپنے متعلق ملا صاحب نے یہ نقل کیا ہے کہ

چنان فقیہ متعصب ظاہر شد کہ اپنے شمشیرے رگ گردن قصب اور انتوا ند بریدہ بدوائی^{۳۹۹}

مگر اسی متعصب فقہ کے متعلق مولانا آزاد نے لکھا ہے: "بین نوازی ہم بقدرے دانستہ" (اکثر الکرام)

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۰) اس اجنب کے متعلق جو آپ کہتے تھے لکھا ہے: "شیخ بزمِ معذرت و افتاء پیشِ نیامدے و تعلیم
مولانا و فقیہ امرعی نہ گذشتہ"

یہ قصبہ بھی اسی کتاب میں ہے کہ مولانا سامی جب مرزا الموت میں بیمار تھے، سلطان المشائخ ان کی عیادت کے لیے
تشریف لے گئے۔ وہی جو عمر بھر شیخ سے اجنب کہتے تھے سنے میں آج کیا کر رہے ہیں، مولانا دستار چور دا بیاتے
انداز شیخ انداخت، اپنی پگڑی حضرت کے قدموں کے نیچے بچھوائی تاکہ اسی پر چل کر بستر عیادت تک آئیں، بسکن
سلطان المشائخ نے کیا کیا۔ "شیخ دستار چور بچید چشم ہناد" حضرت نے مولانا کی پگڑی اٹھا کر آنکھوں سے لگائی، یہ تھے
اُس زمانہ میں بزرگوں کے تعلقات قصبہ اسی لفظ پر ختم نہیں ہوا، سلطان المشائخ جب سامی کے آکر بیٹھے تو مولانا نے
آنکھیں حضرت سے برابر دیکیں، جو ہی اٹھ کر مکان سے باہر چلے آواز آئی "مولانا بر قاست" مولانا ختم ہو گئے، سلطان
المشائخ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے "یک ذات حامی شریعت بود جیف آں نیز نمائد" (ص ۱۰۰)
یہ تھے محمد کے غلاموں کے قلوب کی لگاؤ میں، آنکھیں الگ ہیں لیکن دل ہر ایک دوسرے کے ساتھ اٹکا
ہوا ہے، آج آنکھیں ملی ہوئی ہیں، اور دل ٹوٹے ہوئے ۱۲۔

۱۔ جہاں تک ملا صاحب ہی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے ان کا یہ ذوق دراصل "در عہد جوانی چنانکہ افتدانی" ہی کے
زیر اثر تھا، اپنی تاریخ میں ایک موقع پر انہوں نے لکھا ہے "در بن سال فقیر و خانیق قواعد مصائب تازیانہ کا
مصائب گوشِ روحِ تعالیٰ اذ بیچھے ملا ہی و منای کہ بال مبتلا بود تو بہ کرامت فرمودہ آگاہی بزرگشتی اعمالِ قباغ
افعال بخشد" "آؤ اگر سن چیں بانم آہ" ملا صاحب نے اس کے بعد چند شعرا و دہی لکھے ہیں جن کا ایک مصرع جو ج
بشاد خاطر ام آواز بربط و طہورہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے من فعل کو شرعاً جائز نہیں سمجھتے تھے ایک لکڑی

اور اُس زمانہ میں یہ کوئی نئی بات نہ تھی، علم کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ اس میں ان چیزوں کی گنجائش بھی بھل آتی تھی، مگر عبدالقادر جو تاجر کبر کے دربار کے ملا تھے اپنی کمزوریوں کا انہیں خود اعتراف ہو لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تک کے متعلق مستند ذرائع سے یہ بات نقل کی جاتی ہو کہ فنی حیثیت سے آپ کا شمار موسیقی کے ماہرین میں تھا، جس کی تصدیق ملفوظات عزیزیہ کے مختلف مقام سے بھی ہوتی ہو۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں موسیقی بھی فلسفہ کی ایک مستقل شاخ سمجھی جاتی تھی، نہ صرف یونانی فلاسفر بلکہ حکماء کا جو گروہ مسلمانوں میں پیدا ہوا، عموماً اس فن پر بھی ان کی کتابیں پائی جاتی ہیں، اس سلسلہ میں توہم دیکھتے ہیں کہ اشراقی فلسفہ میں چونکہ علوم نیرنجات و طلسمات کو بھی داخل کر دیا گیا تھا، اس لیے باہر ہی میں نہیں ہندوستان میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو ان علوم میں کافی دستگاہ رکھتے تھے۔ ملا فتح اللہ شیرازی جو اکبری دربار کے مشہور عالم ہیں جن کا ذکر آگے بھی آیا ہو ملا عبدالقادر نے ان کے متعلق لکھا ہو۔

درودای الیات و ریاضیات و طبیعیات و سائر اقسام علوم عقلی و نقلی و طلسمات و

نیرنجات و جراثیمال نفیر خود در عصر نداشت (بدایونی، ص ۳۱۵)

”طلسمات و نیرنجات“ دراصل اشراقی فلسفہ کی شاخ تھی، فلسفہ میں کمال حاصل کرنے والے ان فنون میں بھی مہارت حاصل کرتے تھے، خود شیخ مقتول شہاب الدین سہروردی کے متعلق کتابوں میں لکھا ہو کہ کبھی کبھی وہ اس قسم کے تماشے بھی لوگوں کو دکھاتے تھے۔ بلکہ مسلمان حکماء میں

ملا شہدائے کتبے ہیں کہ دشمن سے شکستے ہوئے راستہ میں شیخ الاشراق کا جھگڑا ایک گڈریے سے ہو گیا، گڈریے نے شیخ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، ایسا معلوم ہوا کہ مونڈھے سے شیخ کا ہاتھ کھڑک کر گڈریے کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اس حال کو دیکھتے ہی ہتھیار گڈریے کو ہاتھ چبک کر بھاگ گیا، شیخ نے بڑھ کر اسے ہاتھ لایا، اور اپنے ساتھیوں سے اکڑ کر لپکے، بجائے ہاتھ کے دیکھا گیا تو رد مال تھا، امام ازہماعی سے ایک یہودی، اشراقی کا قہقہہ اسی قسم کا منقول ہو کہ یہودی نے ایک بینڈک پکڑا، امام ازہماعی بھی صفر میں ساتھ تھے، عیسائیوں کے ایک گاؤں میں اس بینڈک کو جب بچے لگا تو دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا تھا کہ سودی کسی غریب عیسائی نے سود سمجھ کر خرید لیا، جب یہودی دام لے کر گاؤں سے باہر ہوا تو پھر بینڈک اصلی صدمت پر واپس آ گیا، گاؤں والوں نے یہودی کو لپیٹ لیا، امام ازہماعی کہتے ہیں کہ جو وہی وہ لوگ قریب ہوئے یہودی کی گردن سے ایسا معلوم ہوا کہ سرانگ

یہ چیزیں اشرافی فلسفہ کی راہ سے آئی تھیں، اور خواص ہوں یا عوام سب جانتے تھے کہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

فتح اللہ شیرازی جن علوم میں مہارت رکھتے تھے، اس میں آپ علم جراثیم کا کو بھی پارہ ہے۔ یہ فن بھی حکمت کا ایک جز تھا، نہ صرف بیرون ہند بلکہ ہر زمانہ میں وہی لوگ جو فلسفہ و منطق میں غلو رکھتے تھے، حکمت کی اس شاخ سے بھی واقفیت رکھتے تھے، اسی فن اور علم اکمیل کی مدد سے حکیم علی نے وہ مشہور تالاب بنایا تھا جس میں خطہ مارنے کے بعد آدمی کو سیڑھیاں ملتی تھیں، ان سیڑھیوں سے نیچے اترنے کے بعد ایک فرش و فروش کے سبے سجانے مکہ میں آدمی داخل ہو جاتا تھا جس میں وہ دوازدہ (دس بارہ) آدمی کے اٹھنے بیٹھنے کی گنجائش تھی، دسترخوان چنا ہوا ہو، طاقتوں میں کتا میں رکھی ہوئی ہیں، حکیم علی کے اس طلسمی تالاب میں اکبر بادشاہ بھی گیا تھا اور جہانگیر بھی، ہزک میں جہانگیر نے خود اپنا دیکھا ہوا مشاہدہ پیش کیا ہو، حکیم علی کا چراغ بھی مشہور ہے، جس سے حمام چوہا گھٹنے گرم رہتا تھا اور چراغ نہیں بجھتا تھا، آثار الامارہ وغیرہ میں ان ہی حکیم علی کے متعلق لکھا ہو کہ اکبر جب اطلاق بطن کے مرض میں مبتلا ہوا، دست کسی ترکیب سے نہیں ڈکتے تھے، تو حکیم علی کو

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۲) ہو کر زمین پر لوٹنے لگا، گاؤں والے یہ تماشا دیکھ کر لٹے پاؤں بھلگے، اور وہی سر جو حوض سے انگ پڑا ہوا معلوم ہوتا تھا، ذرا مٹی سے پوچھ لیا، یا با عمر مل ڈھبوا (ابو عمر کیا گاؤں والے بھلگے، انہوں نے کہا) ہاں! تو پھل کر پھر گردن پر قائم ہو گیا۔ انخاف میں ان اشرافی تماشوں کا ذکر حاش کبریٰ زادہ نے کیا ہو، مشہور مصنف علامہ سکا کی کے متعلق یہی لکھتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ مفتاح العلوم جیسی کتاب لکھتے تھے اور دوسری طرف اسی قسم کے علوم کے ذریعہ سے عجب تماشے دکھاتے تھے، روضۃ الصفا میں لکھا ہو کہ ذیہر بن داؤد سے ان سے ایک دفعہ ملا کر سکا کی نے عمل کے زور سے سارے ہندو کی آگ باندھ دی، کسی کے گھر کا چوہا روشن نہیں ہوتا تھا۔ تین دن کے بعد غلیفہ کو معلوم ہوا کہ سکا کی کی یہ شرارت ہو، لجاجت سے کہلا بھیجا کہ مخلوق مصیبت میں ہو اب اپنے عمل کو اٹھا لیں، سکا کی نے کہلا بھیجا کہ تا دیر برکون سگ من بوسہ نہ دیناں نہ کم۔" واللہ اعلم پھر کیا ہوا، یہ قہقہے میں نے اس لیے نقل کیے ہیں کہ اس زمانہ کے علما کا جو مذاق تھا اس پر ان سے روشنی پڑتی ہو۔ سکا کی کے متعلق روضۃ الصفا میں اور بھی قہقہے نقل کیے ہیں۔ ہندوستان میں بھی ایسے مولوی پائے جلتے تھے، شیخ علاء الدین کنتوری کا قصہ مشہور ہے شیخ احمد شرعی کی تسبیح کا قصہ بھی اخبار لاغیا ریہ پڑھیے عارف حسینی کے قہقہے بدلاؤنی نے لکھے ہیں ۱۲۔

بلکہ بہت غصہ ہوا، حکیم نے کیسہ سے دوا نکالی ” درگوزہ آب انداخت خورباستہ شدہ دس ۵۰۱ ماثر الامراء ج ۱، یعنی دوا ڈالنے کے ساتھ لمبی پانی برف بن کر جم گیا، حکیم نے بادشاہ کو دکھایا کہ دوائیں تو پہلے پاس ایسی ہیں، لیکن آپ پر اثر نہ کریں تو میں کیا کروں، بادشاہ نے حکم دیا کہ یہی دوا مجھے دی جائے حکیم نے انکار کیا، لیکن مندی بادشاہ نے نہ مانا، اسی کو استعمال کیا، دست توڑ گئے، لیکن اب ایسا قبضہ و نفخ ہوا کہ اس کی اذیت بھی ناقابل برداشت تھی، پھر اطلاق و اسہال کی دوا دی گئی ” اطلاق زیادتی کرو تا درگذشت دس ۵۰۱، گویا اکبر کا یہی بیجا اصرار جان لیوا ہوا، واللہ اعلم بالصواب۔

میری غرض اس واقعہ کے نقل کرنے سے یہ تھی کہ اس زمانہ کے اہل علم ان علوم میں بھی دستگاہ رکھتے تھے، فتح اللہ شیرازی کے متعلق خود ان کے دیکھنے والے ملا عبدالقادر بدایونی کی شہادت ہے کہ

در علوم عربیت و حدیث و تفسیر و کلام نیز نسبت اومسادیست و تصانیف خوب دارد (بدایونی)، اور دوسری طرف تذکرہ علماء ہند میں اسی حدیث و تفسیر و کلام کے عالم کے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ

”از معنوعات او اشیائے بود کہ خود حرکت می کرد و آرد سائیدہ می شد و آئینہ کے اندر در

نزدیک اشکال غریبہ در درمی می گشت و بند و تے کہ بیک گردش دوازده آواز می داد“

مولوی محمد حسین آزاد نے اپنی مشہور کتاب دربار اکبری میں بھی میر فتح اللہ کی تفسیر خلاصۃ المنہج و منہج الصادقین کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ میر صاحب نے حسب ذیل چیزیں ایجاد کی تھیں۔

باد آسیا یعنی ہوا کی چٹکی چل سہی ہو، آئینہ حیرت نزدیک و دور کے عجب و غرائب کا

دکھارہ، توپ ہو کہ تخت پر چڑھی ہو، قلعہ شکن توپ ہو، پہاڑ سنانے آجلیے تو چڑھیوں

کی طرح حلقہ ملکہ الگ، ہاتھوں ہاتھ اٹھا کر چڑھ جاؤ۔ (دربار اکبری ص ۸۱)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اکبری عہد ہی میں کیا کیا چیزیں یہی مدرسے کے ملا حاشیہ نویس ایجاد کر چکے تھے پانی کو روک کر اس کے نیچے مکان بناتے تھے برف جماتے تھے ایسی کوئی حواریت پیدا کر سکتے تھے جو بچہ نہیں سکتی تھی، حیوانی قوتوں کی امداد کے بغیر حرکت پیدا کرتے تھے اور ایسی تیز حرکت کہ جس سے

آٹاپس جاتا تھا، پورٹ ایل توپ جس وقت جس بلندی پر چاہیں اُسے چڑھا کر وہاں سے فیر کر دیتے تھے، اور بے عجیب تر بندوق وہ تھی جس سے ایک گردش میں دس آوازیں ہوتی تھیں گویا ایک قسم کی مشین گن تھی۔

اور کچھ اکبر کے زمانہ کی خصوصیت نہ تھی، اس سے پہلے بھی اہل علم کا طبقہ ہندوستان میں اپنے علمی کمالات کی نمائش مختلف شکلوں میں کر چکا تھا۔ فیروز خلیق کے زمانہ میں لکھا ہوا کہ ایک گھڑی ہندوستان میں ایجاد ہوئی تھی جس کی خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے۔

یخروج فی کل ساعۃ منہا صوت عجیب اس گھڑی سے ہر گھنٹہ پر ایک آواز پیدا ہوتی کہ یعنی نغمہ کے
یقرنم بهذا البیت ۛ ساتھ یہ شعر گھڑی سے سنائی دیتا ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے۔

برائے کہ ہر در شاہ طاس جی زند بادشاہ کے دروازہ پر ہر گھنٹہ میں جو گھڑیاں بجاتے ہیں،
نقصان عمری شود آں یاد می دہند یہ یاد دلاتے ہیں کہ عمر کا اتنا حصہ ختم ہو گیا۔

دانشد اعلم اس کے سوا اور کیا سمجھا جاسکتا ہے کہ گھڑی ہونے کے سوا گویا ایک قسم کا گراموفون بھی تھا، کوئی ایسی ترکیب کی گئی تھی کہ بجائے بے معنی آواز کے اس سے یہ مسک شعر پیدا ہوتا تھا۔

سچی بات تو یہ ہے کہ اسلامی سلاطین کا کوئی سازما نہ ہو، سنو، تالابوں، سرکوں، پل وغیرہ کے ذریعے جو حیرت انگیز کام انجام دیے گئے، تعمیرات کا جو سلسلہ ان بادشاہوں کے عہد میں نظر آتا ہے، یا طبانی اور کاشتکاری کے متعلق جو اصلاحات مسلمانوں نے اپنے قرن میں ہندوستان میں جاری کیے شائد ان کی نظیر اس زمانہ میں بھی پیش نہیں ہو سکتی، تو ہر تہہ انھو اطراف میں صرف فیروز کے متعلق لکھا ہے کہ:

لے اگرچہ دکنی اور کتاب میں دیکھا گیا ہے اور نہ روایت اس کا ذکر کسی سے سننے میں آیا ہے لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحۃ اللہ علیہ کی مختصر سی تاریخ ہند فارسی میں ہے جس کا قلمی نسخہ کتب خانہ آصفیہ میں موجود ہے۔ اس کتاب میں بنگال کے بادشاہ غیاث الدین جسے حافظ کی غزل نے شہرت دوام بخشی ہے اس بادشاہ کے تذکرہ میں شیخ محدث لکھتے ہیں۔ درانجام بنگال میں کسی جگہ پلے بستہ است بقدر دور روزہ راہ (۸۹) اتنا بڑا پل جس پر دس دن تک لوگ مسلسل چلتے رہیں، میں نہیں جانتا کہ بنگال میں کہاں تھا یا کہاں ہے؟ یا دانشد اعلم اس کا کیا مطلب ہے؟ ۱۲۔

انحقر خمسین نہرا دینی اربعین مسجد و اس بادشاہ نے چاس ہنری کہ دائیں، پالیس
 عشرین زاویہ و ما تہ قصر و خمسین مارستانا مسجدیں، بیس خالقایں، سو محلات اور چپاس
 و ما تہ مقبرہ و عشر حامات و ما تہ جس و شفا خانے، سو مقبرے، دس حمام اور سو پل ڈیڑھ
 ما تہ و خمسین ہڈا مہا سو کوئیں بنوائے۔

ظاہر ہے کہ باضابطہ انجیری کے ماہروں کے بغیر ایسے کام کا انجام پانا ناممکن ہے، اسی کتاب میں ہے۔
 اما الحدائق خانہا اسس الفارمائی (فیروز کے زمانہ میں، جو باغات لگے اس کی تفصیل یہ
 حدیقہ بنا حیات دہلی و ثمانین حدیقہ کہ اس شخص نے دو ہزار باغوں کی بنیاد قائم کی، جن
 بنا حیات شاہ دروازا بعین حدیقہ بنا حیات میں دو سو باغ تو دی کے نواح میں تھے اور اسی باغ
 چتور کا نٹ فیہا سبعة اقسام العنب شاہ دراکے نواح میں اور چالیس باغ چتور کے اطراف
 میں ان باغوں میں صرف انگور سات قسم کے ہوتے تھے (ص ۱۱۱)

یہاں باغبانی کا عظیم کاروبار نباتات میں علمی مہارت پیدا کیے بغیر جاری ہو سکتا ہے جس ملک میں کھٹے انگور بھی
 نہ مل سکتے ہوں، سات سات قسم کے شیریں انگور کیا محض ہندوستان کے جاہل مالی پیدا کر سکتے
 تھے واقعہ وہی ہے کہ اس زمانہ کے اختیاری علوم و فنون میں سب ہی طرح کے علم تھے، اپنے اپنے
 ذوق کے مطابق جس علم میں جو چاہتا تھا اکمال پیدا کرتا تھا اور جو حال علوم کا تھا وہی زبانوں
 کا بھی تھا۔

میرا مطلب یہ ہے کہ مثلاً عربی زبان ہی کو لیجیے، عربی زبان کے الفاظ و محاورات کا ایک ذخیرہ
 تو وہ ہے جس میں مسلمانوں کی آسمانی کتاب غیر مبرک کے ملفوظات اور ان کی زندگی یعنی حدیث اور تفسیر
 علوم مثلاً فقہ اصول فقہ کلام و تصوف وغیرہ میں اتنی عربی کا سیکھنا تو ہر اس شخص کے لیے لازمی

نہ ملا نور الدین غنیوں کے دربار کے ملا تھے۔ در علوم ریاضی و ہندسہ و نجوم و حکمت متا از ص ۱۹، ہذا فی سر ہند
 کے قریب سفیدون کا پرگنہ جاگیر میں ملا تھا، ملا عبدالقادر ہادونی نے لکھا ہے کہ "از آداب جو در پائے جہان جوئے کندہ تا
 پنجاہ کردہ راہ پنجاب کرنال و از آنچہ پیش تر برآہ کہ می رود از اس آب زداعت بسیار کردہ باعث ترفیہ رہایا گوید ص ۱۹"
 یہ تھے اس زمانہ کے ملاؤں کے کارنامے۔

تھا جو دانشمند یا مامولوی بننا چاہتا تھا۔

باقی عربی زبان کا وہ حصہ جس میں نظم و نثر کا اعلیٰ ادب محفوظ ہے، اور جاہلیت و ایام جاہلیت کی چیزیں عربی کے جس حصہ میں پائی جاتی ہیں اس حصہ کی تعلیم اگرچہ لازمی تو نہ تھی، بلکہ اختیاری مضامین جیسے بہت سے تھے، ان ہی میں ادب عربی کا یہ حصہ بھی تھا، جن لوگوں کا میلان اس کی طرف ہوتا تھا، وہ اس میں خصوصی کمال پیدا کرتے تھے، ہر زمانہ میں آپ کو ایک گروہ اس قسم کے ادیبوں کا ہندوستان میں بھی نظر آئے گا، اس زمانہ میں جب سے انگریزی جامعات میں حکومت اپنی حاکمانہ ضرورتوں سے انگریزی ادب ہی کی تحصیل کو اصل سترار دے رہی ہوئی ہے، باقی علوم و فنون کی تعلیم بطور نمک چشی کے ہوتی ہے، تھوڑی بہت مشق اگر کرائی جاتی ہے تو حساب و کتاب کی، کہ اچھے لکڑکوں کے لیے دوہی چیزوں کی ضرورت ہے یا ایک تو یہ کہ اپنے حکام عالی مقام کے مقاصد کو صحیح طور پر سمجھ کر اس کی تعبیر کر سکیں، اور اپنا مطلب ان کو سمجھا سکیں جس کے لیے انگریزی میں بول چال کی مشق ضروری ہے، اور دوسری ضرورت دفتریوں کے لیے یہ کہ سرکاری حساب و کتاب کو درست رکھیں۔ ساری یونیورسٹیاں، ہندوستان کے کالج سب کا واحد مقصد صرف یہی ہے، لیکن سائنس و آرٹس ان کی مختلف شاخوں کے خوبصورت ناموں کا لبادہ اڑھاکر مقصد میں کامیابی حاصل کی جا رہی ہے جو کلرک بن رہا ہے، دفتری اور صرف کسی دفتر کا دفتری بنایا جا رہا ہے وہ مسکین سمجھ رہا ہے کہ میں سورج بن رہا ہوں اور حکیم، ادیب بن رہا ہوں اور فلسفی۔

غیر مغربی جامعات کی تقلید میں عربی مدارس کے طلبہ سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تم عربی زبان میں بولنے چالنے کی ہمارت کیوں نہیں حاصل کرتے علما کی قیمت جن ذہنی اہتمامات کی بنیاد پر رکھنی جا رہی ہے یا ان کی جہالت کے چرچوں سے آسمانوں کو سر پر اٹھایا گیا ہے اس کی سب سے قوی تر دلیل یہ ہے کہ مولوی جب عربی میں تقریر و گفتگو پر قادر نہیں ہے، تو کیسے سمجھا جائے کہ وہ عربی داں ہے، حالانکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مولویوں کے لیے جس عربی کا جاننا ضروری ہے وہ صرف وہی عربی ہے جس میں ان کا دین ہے، باقی بازار میں خرید و فروخت کی عربی، یا اپنے حاکموں اور سرکاری

افسروں سے خطاب کرنے کے لیے جس زبان کی ضرورت ہو ظاہر ہے کہ اس عربی کی ضرورت ان ہی لوگوں کو ہو سکتی ہے جو عربی مالک کے باشندے ہوں، لیکن جس ملک کی مادری زبان عربی نہیں ہے، وہاں کا حال تو یہ ہے کہ مجموعہ کے خطبہ کی سیدھی سادی عربی جس کے اسی پچاسی فیصد الفاظ سے ہندوستان کے مسلمان عموماً واقف ہوتے ہیں، لیکن بایں ہمہ اسی حلقہ سے جس سے ایک طرف مولویوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، کہ جب تک عربی زبان میں بات چیت کی ہمارے تم حاصل نہ کرو گے ہم تمہیں مولوی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان ہی کی طرف سے سلسل اس کا تقاضا بھی پیش ہو رہا ہے کہ خطبہ کی زبان بدلی جائے مسلمانوں کو بھینس بنا کر کب تک یہ مولوی بین نہاتے رہینگے۔

مجھے کہنا یہ ہے کہ عربی زبان میں بات چیت تقریر و خطابت کا مطالبہ بالکل ایک جدید مطالبہ ہے جو نہ مسلمانوں میں عقل کی کمی اتنی کی نہیں ہوئی کہ جس زبان کو وہ خود نہ سمجھتے ہوں اسی زبان میں وعظ و تقریر کرنے پر مولویوں کو انہوں نے مجبور کیا ہو، بلکہ ہر ملک میں علماء نے وہاں کے عوام کو عموماً اسی زبان میں خطاب کرنے کی کوشش کی ہے، جسے وہاں کے باشندے سمجھتے ہوئے یہی وجہ ہے کہ عربی میں تقریر و بیان کے مسئلہ کو علماء نے ان ممالک میں جہاں کی مادری زبان عربی نہیں ہے کبھی اہمیت نہیں دی، لیکن اس کا یہ مطلب کبھی نہیں تھا کہ عربی زبان کے اسلامی ذخیرہ کے سوا عربی ادب کی عالم نظم و نثر میں کمال پیدا کرنے یا اس زبان میں تقریر و تقریر کی قوت حاصل کرنے کا جنہیں شوق تھا، اس شوق کی تکمیل سے ان کو روکا گیا، عربیت کی عموماً کمزور ہونے کی شکایت سب سے زیادہ ہندوستان میں کی گئی ہے، لیکن ساتویں صدی سے اس وقت تک بتایا جائے کیا کوئی زمانہ ہندوستان پر ایسا گذرا ہے کہ بطور اختیار ہی مضمون کے اس ملک کے بعض اہل علم نے عربیت میں کمال نہ پیدا کیا ہو، آخری صدیوں کو تو جانے دیجیے جن میں ملا محمود و چنپوری، مولانا غلام علی آزاد حضرت شاہ ولی اللہ وغیرہم جیسے نامی گرامی ادباء اس ملک میں پیدا ہوئے وہے ہیں قدوری اور بنودی و لے دور کو لیتا ہوں جس کے متعلق سمجھا جاتا ہے

کہ یہاں کے مولوی چند فقہی متون کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے۔

ابھی کچھ دیر پہلے آپ علامہ رضی اللہ عنہ صغانی کا ذکر سن چکے جو ہندوستان سے سفیرین کے بارگاہِ خلافت بغداد بھیجے گئے تھے کہ ان ہی کی کتاب "حجاب" سے فیروز آبادی نے قاسوس تیار کی ہے۔ آپ یہ بھی سن چکے کہ خود سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کو حیرری کے چالیس مقالے زبانی یاد تھے، فیضی نے اپنی بے لفظ تفسیر سوانح میں جس کا تفصیلی ذکر اپنے مقام پر آئیگا، عربی لغت میں اپنی جس دستگاہ اور تجربا ثبوت پیش کیا ہے، کیا اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے، خود حضرت سلطان المشائخ کے خلیفہ ارشد حضرت نصیر چولغی دہلوی کی صحبت کی ہم عجیب تاثیر پاتے ہیں، آپ کے مریدوں میں ایک نہیں متعدد حضرات مثلاً قاضی عبدالقادر رکنی، شیخ احمد تھانیسری، مولانا خواجگی وغیرہ کا ادب عربی سے خصوصی تعلق ہے، شیخ احمد تھانیسری اور قاضی عبدالقادر رکنی عربی تصانیف تو عام کتابوں میں نقل کیے جاتے ہیں، خصوصاً آخوند زکریا لامیہ جس کا مشہور مطلع ہے

يَا سَائِيَّ الظَّنِّ فِي الْأَمْحَادِ وَالْأَصْلِ
سَلَّمَ عَلَى دَلِاسْلَمِجِ ابْنِكَ ثُمَّ سَلَى

یا شیخ احمد کا قصیدہ جس کا مطلع ہے۔

اطار لبی حنین الطائر العنبراد وہاج لوعة قلبی النائد الکمد
میں خود تو ادیب نہیں ہوں لیکن ارباب علم و معرفت سے متاثر ہو کر دونوں قصیدے ان بزرگوں کی اس مہارت و اہلیت کو ثابت کرتے ہیں جو عربی ادیب ہیں انہیں حاصل تھی۔

مولانا خواجگی کی جلالتِ شان کے لیے یہی کافی ہے کہ علامہ شہاب الدین دولت آبادی ان ہی کے ساختہ و پرداختہ ہیں قصیدہ "بات سعادت کی جو شرح مصدق الفضل کے نام سے انھوں نے لکھی ہے، اور ہر شعر کے متعلق صرف و نحو، معانی، بیان، بدیل، عربی و قوافی ان سات

لے کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مشہور عربی تصانیف جیسے ہی کتب بن زبیر والا قصیدہ "بات سعادت" قصیدہ تائید ابن فارح قصیدہ بردہ وغیرہ کو عربی لوگ زبانی یاد کرتے تھے۔ لامبارک ناگوری کے حال میں علامہ القادر نے لکھا ہے۔
قصیدہ قاریضہ تائید کہ ہفت حدیث مست و قصیدہ بردہ و قصیدہ کتب بن زبیر و دیگر تصانیف (صفحہ ۶۶)

ادبی علوم سے بالا التزام بحث کرتے ہیں، وہی ان کی قابلیت کی کافی شہادت ہو سکتی ہو۔ میرا تو خیال ہے کہ ہندوستان کا یہ عمدہ یعنی سلطان المشائخ ادران کے خلیفہ خاص حضرت چرغ دہوی کا زمانہ ایسا زمانہ ہے جس میں ان بزرگوں کے ادبی ذوق نے دوسروں پر کافی اثر ڈالا ہو۔ یہ ایک مستقل مقالہ کا مضمون ہے۔ اس وقت میرے لیے صرف یہی اشارہ کافی ہو۔

کس قدر عجیب بات ہے جس ملک میں قاموس کے حافظ ایک نہیں متعجب پائے جاتے ہوں، اسی کے متعلق یاد رکھایا جاتا ہے کہ چند فقہی متون کی عربی سے زیادہ ادب عربی کی قابلیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، مگر ان پورے کے بزرگ شیخ عبدالوہاب جو انہیں ہجرت کر کے مکہ معظمہ میں رہ گئے تھے جن کا پہلے بھی ذکر آچکا ہے، براہ راست شیخ محدث ان کے شاگرد ہیں، ان کی شہادت ہے۔ قاموس لغت بے مبالغہ می تو ان گفت گو کیا ہم یادداشت ص ۲۷۲ (اخبار مولانا غلام علی آزاد نے خود اپنے نانا میر عبد الجلیل بلگرامی جن کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے، لکھا ہے کہ قاموس اللغات من اول الی آخرہ از برداشتند (ماہ جون ۱۲۵۸) بلگرام کے ایک بزرگ شیخ عبدالکریم کے ترجمہ میں میرزا ہی نے لکھا ہے مقامات حریری تمام بروک زبان داشت (ص ۱)

ادب بات کچھ کتابوں ہی یا نظم و ترکیب محدود تھی، عربی میں تقریر و بیان کا جو مطالبہ آج مولویوں سے کیا جا رہا ہے آپ کو اسی ہندوستان میں ایک سے زائد مثالیں ایسے علماء کی ملیں گی جنہوں نے ہندوستان ہی میں تعلیم پائی، اور یہاں سے ایک دن کے لیے باہر نہیں گئے، لیکن بے جا با عربی میں تقریر کرتے تھے، اجمیر شریعت کے علماء میں ایک بزرگ شیخ محمد شبیبانی ہیں، شیخ محدث نے ان کے تذکرہ میں لکھا ہے، زبان عربی و فارسی تقریر کر دے (ص ۱۸۴)

مالوہ کے اسلامی دارالملک شادی آبادوانڈو کے ایک بزرگ شیخ جلال الدین قریشی ہیں، شیخ محدث ہی ان کے متعلق بھی تصریح فرماتے ہیں "زبان عربی و فارسی دہندی سخن کر دے" اور یہ حضرات تو خیر طبع اہل علم سے تعلق رکھتے ہیں، جبریت تو اس پر ہوتی ہے کہ جس ہندوستان کے متعلق "جاہ الحکیم و زای انس" کا لطیف بازاروں میں پھیلایا گیا ہے، اپنی نیک نامی کے لیے بزرگوں

کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسی ملک کے بعض سلاطین ایسے تھے جو عربی زبان کے بہترین مقررین میں شمار ہوتے تھے، وکن کے بادشاہ سلطان محمود شاہ بہمنی انارکٹر برہان کے ترجمہ میں صاحبِ نزمۃ النحواطر لکھتے ہیں۔

کان من خیار السلاطین عادلاً بأدلاً نیک ترین بادشاہوں میں تھے عدل والے الصاف
کرمیاً فاضلاً عا۔ فأباً اللغة العربیہ دے غیر و غیرت کرنے والے صاحبِ علم و فضل تھے
والفارسیۃ بتکلم بہما فی غایۃ الملاقاة عربی اور فارسی کے ماہر تھے دو دور زبانوں میں انتہائی
(صفحہ ۱۵)

اور یہ چند جہتہ جہتہ مثالیں ہیں اس بات کی کہ ہر صدی میں ایک طبقہ اس ملک میں ایسے لوگوں کا پایا جاتا تھا جس نے عربی کے سوا جسے میں خالص اسلامی عربی کہتا ہوں، ادبی عربی کی بھی سیاری قابلیت رکھتا تھا جس کا سیکھنا ہر دانشمند یا مولوی کے لیے اگرچہ غیر ضروری تھا لیکن جن کو ادب کا فطری مذاق تھا ان کے لیے ساز و سامان کی اس ملک میں کبھی کمی نہیں ہی اور کیفیت کچھ عربی ہی کی نہیں تھی، ہندی علماء میں مجھے ایسے متعدد افراد نظر آئے ہیں جنہوں نے عربی کے تعلیمی مروجہ نصاب کو ختم کر کے ہندوستان کی خاص علمی زبان سنسکرت میں بھی کمال پیدا کیا ہے، نزمۃ النحواطر کے مولف نے شیخ علی حیدری کے تذکرہ میں لکھا ہے۔

الشیخ العاضل علی الحیدری احد القادین فاضل شیخ حیدری ان علماء میں ہیں جو باہر کو ہندوستان
الی بلاد الهند دخل التجارات وسکن بخت میں آئے اور کھبات میں قیام کیا، ہندو ہندوتوں
کھبات ولادیم احبار الهند و اخذ عنہم کے گروہ سے انہوں نے اہل ہند کے علوم سیکھے
علوم اهل الهند فتعلم لغتهم و صہب مدق ان کی زبان سیکھی اور مدت تک ان ہی میں رہے

(حاشیہ صفحہ ۱۰۷) واقعہ علم واقعہ سے اس کا کس حد تک تعلق ہے کہ ایک ہندی مولوی کو ضرورت ہوئی اردو کے اس جملہ کی عربی بنانے کی سبھی حکیم آیا اور اس نے بعض دیکھی تو اس اردو فقرہ کا مذکورہ بالا الفاظ میں اس نے جو ترجمہ کیا جو ظاہر ہے کہ کالیستوں کی فارسی یا اس زمانہ کے عالم ہندوتانوں کی سنتوں کی انہوں نے کہ انگریزی پڑھیں پر انگریزوں کو لکھنے لگا

من الزمان واظهر عليه حقيقة الاسلام بھر جہت ان کا استاد تھا اس پر اسلام پیش کیا،
 فمن الله تعالى عليه بالملّة الخفيفة خدا نے ہندت پر احسان کیا اور وہ مسلمان ہو گیا
 البیضاء اسلم بسبب خلق کثیر من اهل اس کی وجہ سے گجرات میں لوگ کثرت اسلام
 گجرات لمن کا نوال عرفون فضلہ و کمالہ میں داخل ہوئے۔

اور علی حیدر تو خیر باہر سے اگر ہندوستان میں متوطن ہو گئے تھے، مولانا غلام علی آزاد بلگرامی نے بلگرام
 کے ایک عالم شیخ عنایت اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ ”در جمیع فنون عربی و فارسی میں کمال حاصل
 کرنے کے ساتھ ہندی و شکرت و بھاکا و موسیقی ہندی اقتدار سے ہم رسا تھا (ص ۲۲۲) اس وقت
 کے علماء کے متعلق جو رائے بھی قائم کی جائے لیکن مسلمانوں کے عہد حیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ
 صاحب شمس بازغہ ملا محمود جون پوری جیسے فاضل یگانہ کی ایک طرف تو یہ کیفیت ہو کہ ایک
 طرف ”شمس بازغہ در حکمت و فوائد در فن بلاغت الما کرد“ کے سلسلہ میں ان کا قلم جولانی دکھا رہا تھا،
 شاہ جہاں کو اس پر آمادہ کر رہے ہیں کہ سلاطین پیشین نے اپنے اپنے ممالک میں مختلف زمانوں میں
 رصد خانے تیار کیے ہیں ہندوستان میں آپ بھی ایک رصد خانہ تعمیر کیجیے، لکھا کہ کہ ملا صاحب نے
 رصد خانہ کے لیے مقام کا بھی انتخاب کر لیا تھا، اور یہ عجیب اتفاق ہو کہ

زیبے کہ برائے رصد تجویز کردہ بود بعد چندے ظاہر شد کہ یکے از حکماء پیش اہل محل برائے رصد اختیار
 کردہ بود۔ (ماثر ص ۲۰۳)

جس سے فن ہیئت و نجوم میں ان کی وقت نظر کا اندازہ ہوتا ہو لیکن جس کا دماغ فلسفہ ریاضی بنا
 و ادب عربی میں اس طرح کام کر رہا تھا۔ ان ہی ملا محمود کو ہم ہندستان کے خاض فن ”نائیکا بھیدہ“
 کے مطالعہ میں بھی مصروف پاتے ہیں، نائیکا بھیدہ کس چیز کا نام تھا، مولانا آزاد اس کی تشریح کرتے
 ہوئے فرماتے ہیں :-

یہ باوجود شاہی منظوری کے ہندستان کا یہ رصد خانہ نہ بن سکا، لکھا کہ کہ بلخ کی مہم پیش آگئی دہرے ایسے وقت
 میں رصد خانہ کے مصارف کو غیر ضروری قرار دے کر تجویز کو ملتوی کر دیا ۱۲۔

آن چنان ست کہ ہندیاں مشوقہ را با اعتبارا وادانہ در درجات عمر و مراتب الفتن و
بے الفتی وغیرہ انک چند قسم گفتہ اند و ہر قسم را نامے معین ساختہ و اشعار و پارہ ہر قسم نظم آرد

یعنی دام مارگریٹ کا ہندوستان میں جب شباب تھا، مذہب تک اس زمانہ میں صرف مردوں اور
عورتوں کے باہمی اجتماع میں منحصر ہو کر رہ گیا تھا، اسی زمانہ میں ہندوؤں نے نئے نئے قسم کے
علوم و فنون جو ایجاد کیے تھے جن میں اکھاڑہ اور پانر بازی کا ذکر پہلے آچکا ہے، یہ ناسکا بھید بھی
اسی جنس کا ایک فن تھا، گویا موجودہ اصلاح میں ہم اسے سکسولوجی (جنسیات) کہہ سکتے ہیں، ملا
عمود نے اس فن کا بھی مطالعہ کیا اور اس پر ایک مستقل کتاب لکھی تھی، اس سے اندازہ ہو سکتا
ہے کہ اختیاری مضامین کا دائرہ کتنا وسیع تھا۔

دانشمندی یا لائٹ کے لیے جن علوم کا پڑھنا ضروری تھا ان کی تحصیل کے بعد اور کبھی
کبھی اس کے ساتھ بھی بطور اختیاری مضامین کے اپنے اپنے رجحان و ذوق کے مطابق علوم
(سائنس، فنون و صناعات (آرٹس)، زبانوں (لنگویجز) میں سے جن چیزوں کے پڑھنے کی
ضرورت تھی ان کے ماہرین سے عموماً لوگ پڑھتے تھے، اور جن کے لیے صرف علمی مشق یا مطالعہ
مزاولت یا مارست کی حاجت تھی، لوگ اس میں مشغول ہو جاتے تھے حتیٰ کہ جن لوگوں کا
میلان تصوف کی طرف ہوتا، تو وہ بھی ایک طرف مجاہدات و ریاضات، اربعینات ذکر و شغل
میں مصروف ہوتے تو دوسری طرف کم از کم اس زمانہ میں دیکھا جاتا ہے کہ اس فن کی کتابیں بھی اپنے
شیور سے پڑھا کرتے تھے، سلطان المشائخ کے ذکر میں آپ کو ملیگا کہ فضائی علوم کی سبکیں کے
بعد جب اس راہ کی طلب آپ میں پیدا ہوئی اور حضرت بابا غفرلہ الدین شکر گنج فاروقی رحمۃ
اللہ علیہ کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے تو بابا صاحب نے اور جن مشاغل میں ان کو لگایا
ہو اس کا ذکر تو کتابوں میں نہیں ملتا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس خاص چیز کے ساتھ جسے
میں سلسلہ چشتیہ کی اہم خصوصیت سمجھتا ہوں، ان شاء اللہ اس کا تفصیلی ذکر آئندہ آئیگا اس
کے سوا بابا صاحب نے بابا صاحب سے تصوف کی چند کتابیں پڑھیں، بلکہ عجیب بات

یہ سب کہ تصوف کے ساتھ عقائد کی ایک خاص لیکن اہم کتاب تمہید ابوالشکور سالمی بھی اس سلسلہ میں آپ کو پڑھانی گئی، سیرالاولیاء اور فوائد الفوائد دونوں میں آپ سے یہ فقرہ نقل کیا گیا ہے کہ اپنے شیخ کے سامنے

سب کتاب دریکے قاری بودم و دو سماع و ستم و شش باب از عوارف پیش شیخ شیوخ العالم حضرت بابا فرید خگر گنج گذراندم۔ تمہید ابوالشکور سالمی تمام پیش شیخ شیوخ العالم خواندم۔

(سیرالاولیاء ص ۱۰۶)

اور اس زمانہ میں یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اور باب طریقت عموماً اپنے مریدوں کو علمی مجاہدات کے ساتھ علمی تعلیم بھی دیا کرتے تھے حضرت شاہ شرف الدین احمد بن نجی میری کے ملفوظات میں بھی آپ کو مختلف مقامات میں ایسی عبارتیں مسلسل ملتی چلی جائیگی کہ

مولانا نصیر الدین امام و قاضی صفی الرحمن اسیاء العلوم می گذشت (ص ۴۵)

کہیں نظر آئیگا، قاضی منہاج الدین درون حصاری را وصیت شیخ الشیوخ می گذشت (ص ۵۸) کہیں ملیگا، بیچارہ (جامع ملفوظات) لایع قاضی حمید الدین ناگوری می گذشت (ص ۱۰۰)

الغرض یوں ہی آپ کو ان مختلف کتابوں کا ذکر ملیگا جو اس زمانہ میں حضرات صوفیہ اپنے ارادتمندوں کو پڑھایا کرتے تھے۔

ان ہی علماء میں ایک معقول تعداد ایسوں کی بھی ملیگی جنہوں نے فن تذکیر و وعظ کی بہم پہنچائی، بہ ظاہر لوگوں کا خیال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علماء ہند میں وعظ گوئی کا رواج کوئی نئی بات ہے، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اسلامی دور کا کوئی قرن بعد امتداد ان بزرگوں سے

لے میں اس کتاب سے پہلے تا وقت تھا مولوی ادا دام افری نے اپنی کتاب روشتہ انکھا جس میں جدید مغربی فلاسفہ ادا ان کے نصریات کا تذکرہ اردو زبان میں پہلی دفعہ کیا ہے۔ اسی کتاب میں حمید کی تعریف پڑھی، دارالعلوم دیوبند کے کتب خانہ میں اس کا ایک قدیم مجلہ موجود تھا آیا۔ پڑھنا شروع کیا تو اتنی دلچسپی ہوئی کہ کتاب معلوم ہوئی کہ کہ ختم ہی کرتا ہوں، اب تک اس کا پتہ نہ چلا کہ اس کتاب کے مصنف ابوالشکور کہاں کے تھے۔ حصار کے ایک مولوی صاحب نے ان کا وطن حصار کے اطراف میں بتایا تھا ۱۲۔

خالی نہیں رہا جنہوں نے اپنی سحر بیانوں سے عام مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنے کی کامیاب کوششیں نہ کی ہوں، آج تقریروں کا زور ہے، بیانوں کا طوفان برپا ہے، لیکن کیا اس کی نظیر ہم اس زمانہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ محمد توفیق کے عہد میں ابن بطوطہ مشہور اندلسی سیاح ہندوستان آیا ہر اپنے سفر نامہ میں سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک تربیت یافتہ عالم مولانا علاء الدین اودھی جو عام طور پر نیلی کی نسبت سے زیادہ مشہور ہیں، ان کے متعلق ابن بطوطہ کی حیثیت دیدگو ای ہی ہے، وہ آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔

هو ليعظ الناس في كل جمعة فيتوب
 ہر جمعہ کو علاء الدین علی وعظ کتے ہیں ان کے ہاتھ پر بہت
 کثیر مہر مہین یدیدہ و عجلون
 سے لوگوں کو توبہ نصیب ہوتی ہے، ان کے وعظ میں لوگ
 دوسم ویتوا جدم و غشی علی
 حلقہ باندھ کر بیٹھتے ہیں اور صبح پنج میں سننے والوں پر
 بعضهم شأھل تہ و هو ليعظ فقرء
 وجد طاری ہوتا ہے نبضوں پر تو غشی طاری ہو جاتی ہے
 قاری بین یدیدہ یا انھا الناس
 ایک دن ایک شخص میرے سامنے بیہوش ہوا جس
 القیاس بکمران ذلزلت الساعۃ
 وقت شیخ وعظ کہہ رہے تھے، قاری نے آیت پڑھی جس
 شی عظیمہ الایۃ شرک دھا
 کا ترجمہ ہے، لوگو! ڈرو اپنے رب سے اس گھڑی کی کھوپڑی
 الفقیہ علاء الدین فصاح
 سخت ہے (یعنی قیامت کی) مولانا نبیلی نے اس آیت کو چند
 احد الفقراء من ناحیۃ المسجون
 بار دہرایا اتنے میں فقروں میں سے ایک آدمی صبح اٹھا
 صحیۃ عظیمہ فاعاد الشیخ الایۃ
 جو مسجد کے کسی حصے میں تھا، ایک صبح ماری شیخ نے آیت کو
 نصاح الفقیر ثانیاً و وقع مینا
 پھر دہرایا اس نے پھر صبح ماری اودھے جان ہو کر گر پڑا
 کنت من صلی علیہ و حضرا
 میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اس شخص کے جنازہ
 جنازتہ (ص ۱۲)
 کی نماز پڑھی اور اس کے جنازہ میں حاضر ہوئے۔

سلطان المشائخ ہی کے زمانہ میں صاحب کتاب ”نصاب الاصباب“ مولانا منیار الدین
 نسائی تھے جن کا ذکر گذر چکا ہے، ان کے معاصر ضیاء الدین برنی نے اختلاف مسلک کے باوجود

اپنی تاریخ میں یہ شہادت ادا کی ہو۔

للسنّامی الید البیضاء فی تفسیر قرآن کی تفسیر میں ان کو کمال ہو، وہ ہفتہ میں ایک دفعہ القرآن الکریم وکشف حقائق وغلط کہتے ہیں، ان کے وعظ میں تین تین ہزار آدمیوں کی فہم فی کل اسبوع ویمضی مجلسہ کا جمع ہو جاتا ہے جن میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ثلاثۃ الاف من الناس من اور ان کے وعظ سے متاثر ہوتے ہیں، اتنا اثر لیتے کل صنف یتاثر فی ہما وعظ حتی لیس فیہم کسب کہ دوسرے ہفتہ تک اس کی ملاوت اپنے یحیدن حلوتھا الی الاسبوع الآخر اندر پاتے ہیں۔

نویں صدی میں مولانا شعیب نامی عالم ولی میں تھے۔ شیخ محدث نے ان کے متعلق

لکھا ہے

دورانی کہ اود وعظ گئے وقرآن خواندے ہر کس را مجال عبور از اس راہ نبود اگرچہ خود بارگاہ بر سر داشتے (اخبار، ص ۲۵۵)

ہندوستان کے اس دور میں اسلامی مذکرین وخطباء کی کتنی قدر ومنزلت کیجا جاتی تھی اس کا اندازہ ابن بطوطہ کے اس بیان سے ہوتا ہے، جو محمد غلق کے متعلق اس نے لکھا ہے۔

امران یمیاً لم یصبر من الصندل الابيض تنق نے وعظ کے متعلق حکم دیا کہ سفید صندل کا المقامری وجعلت مسامیرہ وصفا تحہ منبران کے لیے تیار کیا جائے جس میں کلیں اور پتر من الذہب الصق بأعلاہ حجر ہایقوت سونے کے لگائے گئے تھے، اور منبر کے اعلیٰ حصہ عظیم وخلق علی ناصر الدین خلعت میں ایک بڑا یا قوت جڑا گیا، واعظ بن کا نام ناصر الدین مرصعتہ بالجوہر منصب له المنبر وعظ تھا ان کو ایک صر صر غلت عطا ہوئی جس میں جوہر و ذکر فلما نزل قام السلطان الید وٹکے ہوئے تھے، وہی منبر ان کے لیے بچھا یا گیا مولانا عاتقہ وادکب علی فیل وضربت له ناصر الدین اُس پر چڑھے وعظ بیان کیا، بادشاہ اس کے سراجۃ من الخمر یملون وصیوانھا بعد کھڑا ہوا اور ان سے قبل گیر جو اور اقصیٰ پر سوار کیا،

من المحریر و خاتمہ ایضاً کل لک اور ان کے لیے ایک خیمہ جو رنگین حریر کا بنا ہوا تھا نصب کیا
 مجلس الواعظ فیہا و کان بجانبہا گیا۔ اس خیمہ کے اندر کا کرہ بھی حریر کا تھا، اسی میں واعظ
 اوائی الذہب واعطاءہ السلطان بیٹھے، ان کے ارد گرد سونے کے ہر تن تھے جسے بادشاہ نے
 ایبا ہا و ذلک تنور کیا پر بحیث یسع سب انہی کو روئے دیا۔ وہ ایک بڑا تنور تھا جس کے اندر
 فی جوفہ الرجل القاعدہ قد ان ایک بیٹھا ہوا آدمی غائب ہو سکتا تھا تو ہانڈیاں اور پیلے
 وصحائف وکل ذلک من الذہب تھے سب سونے کے جس وقت واعظ ہندوستان آئے
 وکان اعطاءہ عند قدمہ معاتہ تھے تو بادشاہ نے ان کو ایک لاکھ اشرفی دی تھی۔
 الف دینار (زمرہ تاجواطر ص ۲۳)

ہندوستان کو باضابطہ دارالاسلام بنا کر مسلمانوں نے ابتدا میں جب ملک کو وطن بنایا تو
 گوہر زبان جس نے آئندہ ترقی پا کر اردو کی شکل اختیار کی، اس کی افزائش کی دلغیل پڑ چکی تھی،
 لیکن پھر بھی عموماً دغظ و تذکیر کی زبان فارسی ہی تھی، لیکن اس ملک کی مقامی ضروریات کا اندازہ
 کر کے واعظین اسلام میں سے بعض حضرات اپنے موعظ میں نثر نہیں تو نظم کی حد تک ہندی زبان
 کے اشعار بے محابا استعمال کرتے تھے، مآ عبد القادر بدائونی نے حضرت مجدد م شیخ تقی الدین کا ذکر
 کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”چندائین“ نامی ہندی شہنوی کہ

”در بیان عشق لورک دچا دما مشق معشوق و احوال خیلے حالت بخش است مولانا داؤد بنام او
 نظم کردہ“

دانش عالم یہ کونسی کتاب ہے، اردو زبان کی تاریخ کے مطالعہ کرنے والے والوں کی نظر اس شہنوی
 پر پڑی ہے یا نہیں، بدائونی نے تو لکھا ہے کہ ”از نہایت شہرت دریں دیار امتیاز بہ تعریف منظر دہش ۲۵۰،
 بہر حال ایک عالم مسلمان کی یہ ہندی شہنوی اگر کہیں اب بھی مل سکتی ہو تو اردو زبان

میں بدائی نے لکھا ہے کہ ”فیروز تغلق کے وزیر خان جہاں کے بیٹے جو ناشہ جاپ کے مرسلے کے بعد خان جہاں کے لقب سے
 لقب ہوئے، اسی جہاں شاہ کے نام مولانا داؤد نے یہ شہنوی معنوں کی تھی جس کے معنی ہی ہوئے کہ فیروز تغلق کے مرسلے کے کتاب ہے

مجھے اس کا علم نہ ہو، اگر ایسا ہو تو یہ ثنوی اس کی سختی ہو کہ اس پر مستقلاً کام کیا جائے۔
 خلاصہ یہ ہے کہ تذکیر و عظیم مہارت و مشق پیدا کرنے والوں کا ایک گروہ ہر عہد میں پایا
 گیا ہے، میں نے بطور نمونے کے یہ چند قدیم مثالیں پیش کی ہیں، سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے
 لغو ظات میں متعدد دو اعظیوں کا پتہ چلتا ہے، جن کے مواظ سلطان حمی نے عہد طفولیت میں سنے
 تھے خصوصاً شیخ نظام الدین ابوالمؤید رحمۃ اللہ علیہ جو بمبئی عہد کے مشہور علماء میں ہیں ان کے وعظ کا تذکرہ
 عموماً فرماتے شیخ محدث نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے چونکہ بڑی موثر چیز ہے، اخبار اسی سے نقل کرتا ہوں
 سلطان المشائخ فرماتے ہیں:-

”دراں آیام کو دو کسودوم درک معانی چنداں برادر عبودہ است رہنمائی در تذکیر و آدم
 آگے ان کی دو گانہ کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ

باللہ منبر رفت، مقری بود اور اقامت گفتندے خوش خوال روایے بخواند بعد از ان
 شیخ نظام الدین ابوالمؤید رحمۃ اللہ علیہ آغاز کرو کہ: ”بخط یائے خود نوشتہ دیدہ ام“

حضرت کا بیان ہے کہ صرف ان الفاظ کا سامعین پر اتنا اثر پڑا کہ ”ہمہ در گریہ شدند“ اس کے بعد اس
 رباعی کا جسے حضرت نظام الدین ابوالمؤید نے اپنے والد کے ہاتھ کا نوشتہ پایا تھا، پہلا یہ شعر پڑھا۔
 بر عشق تو دہر تو نظر خواہم کرد جاں در غم تو زیر دہر خواہم کرد

فرماتے ہیں کہ شعر کا پڑھنا تھا کہ ”نہرا از خلق برآمد“ بار بار اسی شعر کو دہراتے جاتے تھے اور اہل محفل میں
 شور برپا تھا، ایسی حالت طاری ہوئی کہ دوسرا شعر رباعی کا یاد نہیں آتا تھا یہ فرما کر ”اے مسلمانان دو
 مصرع دیگر یاد دہی آید چکنم“ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لمحہ میں یہ بات آپ نے فرمائی کہ جمع اس پر بھی برہم
 ہو گیا، آخر اسی مقری قاسم نے یاد دلایا، دوسرا شعر رباعی کا یہ تھا

پُر درد و دلے بنجاک در خواہم شد پر عشق سرے ذکر خواہم کرد

سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ اس دن کا وعظ صرف ان ہی دو مصرعوں پر ختم ہو گیا۔

اس سے اس زمانہ کے وعظ کا جو طریقہ ہندوستان میں جاری تھا اس کا بھی پتہ چلتا ہے

یعنی کوئی خوش الحان مقری (قاری) پہلے قرآن کی کوئی آیت پڑھتا، واعظ اسی آیت کو عنوان بنا کر تقریر شروع کر دیتا تھا یہی طریقہ اس زمانہ میں بیروں ہند کے اسلامی مالک میں مروج تھا نیز عواظ میں اثر آفرینی کے لیے اشعار کا استعمال معلوم ہوتا ہے کہ علماء کی قدیم سنت ہے، جب مخدوم شیخ تقی الدین جیسی حلیل القدر ہستی جن کا تذکرہ سلطان المشائخ مخدوم شاہ شرف الدین یحییٰ منیری جیسے اکابر شاندار الفاظ میں فرماتے ہیں۔ فارسی اور عربی سے لگے بڑھ کر ”لورک اور چاندا“ کی ہنڈی تنزی کے اشارت تک اپنے وعظوں میں استعمال فرماتے تھے تو اس سے بڑھ کر اس کا ثبوت اور کیا مل سکتا ہے، لیکن سچی بات یہی ہے کہ گو خطابت بھی ایک قسم کا آرٹ اور شقی چیز ہے تاہم تاثیر کے لیے کچھ اور باتوں کی بھی ضرورت ہے، علامہ الدین ظہبی کے زمانہ میں مولانا کریم الدین دہلوی کے ایک واعظ تھے، البرنی کے حوالے سے صاحب نزہۃ الخواطر نے ان کے متعلق یہ بیان نقل کیا ہے:-

كان يفتش في مواضع كثير من الاشعار اپنے وعظوں میں خوب تصنیف اشعار پڑھنے کی ان من انشاء وبعصم الكلام ولذلك کو عادت تھی، اوقتی گفتگو کرتے تھے۔ اسی لیے لوگ لم يعجب الناس ولا يأخذ بهما مع ان کے وعظ کو پسند نہیں کرتے تھے اور نہ دلوں انقلاب فلا يحضر في مجلس الا قليل پڑھنا تھا، ان کی مجلس وعظ میں اسی وجہ سے من الناس... (ص ۱۱۱) کم آدمی شریک ہوتے تھے۔

حالانکہ البرنی ہی کی یہ بھی شہادت ہے کہ

لما نشاء يدل على قدرته على البيان نظما و ان کی انشاء اچھی و نظم و ثر و نوں پر قدرت نثر (د ۲) رکھتے ہیں۔

بہر حال اس وقت تو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ نصابی کتابوں سے لوگوں کو مغالطہ نہ کھانا چاہیے، بلکہ گرد و پیش کے دوسرے واقعات کو پیش نظر رکھ کر اسے قائم کرنی زیادہ قرین صواب ہو گا۔

لے دیکھے اخبار الاخیار، فوائد الفوائد، معدن المعانی وغیرہ ۱۲۰

اب میں پھر اصل مضمون کی طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی ہمارے قلعیمی نصاب میں صدیوں معقولات کا حصہ صرف قطبی اور شرح صحائف تک محدود تھا، تو پھر آئندہ کیا واقعات پیش آئے جن کا آخری نتیجہ وہ ہوا کہ خالص اسلامی علوم کی کتابوں کے مقابلہ میں معقولات کا پلہ اتنا جھک گیا کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے عربی مدارس میں منطق و فلسفہ و کلام کے سوا گویا دوسرے فنون کی کتابیں پڑھائی ہی نہیں جاتی تھیں۔

واقعہ یہ ہے کہ آخر زمانہ میں ہمارا جو نصاب درس نظامیہ کے نام سے مشہور ہوا اس میں حدیث کی ایک کتاب مشکوٰۃ اور تفسیر میں جلالین بیضاوی کی صرف ایک سورہ بقرہ کے بعد شرح وقایہ کی اولین اور ہدایہ کی آخرین یعنی معنٰی فقہ کی ایک ہی کتاب ہوئی، گویا ایسا کہ ایک سورہ کا اگر لٹا دیا جائے تو کما جا سکتا ہے کہ ضرورت والے نصاب میں نہیں بلکہ نصاب فصل میں بھی خالص دینیات کی کل تین کتابیں جلالین، مشکوٰۃ، شرح وقایہ و ہدایہ کے سوا اکثر دندوری کے مختصر فقہی متون کے بعد تقریباً چالیس پچاس کتابیں جو پڑھائی جاتی تھیں وہ فلسفہ عقلیات کی کتابیں ہیں یا ایسی کتابیں ہیں جن کا بظاہر تعلق تو کسی دوسرے فن سے ہے لیکن حقیقت ان کا طرز بیان اول سے آخر تک وہی معقولات کی کتابوں کا سا ہے، انتہا یہ ہے کہ شرح ملا حجامی بہ ظاہر نحو کی کتاب ہے لیکن جاننے والوں سے مخفی نہیں ہے کہ نحوی مباحث کو بھی اس میں عقلیت کا رنگ دیا گیا ہے اور جب نحو کی کتاب کا یہ حال ہے تو پھر اصول فقہ یا کلام کی جو کتابیں ہیں ان میں منطقیت اور عقلیت کی جس حد تک گنجائش پیدا ہو سکتی تھی ظاہر ہے، آج ہی نہیں ابتدائے سے علماء کے ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ اصول فقہ کو فقہ سے وہی نسبت ہے جو منطق کو فلسفہ سے

۱۔ درس نظامیہ کے نصاب فضل یا انتہائی کتابوں کے نصاب میں دینیات کی صحیح مضمون میں کل تین کتابیں داخل ہیں، ان کے سوا کچھ بڑے خالص عقلیات یا ایم عقلیات ہی کی کتابیں ہیں جن کی تعداد چالیس پچاس سے متجاوز ہے مگر جن کو جنسوں نے خود نہیں کیا ہے، انہیں کچھ چھٹا سا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کتابوں کی ایک اجمالی فہرست ہی دیدی جائے۔ جلالین، مشکوٰۃ، ہدایہ مع شرح وقایہ معلوم ہو چکا کہ دھتھت اس کو درس میں حقیقی دینیات کی کتاب تین کتابیں ہیں، اب نیچے اول سے آخر تک اس نصاب میں کیا پڑھایا جائے گا۔ ۱۔ (باقی صفحہ ۱۸۲)

ہو (دیکھیے مسلم الثبوت) باقی علم کلام کے متعلق تو سب ہی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا وہ ایک فلسفہ ہے اور یہ واقعہ بھی ہے کہ جب غصصیات کائنات الجوتک کے مباحث کلامی کتابوں کے اجزاء بنادیکے گئے ہیں، تو اس کے فلسفہ ہونے میں کون شبہ کر سکتا ہے، یہی حال ان کتابوں کا ہر جو عربیت کے نام سے پڑھائی جاتی ہیں، یعنی معانی، بیاباں، بدرجہ کی دونوں نصابی کتابیں مختصر المعانی اور مطول پڑھنے والوں کو ان کتابوں میں حقیقی ذہنی لذت ملتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اسی حد تک وہ ان علوم کے مسائل کا حقیقی مذاق بھی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے جس کا نہایت صفائی کے ساتھ ہمیں اقرار کرنا چاہیے، میں اب چاہتا ہوں کہ مندرجہ ذیل دو سوالوں سے بحث کروں۔

(۱) مدت تک جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا، ہندوستان کے تعلیمی نصاب میں منطق و کلام کی تعلیم صرف قطبی اور شرح صحائف تک محدود تھی۔ پھر کیا صورتیں پیش آئیں کہ ہمارا نصاب

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۸۱) صفحہ ۱۸۱، کبریٰ، الرضا غفری، قال، قول، میزان، منطق، بدیع المیزان، مرثاۃ، تہذیب، شرح تہذیب، قطبی، میرقطبی، تلم، لائحہ، محمد، قاضی مبارک، بعض مقامات میں شرح علم بحر العلوم، شرح مطالع خالص منطق میں۔ چندیہ سیدیہ، میڈی، صدرا، شمس بازغہ۔ بعض مقامات میں شرح ہدایۃ المکملۃ خیر آبادی، شرح اشارات شفا، فلسفہ میں توضیح، تفسیر، شرح چمنی۔ بعض مقامات میں تذکرہ، بست باب۔ ہیئت میں۔ انگلیس، مہلبا، الحساب دریا میں، ان کے سوا میرزا زکریا، میرزا محمد جلال، میرزا ہامد، اکثر مقامات میں میرزا ہامد رسالہ و ملا جلال کے ساتھ بحر العلوم۔ یہ کتاب میں کچھ خاص طریقہ کی ہیں جنہیں بحر معقولات کے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا، اب اصول فقہ میں اصول شاشی، حاشی، نورالانوار، توضیح مع تلوین، مسلم کلام میں۔ شرح عقائد نفی، شرح عقائد جلالی۔ اور بعض مقامات میں شرح تجوید نوخی، شرح تجوید کے حاشی قدیمہ و جدیدہ، میرزا قزاقی، المبین جس کا شمار امور عامہ کے مباحث ہی میں ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا مختصر المعانی اور مطول کا شمار بھی اسی سلسلہ میں ہونا چاہیے اور شرح جامی کو بھی میں اسی قبیلہ کی کتاب قرار دیتا ہوں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے اس سلسلہ میں عمداً ان ہی کتابوں کا شمار کر دیا ہے جو درس نظامیہ پڑھانے والی تعلیم کا ہول میں آج سے چالیس پچاس برس پیشتر تقریباً دہائی حیثیت سے پڑھائی تھیں، ان کے سوا بھی مرزا جان خواں ساری، میرزا قزاق، صدر شیرازی، شریب جو جانی کے حاشی، عبدالحکیم ساکنی کے حاشی، خیرآبادیوں میں مولانا فضل حق، مولوی عبدالحق کے حاشی، بیست و ہند سہیں کر وغیرہ کی کتابیں مریدان تھیں، اگر انکی بھی شمار کر لیا جائے تو شاید تعداد پچاس سے آگے بڑھ جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض کتابوں کا نام مختصر نہ رہے ہو۔

عقلیات کی ان لامحدود کتابوں سے معمور ہو گیا؟

(۲) اگرچہ اس زمانہ میں سلف کے اس طرز عمل کا عموماً مضحکہ اڑایا جاتا ہو، اور ہر بھی یہی بات کہ خالص دینیات و اسلامیات کی کل تین کتابوں پر قناعت کر کے اس بری طرح اسلامی نصاب کو عقلیات سے پاٹ دینا بہ ظاہر تعجب خیز ہی نہیں، بلکہ شاید ایک مسلمان کے لیے غصہ انگیز بھی ہو، اور غیظ و غضب کا یہی جذبہ مضحکہ کی صورت اختیار کر لے، مگر آج میں چاہتا ہوں کہ الفاظ کے ہنگاموں سے الگ ہو کر غور کروں کہ واقعی بزرگوں کا یہ طرز عمل کیا اسی درجہ قابلِ تفرین و ملامت ہو جس کا آج اسے مستحق قرار دیا جا رہا ہو۔

ظاہر ہے کہ پہلا سوال ایک تاریخی سوال ہو، میں بتا چکا ہوں کہ نویں صدی جب گزر رہی تھی، یعنی سکندر لودی کی تخت نشینی (۱۷۹۹ء) تک تقریباً دو سو سال تک منطق و کلام کی مقدار ہمارے نصاب میں دہی قطبی و شرح صحائف کی حد تک تھی لیکن دلی کے تخت پر جب سکندر لودی پہنچا تو گوہاری عام تاریخوں میں اس کے عہد کا تذکرہ کچھ زیادہ اہمیت کے ساتھ نہیں کیا جاتا، لیکن یہ نویں صدی تاریخوں کا حال ہو ورنہ واقعہ یہ کہ جہاں گیسری جہاں داری کے لحاظ سے سکندر لودی کے متعلق کچھ بھی کہا جائے لیکن علی تاریخوں کو معلوم ہوتا ہو کہ دوسری مختلف حیثیتوں سے سکندر کا عہد آفریں قرار پانے کا مستحق ہو، شیخ محدث اخبار الاخبار میں ارقام فرماتے ہیں: ”زمان دولت سکندر زمان صلاح و تقویٰ و دیانت و امانت و علم و قار بود“ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ”اور آبا علما و صلحا و اکابر و اشراف میں سے اعظم شد“ ایک مطلق الخان بادشاہ میں جب کسی چیز کا ”سمیل اعظم“ پیدا ہو جائے تو اس کا جو لقب ہو سکتا ہو ظاہر ہے۔ شیخ محدث ہی فرماتے ہیں۔

”لہذا ارکان عالم از عجب و عجم بعضے بہ سابقہ استعارہ و مطلب، و بعضے بجاں

در عہد دولت او تشریف آدرہ کو میں اس حوالہ اختیار کر رہا ۲۲۷

جس سے معلوم ہوتا ہو کہ گراں سے پیشتر کے بادشاہوں کے عہد میں بیرون ہند سے آنے والوں کا

ایک سلسلہ اس ملک میں جاری تھا، مگر عموماً انعام و اکرام لے کر پھر یہ حضرات اپنے اصلی اوطان کی طرف لوٹ جاتے تھے سکندر ہی شاید پہلا ہندی بادشاہ ہو جس نے ان بزرگوں کو بھی جنہیں خود دعوت بھیج کر اس نے ہندوستان بلایا، جیسا کہ ”سابقہ استدعا“ سے ظاہر ہے یا جو خود اس کی قدر دانیوں کا حال سن کر اس ملک میں آئے سب کو باصرہ ہندوستان ہی میں رہنے اور اس کو وطن بنانے پر اس نے اصرار کیا، شیخ نے اس کے بعد اس عہد کے بزرگوں کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے، لکھا ہے:۔ چنانچہ اکثر بزرگان دریں طبقہ کہ مذکور می خوندا زان قبیل اند“

شیخ محدث پر عہد سکندری کے غیر معمولی امتیازات کا جو اثر تھا، اس کا اظہار آخر میں بایں الفاظ فرماتے ہیں۔ بحقیقہ حامد زمان سلطنت آن سلطان سعادت نشان از حد تقریر و تحریر خارج است“ ظاہر ہے کہ کیسی شاعر کا مبالغہ آمیز دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایک عالم و محدث کی تاریخی شہادت ہے آخر میں سعدی کے اس مشہور شعر

اگر ایں جلد را سعدی املا کند مگر دفترے دیگر انشا کند

پر عہد سکندری کے حامد و خصوصیات کے ذکر کو حضرت نے ختم فرمایا ہے، کاش! ان کے قلم سے ”دفترے دیگر“ عہد سکندری کے متعلق انشا پذیر ہو جاتا، تو علمی اور دینی تاریخ میں ہندوستان کے ایک اہم اور قیمتی مواد کا اضافہ ہو جاتا، اگرچہ مختلف تاریخوں میں جو کچھ بکھرے واقعات ملتے ہیں، کوئی چاہے تو ان کو سمیٹ کر اس زمانہ کی انقلابی خصوصیتوں اور نئے اقدامات کو اجاگر کر سکتا ہے، اس بادشاہ کو حکومت کا وقت بھی کافی ملا ہے یعنی موجودہ زمانہ میں عموماً سرکاری خدمات کی جو انتہائی مدت ہو اس سے زیادہ ہی زمانہ ہے، تقریباً تیس سال اس نے بادشاہی کی دیکھا جاسکتا ہے کہ اتنی طویل مدت میں کسی بادشاہ کا ”میل عظیم“ کن چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے کچھ قدرتی بات یہ بھی ہے، کہ جس زمانہ میں جس قسم کے بادشاہ ہوتے ہیں، اسی قسم کا مذہب عوام میں بھی پھیل جاتا ہے، علم و فن کی جو قدر و انیاں سکندری حکومت کی طرف سے مسلسل ہو رہی تھیں ان کے سوا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف عہد سکندری کے مشہور امیر کبیر ملک زین الدین

اور ان کے بھائی زبر الدین کا حال جیسا کہ شیخ محدث ہی نے لکھا ہو۔

۲۲۶

مصلحت و تقویٰ و خدمتگاری، اکثر علماء و مشائخ وقت را پایشاں مجھے در جوئے آمد

اخبار ہی میں یہ بھی ہو کہ دلی کے نواح میں عموماً جو سیر حاصل شاداب گاوؤں اور مواقع نئے ملک زین الدین نے بادشاہ سے انہیں جاگیر میں حاصل کر لیا تھا، ان کے بھائی زبر الدین جو حکومت کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، عموماً ان ہی دیہاتوں اور سیرگاہوں میں ”علماء و صلحا و صوفیاں ہمہ صحبت و خوش می گذرانیدند (ص ۲۲۶) گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ علماء و صلحا و کے یہ دونوں بھائی اس زمانہ میں شاہی میزبان تھے۔ اسی طرح اسی زمانہ میں ایک خوش باش شخص شیخ جمالی دلی میں تھے خود بھی صاحب علم و بصیرت تھے لکھا ہو کہ

بزیارت حرمین شریفین مشرف شدہ مولانا عبدالرحمن جامی و جلال الدین محمد دوانی را

علیہ الرحمۃ دریافتہ (اخبار الاخبار ص ۲۲۵)

ان ہی شیخ جمالی کے صاحبزادے میاں عبدالحی تھے جنہیں ”سیخ شیراز ترکہ پر رسیدہ بود“ لیکن ان کا بھی یہی دستور تھا،

”در زمان افغانان ہر کہ از جنس طالب علم یا شاعر یا قلند را ز ولایت یابیں جانب می افتاد

لے در اصل یہ لوگ بذات خود تو خاص کسی دولت و ثروت کے مالک نہیں تھے بلکہ شاہی خاندان کے ایک کمزور کنزین و غائبان نامی کی طرف سے شاہی دربار میں وکیل تھے اور خاں جہاں اس وقت وہ ہزاری منصب پر سرفراز تھے، سکندر کو کچھ خاں جہاں سے سوز و غماج پیدا ہو گئی تھی، لیکن اپنی ناراضی کو وہ خاں جہاں پر ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہتے ہیں اس نے درپردہ خاں جہاں کی ساری جاگیر کے متعلق ملک زین الدین کو یہ خفیہ فرمان لکھ دیا تھا ”ہر مرد از محل و ملک خاں جہاں باشد تصرف نماید و ہر نوع کہ داند خرچ کند بنوعی کہ خاں جہاں را بریں معنی اطلاع نہ باشد“ آخر میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ از زین الدین حساب گرفتہ شد ہر کس را با او کارے نیست“ (اخبار الاخبار ص ۲۲۶)

گویا درپردہ ملک زین الدین ہی کو خاں جہاں کی جاگیر سلطان نے حوالہ کر دی تھی اور خاں جہاں نام نہاد مالک تھے۔ شیخ نے لکھا ہو کہ ملک زین الدین نے اس دولت سے ناجائز نفع نہیں اٹھایا بلکہ ”ہمہ را بصافہت خیر و محال ثواب رسانید“

در منزل او بود و ہر یک مہربانیا و خدمتہائی کرد۔

شیخ محدث نے لکھا ہے، کہ باپ کا سارا مہر و کدہ در مدتے از عمر خود صرف اوقات یاراں کرد (ص ۲۲۱)
بہر حال اگر چند مثالوں سے اس چیل پیل کا تھوڑا بہت اندازہ ہو سکتا ہے، جو دلی میں
اس وقت تعلیم و علم و فن کے متعلق قائم ہو گئی تھی،

سکندر کے زمانہ میں اور کن کن پہلوؤں سے کیا کیائی باتیں پیدا ہوئیں، کن کن
چیزوں میں کیا کیا انقلابات ہوئے، اس وقت ان کی تفصیل میرے سامنے نہیں ہے، بلکہ صرف
تعلیمی نصاب میں جو انقلاب پیدا ہوا صرف اسی کو ظاہر کرنا ہے، اس قصہ کا ذکر مولانا غلام علی
آزاد شیخ محدث اور ان سے پہلے ملا عبدالقادر بدایونی نے اپنی تاریخ میں کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ
دلی میں ارباب علم و فضل کا عہد سکندری میں جو غیر معمولی جمیع اکٹھا ہو گیا تھا، ان ہی میں دو بھائی
شیخ عبداللہ اور شیخ عزیز اللہ بھی تھے، دراصل یہ دونوں حضرات ملتان کے علاقہ میں تلمیذ
نامی کسی قصبہ کے رہنے والے تھے، جو شاید اب کوئی خیر معروف گاؤں ہے، ان دونوں حضرات
کو فن تدریس میں کمال حاصل تھا، شیخ عبداللہ کو نو سکندر نے دلی ہی میں رکھ لیا، اور مولانا
عزیز اللہ سبھل (مرا آباد) روانہ کر دیے گئے، جو اس زمانہ میں اس علاقہ کا مرکزی شہر تھا، سلطان
سکندر نے شیخ عبداللہ کے طریقہ درس و تعلیم کا گویا عاشق تھا، بدایونی نے لکھا ہے کہ می گویند کہ سلطان
سکندر در وقت درس شیخ عبداللہ مذکور می آمد (ص ۳۴۱) اور اگر کیا کرتا تھا، لکھتے ہیں کہ ”در گوشہ
مجلس آہستہ می نشست و بعد از فراغ درس سلام علیکم گفتہ بایک ذکر صحبت می داشتہ بدایونی ج ۱ ص ۳۲۳)
ایک مطلق العنان بادشاہ کا حلقہ درس میں یوں دبے پاؤں آنا، اور درس کا سنا، اس
وقت تک سنتے رہنا جب تک کہ درس ختم نہ ہوئے۔ بہ ظاہر شاید معمولی بات معلوم ہو، لیکن

لہ قریب قریب ان کا حال وہی تھا جو ان دنوں سرکار تصفیہ کے پای تخت (جید آباد دکن) میں محمد دم و محترم جناب مولوی
فیض الدین صاحب کوئل کی حالت ہے۔ تقریباً بیس سال سے دیکھ رہا ہوں کہ مالک سلاطین مصر و عرب کے باشندے
ہر ملک میں سب آتے ہیں، تو بغیر کسی اجازت و طلبہ مطلقاً کوئل صاحب کے وہ مان و جا تے ہیں، علماء کا قیام بھی زیادہ

آپ کی کتاب میں اس کا ذکر ہے

کے سوا اس قسم کے استحضار کا تجربہ کسی کے متعلق نہیں ہوا، ملا عبدالقادر سی نے یہ بھی لکھا ہے کہ مولانا عزیز اللہ کے علم کی پختگی اور ذہن کی تیزی کا یہ حال تھا کہ طلبہ

بار بار امتحان پیش آمدہ اسوئلہ مدفع لما بسا اوقات بطور جانچ کے طلبہ شیخ عزیز اللہ کے سامنے می آوردند شیخ مشاراً لہ در وقت افادہ ایسے سوالات پیش کرتے جن کا جواب نہ ہوتا، لیکن شیخ متاعل ساختہ (۲) ہمیں درس و افادہ کے وقت ان کو اسی وقت حل کر دیتے۔

خلاصہ یہ ہے کہ عہد سکندری کے انہی دونوں بزرگوں پر ایسا معلوم ہوا کہ اس زمانہ کے درس مدرس کا سلسلہ ختم ہوتا تھا، مولانا آزاد نے عبداللہ تلبنی کے ذکر میں لکھا ہے۔

برچار بالمشافاہ فہست و شش جہت را بہ شرواع علوم منور ساخت (ص ۱۹۱)

ہدایہ کے ہندوستانی شارحین میں مولانا الہداد جو پوری کی خاص شہرت ہے، مولانا آزاد کا بیان ہے کہ وہ "تلمیذ مولانا عبداللہ تلبنی نور اللہ فریہ است" (ص ۱۹۲) اسی طرح شیخ عزیز اللہ نے جن شاگردوں کو پیدا کیا، ان میں مشہور و معروف صاحب درس عالم مولانا حاکم سنبھلی بھی ہیں، یہ استاد ہی کا رنگ تھا کہ ان کے درس کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ملا عبدالقا در بدلاؤنی نے لکھا ہے :-

در مدت عمری گویند کہ از منی بار متجاوز شرح مفتاح را از چہل مرتبہ پیش تر مطلق

را از بائے بسم اللہ تا تائے تمت درس گفتہ (ص ۳۲۳)

لے گربادونی کے بیان سے کچھ اور ہی بات ثابت ہوتی ہے، عہد سکندری کے علما کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، صاحب تصنیفات لا فہدہ کتب فائزہ شیخ الہداد جو پوری است کہ بر ہدایہ فقہ شریعتی چند جلد نوشتہ اگرچہ بجائے الہداد کے مطبوعہ نسخہ میں الہدیہ کا لفظ چھپا ہوا ہے لیکن یہ وہی الہداد ہیں جنہیں مولانا آزاد تلبنی کا شاگرد بتاتے ہیں، مگر بدلاؤنی نے اس کے بعد جو یہ لکھا ہے کہ سکندر لودی علما دیار خود جمع کردہ بہ یک جانب شیخ عبداللہ شیخ عزیز اللہ و جانب دیگر شیخ الہدیہ و پسر او را در بحث معارض ساختہ (ص ۳۲۵) اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ شیخ الہدیہ یا الہداد کو تلبنی سے تلمذ کا تعلق نہ تھا کیونکہ استاد کے مقابلہ میں شاگرد کا میدان میں آنا کم از کم اس زمانہ کے اصول کے خلاف تھا، واللہ اعلم ۱۲۔

ملا عبد اللہ در نے لکھا ہر کہ بارہ سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ میاں حاتم سنبھلی کی قدم بوسی سے سرفراز ہوا تھا، ان کی خانقاہ میں قصیدہ بردہ زبانی یاد کیا اور گزرتے ابتدائی اوراق تبرکات ان سے پڑھتے تھے، میاں صاحب نے ملا کو کلاہ و شجرہ بھی دیا تھا، درس و تدریس کے بعد جب درویشی رنگ میاں حاتم پر چڑھا تو

دہ سال در صحرائے نواحی سنبھل و امر وہ سر و پا برہنہ می گشت دریں مدت سرا و بایا لیں بہ بستر

در سید (مغتب ج ۳ ص ۲)

اب تک جو کچھ کہا گیا ہو، اس سے ان دونوں ملتان مدرسوں شیخ عبداللہ و شیخ عزیز اللہ کی اس حیثیت اور مقام کا اندازہ ہو سکتا ہے جو ہندوستان کے تدریسی و تعلیمی حلقوں میں ان کا قائم ہو گیا تھا اب ٹیپے بالاتفاق ہمارے تعلیمی موضوعین کا یہ بیان ہر کہ

”ایں ہر دو عزیز شیخ عبداللہ و عزیز اللہ ہنگام خرابی ملتان در ہندوستان آمدہ علم

معقول را دریں دیار رواج دادند“ (بدائونی ص ۳۲۳)

مولانا غلام علی آزاد نے بھی اسی کی تصدیق کی ہو۔ فرماتے ہیں۔

از خرابی ملتان او شیخ عزیز اللہ یعنی رخت بدار اٹھلائے وہی کشیدند و علم معقول را دریں دیار

مروج ساختند۔ (تآثر ص ۱۹۱)

ورنہ اس سے پیشتر جیسا کہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں ان ہی موضوعین کی یا اتفاقی شہادت ہو۔

قبل ازیں (یعنی ملتان کے ان دو کمند مشق حمد سکندری کے مدرسوں سے پہلے) بغیر از شرح تفسیر

(یعنی قطبی) و شرح صحائف از علم منطق و کلام در ہند شائع نہ بود (بدائونی ص ۳۲۳۔ تآثر ص ۱۹۱)

جس کے یہی معنی ہوئے کہ ”علم معقول“ کی کتابوں کی زیادتی کا دور دورہ اسی زمانہ کے بعد

لے ان جہاتوں پر نظر پڑنے کے بعد مجھے خوشی ہوئی جب مولوی ابوالحسن ندوی مرحوم کی کتاب ہندوستان کی اسلامی درسگاہوں سے یہ معلوم ہوا کہ اسلامی ہند کے سب سے بڑے مروج خصوصاً علی تارین کے یعنی مولانا عبدالحی مرحوم صاحبِ ناظم مذہب و معقولات کے متعلق پہلے انقلابی اقدام کا زمانہ سکندری عہد ہی کو خیال کرتے تھے اور انہی دونوں ملتان عاملوں کو اس

شرع ہوا، اور سوال کہ عہد سکندری کے تعلیمی نصاب میں معقولات کی کن کن کتابوں کا اضافہ ہوا، کوئی مفصل فہرست تو اس کی اب تک نہیں مل سکی ہے، لیکن جس زمانہ کا یہ واقعہ ہو اسی قرن میں ملتان کے اندر ہم ایک مشہور معقول عالم کو پاتے ہیں، جن کا نام مولانا سوار الدین تھا شیخ محدث نے اخبار الاخبار میں لکھا ہے کہ یہ مولانا سوار الدین

جاس بود میان علوم رسمی و طبیعی و گویند پیش مولانا سوار الدین کہ از شاگردان

میر سید شریف جوبانی بود تلمذ کردہ (ص ۲۱۱)

شیخ ہی کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ملتان ہی کے رہنے والے تھے، اور وہیں زمانہ دراز تک افادہ و استفادہ کی مجلسیں ان کے دم سے گرم تھیں، مگر ملتان کی بربادی کے بعد یہ بھی اس شہر کو چھوڑ کر ہندوستان چلے آئے تھے شیخ کے الفاظ یہ ہیں :-

”از ملتان بہ سبب بعضے وقائع کہ در آں دیا ر واقع شدہ برآمد“ (ص ۲۱۱)

مولانا عبداللہ و عزرائلہ کے متعلق بھی جیسا کہ گذر چکا ہے لکھا جاتا ہے کہ ملتان کی تباہی نے ان کو ہندوستان کی طرف رخ کرنے پر مجبور کیا، اور یہی قصہ مولانا سوار الدین کا بھی بیان کیا جاتا ہے، بجائے دلی کے یہ رن تھنبورہ اور بیانہ کی طرف چلے گئے تھے، تو آخری عمر دلی ہی میں گذری، شیخ محدث نے لکھا ہے کہ ”سن کبیر وراثت“ سنہ ۹۰۰ میں وفات ہوئی، یعنی سکندری دور حکومت میں ان کا انتقال

ہوئے یہ تھنبورہ ہندوستان کے ان مشہور قلعوں میں تھا جو استحکام و مضبوطی کے سوا اپنی مقامی خصوصیت میں بے نظیر تھا، مورخ حمید حسین آزاد کا بیان ہے کہ رن پہاڑ کو کہتے ہیں اور تھنبورہ کے سنی چوٹن پوشہ جہاں بڑے ترک میں لکھا ہے کہ دراصل دو پہاڑ رن اور تھنبورہ برابر چلے گئے ہیں، قلعہ تھنبورہ پر ہے، علاء الدین خلجی نے رائے پتھر دیست اس قلعہ کو فتح کیا، اگر کے زمانہ میں اس پر راجہ سرجن کا قبضہ پھر ہو گیا تھا، اگر ہی انتقال نے ایک حبیبہ بادہ دن میں اس کی قلعہ کٹائی کی، لکھا ہے کہ ساٹھ ساٹھ من کی توہیں ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر پڑھا دی گئی تھیں، ایک ایک توپ کو دو دو سو بیل اور سات سات سو آٹھ آٹھ سو گھادوں نے کھینچا، ایک ایک توپ سات سات من کا گولہ نمز سے اٹھتی تھی، چند ہی فیر کے بعد راجہ نے اطاعت قبول کر لی قلعہ اگر کے حوالہ کر دیا۔ مولانا حمزہ جن کو کئی جنموں نے ابتدا اسلام سے اس وقت تک کے ان مصنفین اسلام کی جنہوں نے عربی زبان میں کتابیں لکھی ہیں ایک مختصر تاریخ عربی میں سیم مصنفین نامی لکھی ہے اور حکومت اصفیہ نے اس عجیب و غریب کتاب کی تدوین و ترتیب پر ہزار ہزار روپیہ خرچ کیے ہیں، اسی کتاب میں ایک موقع پر یہ عجیب اطلاع دی ہے کہ سوانی مادھو لودھو

بھی ہوا۔

کوئی خاص تصریح تو نہ ملی، لیکن غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ شیخ عبداللہ و شیخ عزیز اللہ نے ممکن ہو معقولات کا علم ان ہی مولانا سماء الدین سے حاصل کیا ہو، جب وہ یعنی مولانا سماء الدین بربیک واسطہ میر سید شریف جرجانی کے شاگرد ہیں تو ظاہر ہے کہ ان عقلی فنون کا ان پر جتنا غلبہ ہو کم ہے، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ شرح مطالع، شرح حکمت العین، شرح مواقف جیسی کتابیں جن میں آخر الذکر دو کتابیں خود میر سید شریف اور اول الذکر ان کے استاد قطب الدین رازی کی کتابیں ہیں، یہاں کے نصاب میں شریک ہوئی ہونگی، خصوصاً شرح مطالع پر جب میر صاحب کا معرکہ الآرا حاشیہ بھی موجود ہے، بلکہ میر جرجانی کے ساتھ ساتھ علامہ تفتازانی کی کتابیں بھی اسی زمانہ میں شریک درس ہوئی ہوں تو کچھ تعجب نہیں ہے، تفتازانی کی کتاب مطول کا نام سب سے پہلے مجھے شیخ عزیز اللہ کے شاگرد رشید میاں حاتم سنبھلی کے تذکرہ میں ملتا ہے، بدآؤنی کے حوالہ سے گزر چکا کہ چالیس مرتبہ سے زیادہ اس کتاب کو اول سے آخر تک انہوں نے پڑھایا تھا، خیر معقولاتی کتابوں کے اضافہ کا یہ تو پہلا دور تھا، اس کے بعدودیوں کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، بابر غل حکومت قائم کرتے ہیں، اتنا تو ہر اسکول کا بچہ بھی جانتا ہے کہ بابر کے بعد ہندوستان کا بادشاہ ہمایوں عقلی علوم کا حد سے زیادہ دلدادہ تھا، مشہور ہے کہ اس کی موت ہی یوں واقع ہوئی کہ اپنے کتب خانہ کی بیڑھیوں سے وہ اس وقت گرا جب سیارہ زہرہ کے طلوع مسائی کا افق پر انتظار کر رہا تھا، تاہم تعلیمی حلقوں میں کسی خاص انقلاب کا اثر اس کے زمانہ تک محسوس نہیں ہوتا۔ ہمایوں کے بعد دور اکبری شروع ہوا، مختلف دینی اور عقلی قلا باز یوں سے گزرتے ہوئے اکبر کا دربار صرف فلسفہ اور حکمت کا دربار بن گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ شیراز کے ایک معقولی عالم غیاث منصور کے تفلسف اور منطق کا شہرہ ایران سے گذر کر ہندوستان پہنچ چکا تھا، اکبر تک یہ خبر پہنچائی گئی تھی کہ آج کل ایران میں ایک فلسفی ہے جو ”بہ غار و عبادات دیگر چنداںے مقید نیست“ (بدآؤنی، ص ۳۱۵)

لے شیخ محدث نے اپنی اس فارسی تاریخ میں جس کا مخطوطہ کتب خانہ آصفیہ میں ہے، ہمایوں کے متعلق لکھا ہے ”با علوم ریاضی و انساب لائقہ تہذیب و معارف و علوم ہندوستان و ارتقاء“

جس خط میں اکبر اس زمانہ میں مبتلا ہو چکا تھا، اُس کا اقتضا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو، اسی قسم کے لوگ دربار میں جمع کیے جائیں، ملا عبد القادر نے لکھا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی تلاش اکبر کو اس لیے زہتی تھی ”مگر در سخاں مذہب و دین با ایں شاں ماشاء خدا کرد اتفاقاً اکبر کو خبر ملی کہ غیاث منصور کا ایک ”شاگرد بے واسطہ“ ان دنوں بیجا پور آیا ہوا ہے، یہ وہی تاج فتح شیرازی ہیں جن کا کچھ ذکر پہلے بھی آچکا ہے کہ

”دروادی الہیات و ریاضیات و طبیعیات و سائر اقسام علوم عقلی و قلبی... بغیر خود داشت“

ملا عبد القادر نے لکھا ہے: ”بحسب فرماں طلب از پیش عادل خاں دکنی (دالی بیجا پور) فتح پور رسید ۳۹۵ اگرچہ دھچپ لطیفہ پیش آیا کہ میر فتح اللہ کے متعلق اکبر کے جو توقعات تھے وہ غلط ثابت ہوئے میرا مایہ مشرب کے پیرو تھے، ملا بدائونی کا بیان ہے کہ فلسفہ و حکمت میں اس استغراق کے باوجود ”دروادی مذہب خود استقامت تمام ورزیدہ... و دقیقہ از دقائق تعصب در دین فرو نگذاشت“ انتہا یہ ہو کہ

”در عین دیوانگانہ کہ هیچ کس یار لے آن نداشت کہ علانیہ اولے صلوات کند نماز بغیر از بال و جمیع خاطر مذہب امامیہ میگذازد“

لکھا ہے کہ ”انچہ ما پنداشتیم“ کی اس غلطی پر اکبر ”مطلع شد اور از زمرہ ارباب تقلید شمرہ از ان وادی اغراض زمرہ“ اور ”جمیت رعایت علم و حکمت و تدبیر مصلحت در تربیت او دقیقہ فرو نگذاشت زنت“ مولانا غلام علی آزاد نے لکھا ہے،

”بکم تر فرصت بدولت مصاحبت فانزو قامت امتیاز بخلعت صدارت کل آراست“ ۳۹۷

یعنی ”صدر جہانی“ کے عہدہ پر میر فتح اللہ سرفراز ہوئے۔ اکبری دربار کے امیر مظفر خاں ترمذی کو حکم دیا گیا کہ ان کی بھوٹی لڑکی میر فتح اللہ کے ازدواج میں دی جائے، بتدریج میر کا اقتدار بڑھتا ہوا گیا یہاں تک پہنچا کہ ”گردن بر منصب سہ ہزاری رسیدہ بود“ (۱۸۷۱ء) اور آخر میں تو راجہ ٹوڈرل وزیر اعظم کی وزارت میں بھی میر فتح اللہ کو شریک کر دیا گیا، بلکہ ملا عبد القادر کا بیان تو یہ ہے کہ

”در منصب وزارت باراجہ ٹوڈرل شریک ساختہ نامہ لیراندہ در کار و بار باراجہ در آمدہ دار و مدار کی نمود گشت ۳۶

میر کو اکبر کے دربار سے امین الملک عصندالدولہ کے خطابات بھی وقتاً فوقتاً ملتے رہے، اکبر پر میر اور ان کی مختلف الجہات قابلیتوں کا کتنا اثر تھا اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ سفر کشمیر سے واپسی کے موقعہ پر شہر ماندو جان میں جب میر فتح اللہ چند روزہ بیماری کے بعد راہی ملک عدم ہوئے تو اکبر روتا جاتا تھا اور یہ الفاظ بے ساختہ زبان پر جاری تھے۔

”میر ذیل حکیم و طبیب، بنجم ابو اندازہ سوگواوی کہ تو اند شاخت اگر بدست فرنگ افتدے و سائر حاصل حکومت و خزانہ دربار خواستے دریں سودا فراواں سودے کر دے“ (ماثر ص ۲۳)

فیضی نے اکبر کی اسی سوگواوی کی طرف اپنے مرثیہ میں اشارہ کیا ہے۔

شہنشاہ جہاں را در وفاتش دیدہ پر کم شد سکندر اشک حسرت ریخت کا فلان طون عالم شد
بہر حال گذشتہ بالا معلومات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ میر فتح اللہ کی ہستی اکبری عہد میں کتنی وزندار و موثر ہستی تھی، اب اس کے بعد تعلیمی موزعین کا یہ بیان سنیے مولانا غلام علی آزاد فرماتے ہیں :-

”تصانیف علماء متاخرین ولایت (ایران و خراسان وغیرہ) مثل محقق روائی و میر صدر الدین

و میر غیاث منصور و مرزا جان میر (فتح اللہ شیرازی) در ہندوستان آوردہ

صرف یہی نہیں کہ ان ولایتی مشہور معقولیوں کی کتابیں وہ ہندوستان لائے کہ کتابوں کے لانے اور لیجانے کا کاروبار تو برابر ہی جاری تھا، اصل چیز جو قابل غور ہے وہ مولانا آزاد کا یہ فقرہ ہے کہ ان ہی میر فتح اللہ نے ان مصنفین کی کتابوں کو ”در حلقہ درس انداخت“ (ص ۲۳۸)

شاید اس زمانہ میں اس کا سمجھنا دشوار ہو کہ ایک طرف تو میر فتح اللہ وزارت عظمیٰ کے کاروبار میں دار و مدار کی کرتے تھے، اکبر عظیم المرتبت ہندوستان کا بھٹ (موازنہ) تیار کرتے تھے، مولانا آزاد نے لکھا ہے :-

”میر فیصلہ چند متضمن کفایت سرکار، و دفاع رعایا از نظر گذرانید مدراجہ مستحبان یافت (ماثر ص ۲۳۹)

بلکہ اکبری عہد میں فنپانس (مالیات) کی تنظیم کا مسئلہ خاص شہرت رکھتا ہے گو یہ ظاہر اس کا زمانہ کوٹوڈرمل کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن کتابوں میں ہم جب کوٹوڈرمل کے متعلق یہ پڑھتے ہیں کہ

”پیش از دور ممالک ہند متصدیان بقانون ہندو دفتری نوشتند راجہ کوٹوڈرمل از نویندگان

ایران اخذ منوالط نمودہ دفتر بطور ولایت (ایران) درست کرد“ (سیرالماخرین ص ۲۰۰)

تویہ باور نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ جن ایرانی نویندگان سے کوٹوڈرمل نے دفتر کے ان ضوابط کو اخذ کیا تھا، ان میں سب سے بڑا ماتھ کوٹوڈرمل کے شریک وزارت عظمیٰ میر فتح اللہ شیرازی ہی کا ہوگا، حتملاً یہ ہے کہ میر صاحب ایک طرف تو حمایت سلطنت میں مصروف نظر آتے ہیں، اور قلم ہی کی حد تک نہیں، لہذا عبدالقادر بدایونی نے لکھا ہے کہ فوجی کوچوں میں میر کی ٹھاٹھ پہ ہوتی تھی۔

”تنگ بدروش دیکمہ دار بر میان بستہ چوں قاصدان بھوار در رکاب (اکبر) دود“ ص ۳۱۶

جب ٹوٹ جانے والی توپ اور ایک گردش میں گیارہ فیروالی بندوق کے موجد میر صاحب ہی تھے تو ان کے اس ٹھاٹھ پر تعجب کیوں کیجیے، مولانا غلام علی نے لکھا ہے کہ خاندیس کے حاکم راجہ علی خاں سے جو فوجی مقابلہ پیش آیا اس کی کمان میر فتح اللہ ہی کرتے تھے۔

ایک طرف ان کی کشوری اور فوجی مشغولیتوں کا یہ حال ہے لیکن دوسری طرف ہم دن کو مذہبی کتابوں کی حاشیہ نگاری میں مصروف پاتے ہیں، مولانا آزاد کا بیان ہے:-

”لے اگر کوئی پچاس سالانہ ہندوؤں کے قدیم طریقہ کو ناقص ٹھہرا کر جدید منابھ کو نافذ کرتا تو بے غایا اس پر عصب کا تیر چلا دیا جاتا، لیکن حکمرانوں کی یہ انقلاب ایک ہندو وزیر کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوا۔ مولوی عبدالحق صاحب (ترقی اردو) صحیح کہتے ہیں کہ اردو زبان ہندوؤں کی پیدا کی ہوئی ہے۔ انہی نے اپنی دیسی زبانوں میں فارسی عربی الفاظ ملا کر ایک نئی بولی کی بنیاد ڈالی جو رفتہ رفتہ موجودہ شکل تک پہنچ گئی، اور فارسی چھوڑ کر ہندوؤں کی اس بولی کو مسلمانوں نے بھی اختیار کر لیا، آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ انگریزی زبان میں ہندوستانی الفاظ نہیں ملتے لیکن ہر تعلیم یافتہ ہندوستانی جس زبان کو آج بول رہا ہے انگریزی الفاظ کی اس سیر کستی بھر رہا ہوتا ہے۔“

از مصنفات او کملہ حاشیہ علامہ دوانی و ملا جلال بہر تہذیب المنطق و حاشیہ و بہر حاشیہ مذکور

مداول ست (ص ۲۳۸)

اور یہی نہیں کہ فرصت نے اوقات میں اکثر کے دربار کا یہ وزیر یا تدبیر کمی اپنی مدد سے زندگی کو ان علمی مشغلوں سے تازہ کیا کرتا تھا، بلکہ علم کا ذہر اس علم گزیدہ شخص پر کچھ اس بُری طرح چڑھا ہوا تھا کہ کمی کمی نکا ہی طور پر نہیں بلکہ باضابطہ جیسا کہ بداؤنی کا ختم وید متا ہد ہے کہ "یہ تسلیم اطفال امرامقید بود" (ص ۳۱۶) خدا ہی جانتا ہے کہ ان کو فرصت کیسے سیراتی تھی کہ "ہر روز بنائزل مقربان رفتہ" درس تدریس کے مشغلہ کو جاری کیے ہوئے تھے، صرف اعلیٰ درجوں کی انتہائی کتابوں ہی تک ان کا درس محدود نہ تھا بلکہ ملا بداؤنی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ منجملہ اول لوگوں کے "امراء زاد ہائے دیگر ہفت و ہشت سالہ بلکہ خورد تراں را علم صیانی می کرد" (ص ۳۱۶)

ایک طرف یہ تو آپ سن ہی چکے کہ دوانی، صدر شیرازی، مرزا جان کی کتابوں کو وہ ہندوستان میں پھیلا رہے تھے، شرح ملا جلال پر حاشیہ لکھتے تھے، قرآن کی تفسیر میں کتابیں تصنیف کر رہے تھے، اور دوسری طرف ان کے تدریسی و تعلیمی ذوق کی یہ انتہا تھی کہ ان سات آٹھ بلکہ ان سے بھی خورد سال امیر زادوں کو وہ بقول بداؤنی "تعلیم لفظ و خط و دائرہ بلکہ ایجاد ہم می داد" (ص ۳۱۶) اور یہی چیز تھی جس کے متعلق میں نے عرض کیا کہ اس زمانہ میں اس کا باور کرنا دشوار ہے۔ اب خیال کیجیے کہ ملتان سے شیخ عبداللہ و عزیز اللہ معفولات کا جو ذخیرہ لائے تھے

لے ابن خلدون کے مقدمہ کا مشہور فقرہ "العلماء بعد الناس عن السياسة" (یعنی علماء سیاست میں گورے ہوتے ہیں) اگرچہ یہاں علماء سے وہ اصطلاحی علماء مراد نہیں ہیں جنہیں اس زمانہ میں مولوی ملا وغیرہ کہتے ہیں، بلکہ عام علمی طبقہ مراد ہے، جیسا کہ ابن خلدون نے اس کے بعد جو کچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے، ممکن ہے جہانگیر کی حد تک ابن خلدون کا یہ نظریہ صحیح ہو چکا ہو، افکار و رائے میدان جنگ میں عوامت احتمال آفرینوں میں اُلجھ کر رہ جاتے ہیں۔ بازی دی جاتا ہے جو نہ اُکسی جانتا ہو نہ خارجی" جس کا کچھ قریب اس زمانہ میں بھی ہوا ہے لیکن سیاست کا وہ نہراستہ جسے ہم "جہاں داری" کہہ سکتے ہیں، کم از کم ہندوستان میں تو ابن خلدون کا نظریہ غلط ثابت ہوا ہے سب جانتے ہیں کہ اسلامی بادشاہان ہند میں بہترین شاداب و عمد شاہ جہاں کا ہے۔ کیا اس کا انکار کیا جاسکتا ہے (باقی بر صفحہ ۱۹۶)

گو سندی حکومت کی سرپرستی انہیں بھی حاصل تھی اور اسی لیے جس حد تک ان علوم کو ان دنوں نے رواج دینا چاہا اُس حد تک وہ مروج بھی ہو گئے، لیکن ایران سے عقلیت کے جس طوفان کو میر فتح اللہ ہندوستان لائے اُسے تو سلطنت کی صرف پشتیبانی ہی نہیں حاصل تھی، بلکہ حکومت کے اساطین و اراکین کے گھر گھر میں ایک ایک پچھ کو میر صاحب یر شیرازی شراب پورے انہماک و توجہ سے پلا رہے تھے، سوچنے کی بات ہر ملک کے تعلیمی ماحول پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا تھا، یقیناً یہی اس کا نتیجہ ہو سکتا تھا اور وہی ہو کر رہا، جیسا کہ مولانا آزاد نے لکھا ہے۔

”ازاں عہد (از عہد فتح اللہ شیرازی) معقولات را در اوج دیگر پیداشد“ (ص ۲۳۸)

مولانا غلام علی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس ”رواج دیگر“ کا بڑا موثر سبب یہی تھا کہ میر صاحب نے کثرت سے اس ملک میں اپنے شاگرد پیدا کر دیے ”جم غفر از حاشیہ محفل میر استفادہ کردند“ خصوصاً جب میر کی محفل کے حاشیہ والوں میں عوام ہی نہیں، امراء و اداگان حکومت ہوں،

اور یہ تھا ہمارے تعلیمی نصاب کا دوسرا انقلابی دور، یقیناً اسی زمانہ میں شرح تجرید توحیدی کے حواشی قدیمہ و جدیدہ و اجداد کا رواج اس ملک کے ارباب تعلیم میں ہوا، اور اسی زمانہ میں مرزا

دبیرہ حاشیہ صفحہ ۱۹) کہ شاہ جہانی دور کے اس امتیاز میں شاہ جہاں کے مہا وزیر اعظم ملا سعد اللہ کی ماضی صلاحیتوں کو دخل نہ تھا۔ انیسویں صدی کے ملا سعد اللہ کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوئی، ورنہ نظام الملک طوسی جیسے وزراء میں ان کا شمار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہندی بادشاہوں میں کچھ بھی ہو، اسے حکومت کی کتنی ہی تحلیل مدت ملی ہو، لیکن شیرشاہ بادشاہ کے جہانگیرانہ اور جہانزادانہ دونوں کارنامے قطعاً غیر معمولی ہیں، اور اب جبروت و بصیرت جانتے ہیں کہ اکبری عہد کے اصلاحات کا بڑا حصہ آئین شیرشاہی سے ماخوذ ہے۔ شیرشاہی قدیم سرکاری اب بھی ہندستان کے طول و عرض میں اس بادشاہ کی بیداری و ادوار العزیز کا گیت گا رہی ہیں، لیکن ان شیرشاہی کارناموں میں اگر مجھے جنور کے مددوں کی وہ تسلیم نظر آتی ہے جو رنجیت تحصیل عوبیت نمود (سیر الملتاخرین ص ۱۵۸) کے بعد شیرشاہ کو حاصل ہوئی تو اس خیال سے مجھے کیوں ہٹایا جاسکتا ہے۔ و التفصیل بخبر الی التعلیل۔

انسٹن اور برنیر نے ملا سعد اللہ شاہ جہانی وزیر کے متعلق یہ الفاظ لکھے ہیں: ”سرزمین ہند میں سعد اللہ شاہ سے بڑھ کر کوئی مدبر کوئی قابل کوئی راستباز وزیر پیدا نہیں ہوا، اس کی ذات پر ہندوستان جتنا ناز کرے بجا ہے“ (حیات جلیل صفحہ ۲۸) اور میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی تعلیم کا ملایانہ نظام جتنا چاہو تو پھر کو سکتا ہے۔

کے حاشیہ محاکمات و عضدیہ و قدیمیہ وغیرہ نے یہاں مقبولیت حاصل کی، دوانی کی دونوں درسی کتابیں حال تک نصاب میں شریک تھیں، اور پڑانے مدرسوں میں اب بھی ہیں۔ یعنی ملا جلا اور عقائد جلالی اسی زمانہ کی یادگار ہیں، ملاحظہ اللہ شیرازی کے بعد ہندوستان میں معقولات کی جو کتابیں پڑھی پڑھائی جاتی تھیں عجیب بات ہے کہ ان کا تفصیلی تذکرہ ہمیں ایک ایسے شخص کے ذکر میں ملتا ہے جو مسلمان تو نہیں تھا، لیکن اس زمانہ کی درسی کتابیں اگرچہ پڑھایا کرتا تھا، اس کا نام کامراں تھا اور حکیم کامراں کے نام سے مشہور تھا، دبستان المذاہب میں

لکھا ہے دوان نامی قریہ کی طرف نسبت ہے، چار سے مدارس میں عمرٹا اس لفظ کا تلفظ داو کی تشدید کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن خود ایک ایرانی موبخ اس کے متعلق لکھتا ہے: دوان علی وزن ہوان۔ دوسری کتابوں میں بھی ضبط احوال کرتے ہوئے ہی لکھا گیا ہے، اسی کتاب میں ہے کہ گزرون کا یہ ایک قریہ ہے۔ اسی میں ہے کہ علامہ دوانی نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر منزل عالی بنوائی تھی جو درشت ارژن کی طرف مشرف تھی یہ دشت ارژن وہی ہے جس کی قدیم ایرانی جغرافیہ نویسوں نے بڑی تعریف بیان کی ہے، سرسبز وسیع مرغزار موسم برسات میں ایک جھیل تیس میل لمبی پیدا ہو جاتی تھی جس میں مچھلیاں بھی بکثرت ہوتی تھیں۔ وارژن تلخ بادام کو کہتے ہیں غائب اس کا جھل کبھی دہاں تھا۔ اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ نے اپنے مطالعہ کے لیے یہ محل تعمیر کیا تھا۔ روضات الجنات جس کتاب سے یہ مضمون لیا گیا ہے اس کے مصنف نے لکھا ہے کہ ”ہوالی الان باقی ہری من بعید“ (ص ۱۴۲) یعنی علامہ کی یہ پہاڑی کوٹھی اب بھی موجود ہے دوسرے نظراتی ہے، جس کے معنی ہیں کہ دست و استحکام دونوں لحاظ سے یہ عمارت غیر معمولی ہوگی اس سلسلہ میں اس کا ذکر بجا نہ ہوگا مدارس ولے تو واقع ہیں لیکن عوام نہ جانتے ہوں اور عوام کیا اب تو خواص بھی شکل سے واقف ہونگے کہ قدیم جدید اجد کیا چیز ہے۔ یہ ایک طویل قصبہ ہے، محقق طوسی نے علم کلام میں خود نامی متن لکھا تھا علامہ علی قوشی نے اس کی شرح لکھی شرح پر دوانی نے حاشیہ لکھا، ان کے معاصر امیر صدر الدین الاشاشی نے بھی شرح جدید پر حاشیہ لکھا جس میں دوانی پر جوہیں لگی تھیں، دوانی نے اس کا جواب لکھا، الاشاشی نے پھر اس کا جواب لکھا، دوانی نے جواب ابواب تحریر کیا، یوں دوانی کے تین حلیہ قدیمہ جدیدہ اجد ہو گئے۔ صدر الدین مرگے تھے ان کے بیٹے امیر فیاض منصور حلیہ غیاث لکھا، ان کے نام سے مشہور ہیں والد کی طرف سے جواب لکھا، اب ادھر بھی وہی تین قدیمہ جدیدہ اجد ہو گئے۔ ذہنی زور آزمائیوں کا ان کتابوں میں طوفان مچا تھا، علماء نے درس میں داخل کیا ان پر حاشیہ مرزا جان آقا حسین خوانساری نے لکھے اور اب عفت الدیار محتما و مقاما خاکسار کے حافظانی کتب خانہ میں یہ سارے حاشیہ قلمی موجود لکھے جن کا کچھ حصہ نواب صدیار جنگ ہمارے کتب خانہ جمعیہ میں محفوظ کروایا گیا کہ اب نہ ان کا کوئی پڑھنے والا ہے نہ پڑھانے والا مقصود اس ذکر سے یہ ہے کہ ایک ایک گاؤں میں علم کا سراپہ کتنا محفوظ تھا ۱۲۔

اس شخص کا تذکرہ تفصیل سے پایا جاتا ہے، لکھا ہے کہ ”حکیم کامراں شیرازی اور نزر

”حکیم کامراں شیرازی اور نزرہ سپر، کمیش مشائین ست علوم عقلی و نقلی را نیکو مستخرج بود“

یعنی بجانے کسی دین کے فلسفہ مشائیم ہی کو اس نے اپنا کمیش اور مذہب بنا لیا تھا، یہ بھی لکھا ہے کہ

”بعد از کسب کمال بگو وہ کہ از بنا و فرنگ است افتاد و بہ مجالست ایشان رغبت نمود و کمیش لکھا

بلوہ گرامہ، لاجرم انجیل را نیکو آموخت و از علوم ایشان ماہما اندوخت و بعد از بیس بہ ہند آمد و بارہا

آشنا شد و کمیش ایشان گام زد و شاہ سنہندوی یعنی علوم ایشان نزد براہمہ فاضل بخواند و در ان نیز

سرآمد دانایان ہند شد“

خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیم گاہوں کے مروجہ علوم و فنون کے علاوہ حکیم کامراں نے یورپین

پادریوں اور ہندی پنڈتوں سے بھی ان کے علوم سیکھے تھے، اسی کتاب میں لکھا ہے :-

(حاشیہ صفحہ ۱۱۹) وبتان المذاهب ایک دلچسپ کتاب ہے، اس کا مصنف کون ہے صحیح طور پر یہ نہیں چلتا بعض لوگ

اس کو داراشکوہ کی کتاب بتاتے ہیں بعضے ملائحن فانی کشمیری کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن ان دونوں افراد میں ہر دو واقعا

اردستانی موبد تخلص و درہستان خود کہ حامی اکثر اعتقادات اہل ہند و مجوس و مذاہب مروجہ اہل اسلام است“

(ج ۲ ص ۳۹۲) جس سے معلوم ہوا کہ اس کا مصنف یہی ذوالفقار اردستانی ہے، لیکن خود کتاب کی اندرونی شہادتوں

سے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کا مصنف کوئی مسلمان نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ذوالفقار کسی مسلمان ہی کا نام

ہو سکتا ہے۔ (داشر علم ۱۲)

(حاشیہ صفحہ ۱۲) لیکن یہ واقعہ کہ حکیم کامراں کسی مذہب کا پابند نہ تھا، بہ ظاہر پارسی الفیل آدمی معلوم ہوتا ہے ایرانی

علماء سے عربی و فارسی کی تفصیل کی تھی، فاسطیس غلو تھا اور فلسفہ ہی کو اس احمق نے اپنا مذہب بنا لیا تھا، وبتان

المذاهب والے نے لکھا ہے کہ ”موسیٰ از جاد و گردلستے و ربائی موسیٰ خواندے“ و عیسائی را طیبی شمر دے و حکیم عیسیٰ بن سویت

تجار گفتے ”الہیا ذالہندہ یوں ہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی شان میں وہی پرانا قول ”شاعر

و مجنون“ کو ان الفاظ میں دہراتا۔ ”محمد رسول اللہ را ملک الشرائع عرب نامیدے“ اور اس حد تک تو غیبت ہے کہ

بجائے کرشن جی مہرجن کو کتنا ”و کشتن اذتار را چہال یعنی شہوت پرست و زانی خواندے“ اگرچہ اس میں کامراں

کی شرارت کے سوا خود ان سپیروہ و ایڑی کو بھی دخل ہے جنہیں ہندو کرشن جی کے بارے میں پھیلاتے رہتے ہیں۔

اشارہ وہی گوہیوں کے قہقہے کی طرف کر رہا ہے۔ کامراں نے اپنا مذہب فلسفہ قرار دیا تھا جب مرد لکھا تو صاحب

و بتان نے لکھا ہے: ”پیوست بقرات الہیات شفا و تزجہ اؤلوجیا مشغول و شادان می سرود“ یہی کہتا تھا کہ بہ

نجات خلاصہ ایمان دارم و از انبیا و مذہب اپنے زاوم، و در ہنگام گذشتن (جب و تم نکل رہا تھا) (باقی بر صفحہ ۱۹۹)

”در ہزار و پنجاہ دہ سرائے فرخ نزدیک بہ اکبر آباد سپہر نیا د تہو گزید“

یعنی ایک ہزار پچاس ہجری میں اگر وہ کے نزدیک سرائے فرخ نامی مقام میں اس کا انتقال ہو گیا چونکہ عمر او از صد سال گزشتہ بود“ اس لیے ضرور ہے کہ ہندوستان میں اس نے اکبر جہاں گیر کے زمانہ کے سوا شاہ جہاں کا عہد بھی کچھ پایا تھا، صاحب دہستان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشہ تو اس کا تجارت تھا، جب کہ مونا پارسوں کا مذاق ہی، لیکن اسی کے ساتھ درس بھی دیتا تھا، منجملہ بہت سے شاگردوں کے کامراں کا ایک شاگرد کوئی عبدالرسول نامی شخص بھی تھا، دہستان میں ہے کہ کامراں نے اسی عبدالرسول کو خود پڑھایا تھا، چونکہ اس بیان سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ ملا فتح اللہ کے بعد ہندوستان میں معقولات کی کون کون سی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، اس لیے مجنسہ صاحب دہستان کے الفاظ میں ان کتابوں کے نام اور ان کے درس کی جو ترتیب تھی نقل کرتا ہوں لکھا ہے کہ

”بعد از صرف و نحو شرح تسمیہ (قطبی)، آں گاہ طبعیات شرح ہدایت حکمت حسین بن مہمین الدین مہندی“
 و پس امور عامہ شرح حکمت العین و بعد از ان شرح تجرید با حواشی و بعد از ان طبعیات شرح اشارات و پس الہیات شفا تعلیم کرد“

شرح تجرید با حواشی کا مطلب وہی ہے کہ صدر معاصر اور دوالی کے مناظرانہ حواشی جو قدیمہ، جدیدہ، اجد کے نام سے مشہور ہیں۔ نیز مرزا جان کے جو حواشی ان پر ہیں، ان کی تعلیم بھی اس زمانہ میں مرجع تھی، حکیم کامراں علاوہ فلسفہ کے ریاضی کی کتابیں بھی پڑھاتا تھا، دہستان ہی میں ہے کہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۹) نام واجب الوجود و عقول و نفوس و کواکب می گفت۔ وصیت کی تھی کہ دفن کرنے کی میرے یہ صورت ہو۔ ”مرا سر بہ مشرق و پا بہ مغرب دفن کنید کہ جمیع بزرگاں چوں اس طور افلاطون جنیں خوابیدہ اند“
 اس کا ایک غلام یا نوکر جو مشیار تھا حسب وصیت ”بر سر قریش تا یک ہفتہ ہر روز شب بخور ان کو کواکب کہ آن روز و شب بد و قتل و دار و دیور و خست و دل و دلوش کہ منسوب بدان کواکب است بہ ہر اہمہ و مستحقان رساند“
 کامراں کے مزاج میں خرافات بھی تھی اس سے دوچھائی کہ خلاصہ عقیدہ نستی و شیعہ بیان کن۔ جواب داد کہ عقیدہ سنی اینست بعد حمد اللہ تعالیٰ و نعمت رسول صلوٰۃ اللہ و رحمۃ اللہ علی جمیع الفاسقین و الفاسقات و الفاجریں و الفاجرات، و عقیدہ شیخ ابن سبت بعد حمد اللہ تعالیٰ و نعمت رسول صلوٰۃ اللہ و رحمۃ اللہ علی جمیع المؤمنین و المؤمنات و طہلین السلیات، عجیب و غریب

”ملا یعقوب نزد اوتھسیرا قلیدس و شرح تذکرہ خواند“

واللہ اعلم بالصواب وبتائ کی یہ روایت کہاں تک درست ہو کہ ”میر شریف مطول و تفسیر بیضاوی خواندہ“ یہ میر سید شریف جو جانی نہیں بلکہ دوسرے میر شریف ہیں اسی میں یہ بھی ہے کہ ”ملا عصام پیش او تفسیر بیضاوی خواندہ..... و توضیح و تلویح کہ در اصول فقہ حنفی است خواندہ“ من ۳۱
خدا جانے یہ ملا عصام کون ہیں اور حکیم کامراں سے پڑھنے کا موقع ان کو ہندوستان میں ملا یا ہندوستان سے باہر کیونکہ ملا عصام جو مشہور ہیں وہ تو غالباً ہندوستان نہیں آئے۔

بہر حال کچھ بھی ہو، اس سے ایک طرف اس زمانہ کی درسی کتابوں کا حال اگر معلوم ہوتا ہو، تو اسی کے ساتھ اس کا بھی پتہ چلتا ہو کہ جو لوگ مسلمان نہیں تھے، لیکن چونکہ پڑھنے پڑھا تھے ان ہی علوم و فنون کو جو مسلمانوں کے یہاں مروج تھے، اس لیے علاوہ معقولات کے دینیات

مطہ غالباً یہ وہی ملا یعقوب ہیں جو ملا یعقوب کشمیری کے نام سے مشہور ہیں، صرفی تقلید کرنے سے بدلاؤ نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہو کہ ”بزیارت حرمین شریفین مشرف شدہ و سند حدیث از شیخ ابن حجر و اشعہ“ ملا صاحب کے طبع و الوں میں تھے ان کے نام خطوط بھی ہیں جو اسی تاریخ میں منقول ہیں، ملا یعقوب کے متعلق بدلاؤ کی شہادت ہو کہ در جمیع علوم عربیت از تفسیر و حدیث و تصوف مشائرا لید و مستند علیہ و سند امام ست (ص ۱۲۲) ملا عبد القادر نے یہ بھی لکھا ہے، ”تفسیر و آراء مروجہ تفسیر کبیری خواست کہ بنوید و پارہ مسودہ کردہ ناگاہ مرزوش از ل پیش آمد“ یعنی مر گئے۔

یہ بھی اسی میں ہو کہ پادشاہ مغفرت پناہ (دہلیوں) دہم شاہنشاہی (اکبر) رانست بولے اعتقاد غریب بود، شرف محبت اخلاص یافتہ و منقولہ نظر شغف اثر گشتہ و معزز و کرم و محترم بود۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں علم حدیث کے جاننے والے کیسے کیسے لوگ ہیں لیکن بعض لوگ ہیں کہ ایک صفائی پر قصہ ختم کر دیتے ہیں، صرف منتخب التواریخ سے میسوں آدمیوں کے نام منتخب کیے جاسکتے ہیں۔

ملا حکیم کامراں کے تذکرے سے جہاں درسی کتابوں کا سرخ ملتا ہو وہیں اس کا بھی کہ ہندوستان میں شفا اشارۃ حکمت العین، شرح بخیر، شرح مذکرہ وغیرہ کتابیں عام طور پر پائی جاتی تھیں۔ انہو جیہ جو مسلمانوں میں اسطو کی کتاب سبھی جاتی ہو، اگرچہ اس کی نہیں بلکہ بنوفاطمن اسکندرائی کی اشاراتی کتاب ہو لیکن بہر حال فلسفہ کی چوٹی کی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، آپ من چکے وہ بھی موجود تھی، دبستان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صد سالہ بڑھے کے پاس بڑا کتب خانہ تھا۔

کتاب ہائے حکما و راہبشیا رنای سپرد ہشیا را در اگرہ کن ہلے اور بخش کرد بہ یاراق فرشا (ص ۳۱)

یائیم دینیات کی کتابوں کا بھی وہ درس دیتے تھے، اور مسلمان طلبہ ان سے پڑھتے تھے۔ آپ کو حکیم کامراں کے قصہ سے اس کا بھی اندازہ ہوا ہو گا کہ عقلی علوم کے کیسے کیسے ماہرین اس ملک میں آ کر اکٹھے ہو رہے تھے، اسی قسم کے مشرب و مسلک کا ایک آدمی دستور نامی بھی تھا جو بلخ میں پیدا ہوا تھا اور ”در سال ہزار و پنجاہ و چہار“ یعنی حکیم کامراں کے مرنے کے چار سال بعد ”بلا ہو رآء“ صاحب دبستان نے لکھا ہے کہ

”در خدمت شاگرد ملا میرزا جان تحصیل حکمت نمود پس بایران غرامیدہ و بامیر محمد باقر و امامد و شیخ بہاء الدین محمد و ابوالقاسم قدر سکی و فضلای دیگر و علمائے شیراز صحبت داشتہ ماہما اندوخت (دبستان) ایک اور پارسی عالم ہیر بد کو بھی صاحب دبستان نے بایں الفاظ روشناس کیا ہے ”حکیم الہی ہیر بد کہ در لاہور نامہ نگار (مصنف کتاب) بدور سید“ اس کے بعد لکھتا ہے: اور مرے بود از نژاد زردشت و خوشیوزداں در دانش پارسی رسا“ جس سے معلوم ہوا کہ وہ پارسیوں کا کوئی موبد تھا، لیکن اس زمانہ میں ان لوگوں کا کیا حال تھا، لکھا ہے کہ

”تحصیل عربیت و حکیات در شیراز نمودہ با فرہنگیاں فرنگ صحبت داشتہ انجام بہند بیوست“

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مغربی علوم و فنون سے پارسیوں کی دلچسپی بہت قدیم ہے، اور یہ تو غیر مسلم لوگ ہیں، جنہوں نے مسلمانوں سے معقولات کی تعلیم حاصل کی تھی، فتح اللہ شیرازی کے بعد اکبر اور اکبر کے بعد بھی مسلمان مغولیوں کا ہندوستان میں تائب بندہ رہ گیا تھا، فارسی شیرازی جس کا میں نے کہیں پہلے بھی ذکر کیا ہے، ملا عبد القادر نے لکھا ہے کہ ”برادر شاہ فتح اللہ است“ اسی فارسی شیرازی کے صاحبزادے میر تقی کے متعلق ملا عبد القادر کی شہادت ہے کہ ”در علم ہیئت و نجوم قائم مقام

سنہ پارسیوں کا خیال ہے کہ ہم مسلمان لوگ رسول اور نبی کے لفظ سے جو مراد لیتے ہیں وہی معنی پارسی میں ”خوشروکہ ہیں حکیم کامراں سے اسی دبستان میں مختلف اقوام کے ہدایۃ اور ان زبانوں میں ان کے جو نام ہیں، نقل کیا ہے بعض چیزیں اس میں بالکل نئی ہیں۔ تین نبران فارس کہ بابا و زرد دشت و امثال آن خوشرویشاں را و خوشرو گویند و رسولان یونان و روم کہ افغانادیوسی، و ہر سن امثال ایشاں و ایشاں صاحب ناموس خوانند و ایشاں کہ رام و کش و ماہندیشاں و ایشاں را و ایشاں مند و غیران اترک و چغریت و افخو رغال و ایشاں نرا و بولاس سر بلند و غیران اسلامیکہ کہ آزاد م صغی ایشاں را و بول گویند و

شاہ فتح اللہ بود“ ملاحظہ فرمائیے کہ فقیر ارادہ از بست باب پیش او گذرانید

میر فتح اللہ کا حال اور ان علوم میں جو ان کا پایہ تھا، خصوصاً ریاضیات کے متعلق ملا علی قاری نے لکھا ہے: ”درین فن آن قدر حالت داشت کہ اگر بادشاہ متوجہ می شد در صد می توانست بست (۲۳۰) جو در صد بندی کی قدرت رکھتا ہو، اُس کی قائم مقامی کوئی معمولی بات نہیں ہے، اکبری کے زمانہ میں علامہ جلال الدین دوانی کے گھرانے کے ایک عالم عین الملک جن کا خطاب تھا سہندو لے، اگرچہ ملازم تو وہ شنبہ طبابت تھا، خصوصاً امراض چشم اور کحالی قدح زنی میں کمال تھا، لیکن جب یہ معلوم ہے کہ ”از جانب والدہ از فرزندان علامہ جلال الدین دوانی“ (ص ۲۳۰) تو ان کی حقولیت جس بیانیہ پر ہوگی ظاہر ہے، اکبری کے زمانہ میں ملا نور اللہ شہسری بھی ایران سے لے اور لاہور کے قاضی ہوئے، قاضی نور اللہ کا مذہب جو کچھ بھی ہو لیکن علوم عقلیہ بلکہ شایہ نقلیہ میں بھی جو دستگاہ ان کو حاصل تھی، اُس کا انکار نہیں کیا جاسکتا، شرح تجرید کے الہیات پر شرح چھپنی پر قدیم پران کے حواشی ان علوم کے ماہرین کے حلقوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔

عہد اکبری میں عقلیات کی جو کتابیں عام طور پر درس و تدریس میں زیر استعمال تھیں ان

میں نے نقل کیا ہے اس لیے لکھا کہ ضعیفی دنیا سے سوا ہم تاریخوں میں پاتے ہیں کہ ابن خزم کی محلی کا خلاصہ بھی انہوں نے لکھا، جس کے معنی ہیں کہ محلی جیسی ضخیم کتاب تین جلدوں میں ہندستان آچکی تھی، اس کتاب کے خلاصہ کرنے کی وجہ باوجود ضعیفی ہونے کے یہ معلوم ہوئی کہ اگرچہ اس کے سامنے لاہور میں جب وہاں کے قاضی حضرت پری کی وجہ سے گریٹے تو کہہ کر نے علم دیا ان کی جگہ دوسرے عالم کا تقریباً جیسے، اب ان جیسے میاں سے کام نہ لیتے، حکیم ابو القاسم نے نور اللہ شہسری کی پیش کر دیا۔ یہ علامہ انہوں نے فقہ سے کام لیا اور اپنا مذہب ظاہر کیا، صرف بادشاہ سے یہ اجازت چاہی کہ اہل سنت کے دو اہم اہل علم کے کسی مذہب کے مطابق اگر فیصلہ کروں تو مجھے اس کی اجازت دی جائے۔ کہہ کر نے اجازت دے دی قاضی صاحبہ و عہدہ و عہدہ کہہ کر سند میں کوئی ایسی صورت نکلتے جو ایسے مذہب کے مطابق ہو جاتا اور کہہ دیتے کہ فلاں امام کے یہاں بھی یہ روایت ہے، غائبانہ اسی غرض سے محلی کا خلاصہ کرتے ہوئے اور اپنے کاروبار کے لیے اس کا خلاصہ کیا ہوگا، لیکن بات بچھی نہ رہی جاگیر کے زمانہ میں ان کی ایک کتاب جو اس المومنین پر مبنی تھی جو تہ سے بھری ہوئی تھی، جاگیر کرنے خاں دارو تہ سے مدد لگانے کا حکم دیا، کہتے ہیں کہ نور جہاں جو جاگیر کی پشت پر انہوں نے بیٹھی تھی لاکھ دہائی رہی کہ ایسا نہ کرو، لیکن اس وقت اس کا حال اور تھکے جانے پر تو جان دادہ ام ایان نہ دادہ ام کہتا جاتا تھا قاضی نور اللہ دہ کی مار سے مرگے، شیعوں میں اسی لیے شیعہ ثالث کے نام سے موسوم ہیں دیکھیے نجوم اسما و تاریخ علماء شیعہ ۲۔

کا کچھ پتہ ملا عالم کابلی کے اس طرز عمل سے بھی ہوتا ہو جس کا تذکرہ ملا عبدالقادر نے بایں الفاظ کیا ہے۔

”دریاض خود تقریباً در بحث شرح مقاصد نوشتہ و اشعار سے کردہ کہ ایں عبارت از کتاب قصد است کہ از جملہ مصنفات کا تباست وہم جنیں تجدید در مقابل شرح تجرید و یک دو حاشیہ بطول نوشتہ و گفتہ کہ ایں تقریر نقل از کتاب طول است کہ در برابر طول و ا طول ست“ (ج ۳ ص ۴۷)

مطلب یہ ہے کہ ملا عالم کے مزاج میں ظرافت و خوش طبعی کا فطری مادہ تھا، واقعہ میں ان کی کوئی تصنیف تو یہی نہیں لیکن قصد اور تجدید طول یہ اپنی فرضی کتابوں کا نام رکھ دیا تھا، ملا صاحب نے ان کے اشعار بھی نقل کیے ہیں، جن میں اپنی ان فرضی کتابوں کا نام بھی لیا ہو اور اس زمانہ کی مشہور کتابوں مثلاً شرح مواقف شرح حکمت العین وغیرہ سے مقابلہ کیا ہے، بعض اشعار یہ ہیں۔

دیدہ بودی نسخہ تجدید	کہ مجد و رسید فیض جدید
کاندرو صد مواقف است نہا	وز بیانش مقاصد است عیا
متن تجرید پیش اولنگ است	گلشن از قط آب بیرنگ ست
لمعاش بے تکلف اغراق	حکمت عین حکمت اشتراق

جس سے معلوم ہوتا ہو کہ شرح مواقف، شرح مقاصد، شرح تجرید، شرح حکمت العین، حکمت الاشتراق وغیرہ کتابوں کا اس زمانہ میں ہندوستان کے علمی حلقوں میں عام چرچا تھا۔

لیکن باوجود اس کے پھر بھی جہاں تک واقعات سے اندازہ ہوتا ہو ملک کے عام تعلیمی صیاب میں معقولات کی ان کتابوں کی حیثیت لازمی اجزاء و عناصر کی دہی کیونکہ اکبر اور اکبر کے بعد ہم جہاں تک مستقبل کی طرف بڑھتے چلے آتے ہیں ہندوستان کے عام اہل علم پر معقول کا رنگ نظر آتا ہو کہ زیادہ گہرا ہوتا چلا گیا ہو، اور تو اور سیدنا الامام حضرت مجدد سرہندی قدس اللہ سرہ نے حالانکہ جو کچھ لکھا ہو عقلیت کے اسی رنگ کو پھاڑنے کے لیے لکھا ہو، لیکن عقلیت کے خلاف ان کا سارا کلام جیسا کہ پڑھنے والوں پر بخنی نہیں سراسر عقلی رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہی حال

حضرت شاہ ولی اللہ اور مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہم جیسے بزرگوں کا ہرگز نشانہ سب کا وہی غلط عقلیت ہو جس میں لوگ مذہب کے باب میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن عقلیت کی تردید جب تک خود اسی عقلیت کی راہ سے نہیں کی گئی ہو ایسی تردیدوں کو اپنے زمانہ میں کبھی پذیرائی میسر نہیں آئی، مجدد صاحب کی تجدید کا گڑھی یہ ہے کہ قرآنی اصول۔ ماہرسلطان رسول اللہ بلسان قومہ (نہیں بجا ہم نے کسی رسول کو لیکن اس کی قوم کی زبان میں) کے زیر اثر انہوں نے کام کیا۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ منطق و فلسفہ کے اس دور دورے کے باوجود جہاں تک واقعات کا اقتضا ہو یہی معلوم ہوتا ہو کہ ان عقلی مضامین کی حیثیت مدت تک اختیار ہی مضامین کی رہی جہاں گیر عہد کے عالم حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، اخبار الاخیار کے آخر میں اپنے حالات شیخ نے خود لکھے ہیں، جن میں اپنی تعلیم کا بھی ذکر فرمایا ہو، اس سلسلہ میں جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ”سیرۃ سالہ بودم کہ شرح شمسیہ و شرح عقائد می خواندم“ شرح شمسیہ سے تو وہی قطبی مراد ہے، اور شرح عقائد سے شاید شرح عقائد نسفی مقصود ہو، شرح صحائف کی جگہ غالباً شیخ نے یہی کتاب عقائد میں پڑھی تھی جو اب تک درس نظامیہ کے نصاب میں شریک ہے۔ آگے لکھا ہے کہ ”در پانزہ و شانزہ مختصر و مطول را گذراندم“ گذر چکا کہ علامہ قنات زانی کی ان دونوں کتابوں کا اضافہ شیخ عبد اللہ و عزیز اللہ کے ذریعہ سے سکندر لودی کے زمانہ سے ہوا، اس کے بعد شیخ محدث فرماتے ہیں

”ہیش تریا پس تربیک سال از عددی کہ ظرفا در شمار عمر از ذکر آن ملاحظہ کنند از علوم

عقلی و نقلی علوم انچہ در افادہ و استفادہ از صورت و مادہ کافی و دوائی باشد تمام کردم“

عبادت میں کچھ غلاق ہو، یا کوئی لفظ چھوٹ گیا ہو، حاصل یہی ہو کہ وہی پندرہ سو لہ کی عمر کے ایک سال آگے یا پیچھے عقلی و نقلی علوم سے شیخ فارغ ہو گئے، جہاں تک میراجیال ہو معقولات میں مذکورہ بالا کتابوں سے آگے شیخ نے شاید اس فن کے ساتھ زیادہ اشتغال نہیں رکھا، اپنے والد سے خور اپنے متعلق یہ مشورہ بھی شیخ نے نقل کیا ہو، کہ ”تو یک مختصر از ہر علم بخوان ترا بندہ مست“

ایسی صورت میں والد کی رائے سے اختلاف کی وجہ ہی کیا ہو سکتی ہے، خود ان کی کتابوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عقلیات سے شیخ کا تعلق بہت معمولی ہے۔ شیخ نے ایک موقع پر اگرچہ یہ بھی لکھا ہے کہ فاتحہ فراغ کے بعد ملازمت درس بعضے از دانشمندان اور اراک النہر بطورے نمودہ شد جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماوراء النہر کے بعض تازہ وارد علماء سے بعد کو بھی شیخ نے کچھ پڑھا تھا، لیکن ان علماء کا ماوراء النہری ہونا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ شیخ نے ان سے فقہ یا اصول فقہ جیسے علوم کی کوئی کتاب پڑھی ہوگی، ہاں ایران کے کسی عالم کا ذکر کرتے تو اس وقت یہ سمجھنا شاید بعید نہ ہوتا کہ منطق یا فلسفہ کی کوئی کتاب پڑھی ہوگی۔

بہر حال اسی قسم کے مختلف قرائن و اسباب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دانشمندی کی سند کے لیے معقولات کی ان کتابوں کا پڑھنا ہر اس شخص کے لیے ضروری نہیں تھا جن کا رواج

سے عجیب بات ہے کہ بعض لوگ جنہیں بخارا اور سمرقند یعنی جس کی دوسری تعمیر اور اراک النہر سے کرتے ہیں، چونکہ ان شہروں کے علمی ماحول کا صحیح اندازہ نہیں ہے اس لیے ہندوستان کی معقولیت کا الزام ان ہی پچھلے علماء پر ڈال دیتے ہیں جو ماوراء النہر سے ہندوستان آئے۔ حالانکہ تاریخی فقہ کے بعد جب اس ملک میں پھر علم کا رواج ہوا تو اس میں زیادہ تر فقہ اصول فقہ جیسے علوم تھے منطق و فلسفہ سے ان کا تعلق بہت معمولی تھا، عبد اللہ ازبک کے عہد میں جو اس زمانہ میں بادشاہ توران کہلاتا تھا ملا عصام اسفرائینی کے ذریعہ سے اس علاقہ میں جب منطق کا کچھ زور بندھا تو جیسا کہ ملاحظہ فرمائیے بدائی نے قاضی ابوالمعالی کے ذکر میں یہ لکھ کر کہ ”در قضاہت چنان بود کہ اگر بالفرض و التقدیر هیچ کتب فقہ حنفی از عالم برافشا دے اومی توانست کہ از سر نوشت یہ لکھا ہو کہ ان ہی قاضی ابوالمعالی نے ملا عصام اسفرائینی سے خباثت طلبہ از ماوراء النہر فارغ نمودہ و جب یہ لکھی ہے کہ چون اس علم (منطق و فلسفہ) در بخارا و سمرقند شائع شد خباثت و شریر بر جابلے سلیم اپنے راعی و دیندوی گفتند کہ ایس حارست (یعنی گدھا ہی) چرا کہ لایحوان (دوسلوپ است) و چون انتقلے عالم معلوم انتقلے خاص است سلب انانیت نیز لازم می آید گویا اس طریقہ سے ہر اچھے بھلے ماس آدمی کو ثابت کر دیا جاتا تھا کہ وہ گدھا ہے۔ ملا صاحب نے لکھا ہے کہ اس حال کو دیکھ کر عبد اللہ خاں شاہ توران اور خلیص و مرغیب افواج اس جماعت نمود و نامشروعیت تعلیم و تعلم منطق و فلسفہ بدلائل ثابت کرد“ مرث یہی نہیں بلکہ روایت نمود کہ اگر بجا فقہ کے منطق در اس نوشتہ باشد مستغنیان از ہا کے نیست“ یہ عبارت فقہ کی کتاب جامع الرموز کی ہے کہ جو بذالاستیجارہ و بدوئی منطق (منطق کے اوراق سے استیجارہ جائز ہے) عبد اللہ ازبک نے قاضی ابوالمعالی کے مشورہ کو مان لیا اور ملا عصام نیز ان کے طلبہ کو اسی جرم میں ملک سے بدر کر دیا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ماوراء النہر بخارا و سمرقند پر ہندوستان کی معقولیت کا اہم جو قائم کیا جاتا ہے صحیح نہیں ہے۔ قاضی ابوالمعالی کا قضاوی حال میں کتب خانہ آصفیہ نے خریدا ہے ۱۲۔

فتح اللہ شیرازی کے بعد اس ملک میں ہوا، بلکہ بات وہی تھی جس کا جی چاہتا تھا پڑھتا تھا اور اس حد تک پڑھتا تھا، جن کا ذکر میں نے حکیم کامراں کے تذکرہ میں کیا ہے۔

لیکن اس دور کے بعد جو مدت تک قائم رہا ہر ملک کے تعلیمی حلقوں پر ایک اور افتاد نازل ہوئی، اور اسی افتاد کا یہ اثر ہے کہ بتدریج معقولات کی کتابوں نے وہ اہمیت حاصل کی جس کا نظارہ درس نظامیہ کے مدارس حال حال تک کیا جا رہا تھا بلکہ کہیں کہیں ابھی وہی حالت باقی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کہاں اسی ہندوستان کا وہ حال تھا کہ پوری تعلیمی زندگی میں طلبہ کو ایک شمسید اور شرح صحائف پڑھا پڑھاتا تھا اور کہاں اب یہ صورت پیدا ہو گئی کہ معقولی رنگ کی کتابوں کی تعداد چالیس پچاس سے بھی زیادہ متجاوز ہو گئی، نصاب میں لزوم کی وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ سب کچھ پڑھ جائے لیکن ان تمام مقررہ کتابوں، کتابوں کے منہیات، حواشی، شرح و تعلیقات کا اگر ایک ورق پڑھنے سے رہ گیا ہو تو اہل علم کے گروہ میں ایسے آدمی کا علم علم نہیں سمجھا جاتا تھا، اساتذہ سند دینے سے گریز کرتے تھے، مگر یہی پیش کیا جاتا تھا کہ گو تم نے حدیث و تفسیر فقہ وغیرہ دینی علوم کی سب کتابیں پڑھ لی ہیں لیکن معقولات کی فلاں فلاں کتاب تمہاری باقی رہ گئی ہے، ان کے پڑھے بغیر مولوی ہونے کی بند تمہیں کیسے دی جاسکتی ہے، صرف یہی نہیں بلکہ مولویت کے دائرہ میں امتیاز کا معیار یہ واقعہ ہے کہ اسی ہندوستان میں تقریباً دو سو سال تک یہ رہا ہے کہ معقولات کی ان فصالی کتابوں پر اس مولوی نے کوئی حاشیہ یا شرح لکھ کر ملک میں پیش کیا ہو۔

اس دو سو سال کا جو تصنیفی ذخیرہ عام علماء ہند کا ہر بحر چند استثنائی صورتوں کے زیادہ تر اس کا تعلق نزاد ہندو فلسفہ سلم اور شروح سلم، صدرا شمس بازغہ کی حاشیہ نگاری سے ہے، ایک ایک مولوی بعض اوقات ایک ہی کتاب پر تین تین قسم کے حاشیے لکھ کر فضیلت کی داد دیتا تھا، مولوی عالم علی سندیلے کے ذکر میں لکھا ہے کہ ”سہ حاشیہ ہمدرد صغیر و کبیر و اکبر دارود“ دور کیوں جائیے علمائے فرنگی محل کے حالات اٹھا کر پڑھیے مشکل ہی سے کوئی عالم اس علمی

خانوادہ میں ایسا بل سکتا ہو جس کے قلم نے معقولات کی مندرجہ بالا کتابوں میں سے سب پر یا چند پر کوئی حاشیہ یا شرح نہ لکھی ہو، بلکہ اس مسئلہ پر ذرا اور توجہ و تعمق سے نظر ڈالی جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ گو نصاب میں معقولات کا اضافہ سکندری دور میں ہوا، اکبری میں ظاہر ہے کہ دلی ہی میں ہوا، لیکن معقولاتی علوم کیسے یا حاشیہ نگاری کا جتنا زور ہم ان علاقوں میں پکڑے ہیں جن کی تعبیر مولانا آزاد کی اصطلاح میں "الفورب" ہے اور جہاں کے علماء ان کی زبان میں "الفواربہ" کے نام سے موسوم ہیں۔ یعنی اودھ، الہ آباد، بہار، راتنا زور اتنی ہمارہی ان علوم کی خود دلی اور دلی کے نواح و اطراف میں محسوس نہیں ہوتی، حتیٰ کہ پنجاب میں بھی نہیں اور تقریباً یہی حال جنوبی ہند کا ہو۔

مثلاً ہم دلی کے اس سربراہ آوردہ علمی خاندان کو پیش کر سکتے ہیں، جو پچھلے دنوں یعنی فرخ سیر محمد شاہ وغیرہ کے زمانہ میں علم کا سب سے بڑا خانوادہ تھا، میری مراد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان سے ہے، شاہ صاحب کے والد بزرگوار حضرت شاہ عبدالرحیم حالانکہ براہ راست خود میرزا آباد کے شاگرد ہیں لیکن الفواربہ میں مرزا آباد کے جن زیادہ تر تلمذ نے وہ اہمیت حاصل کی تھی کہ کسی مولوی کو اپنے اقران میں امتیاز اس وقت تک حاصل ہی نہیں ہو سکتا تھا، جب تک کہ تبرکات ہی ہسی، علم ان لعلم المتجدد کے دو لفظوں ہی پر ہی اس

لے ایک دھچپ بات اس سلسلہ کی یہ کہ پچھلے دنوں ارباب مطلع نے فرنگی محل کے ان مولویوں سے جو تکمیل موجود ہیں یا جن کا حال میں انتقال ہوا، معقولات کی نصابی کتابوں پر اگر کوئی حاشیہ لکھو یا تو مولوی صاحب نے عموماً اپنے خاندان کے بزرگوں کا کوئی حاشیہ لکھا کہ کتاب پر چڑھایا ہو اور ہر حاشیہ کی ابتدا اجماعاً ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ قال جد جد جد ہی (یعنی میرے دادا کے دادا کے دادا کے) یا کہی قال جد جد جد ہی میرے دادا کے دادا کے دادا کی والدہ کے بیٹے یوں فرمایا، یا قال جد جد جد ہی فیروز ملک من الصلوات بالنسبہ والصبر۔ اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ علماء فرنگی محل کا کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جس نے حاشیہ نگاری کی اس قسم میں اپنا حصہ نہ ادا کیا ہو۔ مشہور ہے کہ مولانا محمد حسن کاندھلوی میرزا کے تیس تیس حاشیوں کو سامنے رکھ کر پڑھایا کرتے تھے، زیادہ تر مشہر سے مراد میرزا ہر کی تینوں کتابیں میرزا ہر سالہ، املہ جلال، امور عامہ کے حواشی ہیں۔

نے چند حروف بنام حاشیہ منقوش نہ کر دیے ہوں، لیکن ہمارے سامنے خود حضرت شاہ ولی اللہ
کا اپنا ذاتی تعلیمی نصاب ہے جس کی تقریباً کل کتابیں آپ نے اپنے والد یعنی میرزا زادہ کے
شاگرد ہی سے پڑھی ہیں، لیکن معقولات کا جتنا حصہ اس ولی اللہی نصاب میں ہونے کے
وہ حسب ذیل کتابوں پر مشتمل ہے، خود انفاس العارفین کے آخر میں لکھتے ہیں
”از منطق شرح شمسہ قطبی، و طے از شرح مطالع.... و از حکمت شرح ہدایت“

وا زحاب و ہند بعض رسائل مختصرہ“ ۱۹۵

کساں الفوار بہ کے نصاب کی وہ قس چالیس معقولاتی کتابوں کا انبار، اور کہاں گنتی کی یہ چند
کتابیں جن میں چھوٹی بڑی ملا کر مشکل پانچ کتابیں ہو سکتی ہیں۔

لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ دلی میں معقولات کی ان عام نصابی کتابوں کا
سرے سے رولج ہی نہ تھا، آخر شاہ صاحب کے صاحبزادوں یعنی شاہ عبدالعزیز شاہ رفیع الدین
رحمۃ اللہ علیہما نے زواید پر نیز صدر اپر اور دوسری معقولی کتابوں پر حواشی کیوں لکھے اگر دلی کے
درس میں یہ کتابیں داخل نہ تھیں، بلکہ وہی مطلب ہے کہ دلی اور اس کے اطراف اکناف
بلکہ پنجاب تک میں ان معقولی کتابوں نے لزوم کی وہ شکل نہیں اختیار کی تھی، جو حیثیت ان
کی الفوار بہ میں ہو گئی تھی۔

ہندوستان کی تعلیمی تاریخ کا یہ دل چسپ لیکن مستحق توجہ مسئلہ ہے، مدت تک میری سمجھ
میں اس کی کوئی صحیح توجہ نہیں آئی تھی، تا آنکہ اس راز کو بھی خدا جزا و خیر دے مولانا غلام علی
آزاد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے کھولا، آپ نے اپنی کتاب اثر الکرام میں جہاں مذکورہ بالا تعلیمی
افتدایوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، وہیں آپ کے قلم نے ایسے مواد فراہم کیے ہیں کہ ان کو
پیش نظر رکھنے کے بعد شاید بات بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے، مولانا نے جو کچھ لکھا ہے اس سے پہلے
کہ میرا اسے مدح کووں ایک فاجعہ کا تذکرہ اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ واقعات کے سمجھنے
میں اس سے مدد ملیگی۔

قصہ یہ ہے کہ محمد شاہ بادشاہ جو رنگیلے کے نام سے مشہور ہیں، ان کے دربار میں نیشاپور کا ایک سپاہی پیشہ آدمی سعادت خاں نامی داخل ہوا، ترقی پاتے ہوئے یہی سعادت خاں نیشاپوری برہان الملک کے خطاب سے سرفراز ہوا، ارباب تاریخ کے لیے اگرچہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے، لیکن عام پڑھنے والوں کو یہ بتانا ضرور ہے کہ دلی کے قتل عام والا نادر شاہ جب ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور بانی سلطنت آصفیہ حضرت آصف جاہ اول قدس سرہ وانا اللہ پر لائے کے ساتھ محمد شاہ دلی سے باہر نکل کر نادر شاہ کو روکنے کے لیے آگے بڑھے، دونوں طرف فوجیں صف آرا تھیں، لیکن حملہ کس وقت کیا جائے حضرت آصف جاہ کی رائے تھی کہ آج اس مسئلہ کو ملتوی رکھا جائے۔ اس وقت یہی سعادت خاں برہان الملک تھے جنہوں نے آصف جاہ کے مشورہ کی قصداً خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی تیاری کے بغیر نادر شاہی فوج کی طرف اقدام کر دیا اور اچانک کسی معمولی مقابلہ کے بغیر جیسا کہ ان کے سب سے بڑے طرفدار ہم مذہب مورخ طباطبائی صاحب سیر الملتاخرین کی شہادت ہے کہ برہان الملک اپنے ہاتھی پر نادر شاہ کی فوج کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے کہ ان کے وطن نیشاپور سے ایک نادر شاہی فوجی کہ ”یکے از نوخاستہ تراک نیشاپور بود“ وہ برہان الملک کے سامنے گھوڑا بڑھا کر آتا ہے اور ان کو مخاطب کر کے یہی ”نوخاستہ ترک نیشاپوری“ پکارتا ہے:-

”محمد آئین! دیوانہ شدہ! باک می جنگی و یکدم فوج اعتماد داری“

یہ کہتا ہے، اور گھوڑے کی پشت سے اُچک کر برہان الملک کے ہاتھی کی عماری میں داخل ہو جاتا ہے، طباطبائی صاحب اس کے بعد ارقام فرماتے ہیں:-

”برہان الملک کہ از مضابطہ ایران واقف بود موافق آداب انجا اطاعت نمودہ اسیر نیچہ تقدیر گردید۔“

لے برہان الملک کا اپنے وطن میں اصلی نام محمد امین تھا، ہندوستان پہنچ کر سعادت خاں نام رکھا، آخر میں برہان الملک ہو گیا اتفاق تو دیکھیے کہ ان کے ہم وطن نوخاستہ ترک سپاہی کا نام بھی امین ہی تھا ۱۲۔
سے موافق آداب ایران اپنے آپ کو قید کر دیا، ایک عمدہ توجیہ ہے، تیاری کے بغیر حضرت آصف جاہ کی رائے کے خلاف ملکہ کر دینا یہ بھی ایران ہی کا کوئی ذابطہ ہو گا۔

بہارِ تزلزلِ باش (یعنی نوحہ نیشاپوری) بھنور نادر شاہ رسید، عفو تقصیرات اور فرمودہ موردِ اہتمام
و عنایات ساخت دیرِ المآخرین ص ۴۸۳)

اب اس کے بعد دلی اور دلی کے باشندوں پر مسلمانوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی اُمت مرحومہ پر جو کچھ گزری، تاریخوں میں پڑھیے، بلکہ اس کے لیے تو تاریخ پڑھنے کی بھی
ضرورت کیا ہو، ہندوستان کے حافظہ سے نادر کی قتل عام کا ہولناک نظارہ کیا کبھی نکل
سکتا ہو؟

بہر حال یہی محمد امین نیشاپوری پھر سعادت خاں پھر برہان الملک کے متعلق مولانا
آزاد دوسروں کی نہیں اپنی آنکھوں دیکھی یہ شہادت قلم بند فرماتے ہیں کہ
”جن برہان الملک سعادت خاں نیشاپوری در آغاز جلوسِ محمد شاہ حاکم صوبہ اودھ شد، و اکثر
بلادعہ صوبہ الہ آباد و نیز دارالخجور جنپور و بنارس و غازی پور و کٹرہ مانگ پور و کوٹہ جہاں آباد
وغیرہ ضمیمہ حکومت گردید“

دلی اور دلی کے اطراف و جوانب کے باشندے تو نادر شاہ کے ہاتھوں وہ سب کچھ
بھگت چکے تھے، جو ان کے مقدس میں تھا، دلی سے جو دور تھے غالباً یہ بھی ”ضابطہ ایران“ و
”آداب اینجا“ کی ایک شکل تھی کہ مولانا فرماتے ہیں، فرماتے کیا ہیں گواہی دیتے ہیں کہ جن پر مصیبت
ٹوٹی تھی ان ہی میں سے ایک وہ بھی تھے، یعنی برہان الملک نے ان علاقوں کے گورنروں نے
کے ساتھ ہی یہ کیا کہ

”و خلافت و سیور خالات خانوادہ بے قیوم و جدید، ایک قلم ضبط شد و کارشرفاد و نجار بر پریشانی کشید“
اور ابھی بات اسی پر ختم نہیں ہو جاتی ہو ”آداب ایران“ کے ضوابط کی تکمیل باقی تھی، مطلب یہ کہ
ان برہان الملک سعادت خاں کے ایک بھائی بھی ساتھ تھے۔

جن کی شادی بھی برہان الملک کی لڑکی سے ہوئی تھی، یعنی خواہر زادہ و داماد دونوں تھے۔
محمد شاہی دربار سے ان کو بھی ابوالمصور صفدر جنگ کا خطاب عطا ہوا تھا، مولانا فرماتے ہیں کہ

”بعد ازاں برطانو الملک نوبت حکومت بہ خواہر زادہ ابوالمنصور صفدر جنگ رسید وظائف و
اقتاعات بدستور زیر ضبط ماند، دروازا محمد شاہ ۱۱۵۹ صوبہ داری آباد نیز بہ صفدر جنگ مقرر
شد و تمام وظائف آں صوبہ تا حال ازافت ضبط محفوظ ماندہ بود بہ ضبط آمد“

یہی جو کچھ بچا کچھ اسرما یہ الہ آباد کے علاقہ کے ہاتھ میں رہ گیا تھا، وہ بھی ختم
ہو گیا، لیکن صفدر جنگ ابوالمنصور صاحب کی صفدری ختم نہیں ہوئی، محمد شاہ کے بعد جب
احمد شاہ تخت نشین ہوئے تو ”در عہد احمد شاہ صفدر جنگ بہ پایہ وزارت اعلیٰ صعود نمود“

مولانا نے تو مختصر الفاظ میں اس واقعہ کا ذکر فرمایا ہے، اور تفصیل سہے بھی بہت طویل، تاہم
اتنا تو مختصر کو یاد رکھنا چاہیے کہ مغل دربار میں بادشاہوں کا اقتدار جوں جوں گھٹ رہا تھا یہ
عجیب بات ہے کہ ارباب حل و عقد میں ان عناصر کا اضافہ ہو رہا تھا، جنہیں اس زمانہ کی اصطلاح
میں ”ایرانیت“ سے تعبیر کرتے تھے، ایرانیت کے مقابلہ میں ایک دوسرا عنصر بھی تھا جس کی
تعبیر ”تورانیت“ سے کی جاتی تھی اور سچ پوچھے تو ان دونوں لفظوں کے پیچھے ”شیعیت“ اور
”سنیت“ کی حقیقتیں پوشیدہ تھیں، محمد شاہ بادشاہ مرحوم ہی کے زمانہ میں اکثر صوبہ داریوں
پر ایرانی عناصر کا قبضہ ہو چکا تھا، تورانیوں کے تنہا نمائندہ لیکن شوکت و ابہت، جلال و جاہ
تدبیر و سیاست، شجاعت و دلیری میں سب پر تفوق رکھنے والے امیر مغل حکومت میں صرف
حضرت آصف جاہ اول بانی دولت آصفیہ انارشد برہان تھے، محمد شاہ کی وفات کے بعد
جب احمد شاہ تخت نشین ہوئے تو اُس وقت باوجودیکہ حضرت آصف جاہ دکن میں تھے،
اور صفدر جنگ ابوالمنصور والی اودھ احمد شاہ کے ساتھ دلی پہنچے، طباطبائی صاحب
سیر المتاخرین اپنے والد کے ساتھ دلی جا رہے تھے، لکھے ہیں کہ راستہ میں محمد شاہ بادشاہ
کی موت کے ساتھ

(۱۷۶۲ء)

”آدن صفدر جنگ بہناں احمد شاہ و جلوس اور تخت سلطنت دربارغ شالار باغ دہلی سمو شد“
ظاہر ہے کہ دلی کا میدان اس وقت خالی تھا، صفدر جنگ کی وزارت عظمیٰ کا مقصد اس سے

بہتر کیا ہو سکتا تھا لیکن طباطبائی ہی کا بیان ہے کہ

”تجزیہ قوسین وزارت بنام صفدر جنگ باوجود اقتدار و لیاقت او پاس رضا و تشدد

آصف جاہ درجیز تفویق و تاخیر افتادہ“ (ص ۸۶۹)

اور اس سے حضرت آصف جاہ اول کے اس خدا داد عجب و دیدہ بکا اندازہ ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی نہ بادشاہی کی ہمت ہوتی تھی کہ صفدر جنگ کو وزارت غلطی کی سند عطا کر دیں، اور نہ خود صفدر جنگ آصف جاہ کے مقابل میں قلمدان وزارت کی طرف ہاتھ بڑھانے کی جرأت کر سکتا تھا، مگر اہل سنت کے اقبال کا آفتاب گسن میں آچکا تھا، دکن مراسلات روانہ کیے گئے۔ حضرت آصف جاہ کی دیکھنی کے لیے بادشاہ نے بھی متعدد فرامین ان کی طلبی کے روانہ کیے، لیکن جواب میں ”عذر پیری و اظہار عدم رجوع خود بدارتخلافت کماشت“^{۸۶۹} اور تقدیر بھی یونہی ظاہر ہوئی کہ اس معذرت نامہ کے چند ہی دن بعد حضرت آصف جاہ مسلمانوں کی اکثریت کو اس ملک میں بے یار و مددگار چھوڑ کر اسی باغ خواں ہوئے۔ دلی جب یہ خبر پہنچی تو صفدر جنگ ابوالمصور پھل پڑا، طباطبائی جو ان کے ہم مشرب و ہم مذہب آدمی ہیں ان ہی کا بیان ہے۔

”خبر رسید کہ چہارم جمادی الاخری سال مرقوم الصدر آصف جاہ در سواد برآن پور و دواع عالم

عنصری نمودہ راہ سفر آخرت نمود.... آں زماں صفدر جنگ بہ خاطر جمیع قامت قابلیت خود

را بخلعت وزارت بیاراست“

وزیر اس سے پہلے معذرت نامہ کے وصول ہو جانے کے بعد بھی

”صفدر جنگ جرأت پر پوشیدن خلعت وزارت نہ نمود (ج ۳ ص ۸۶۹)

احمد شاہ بادشاہ کی طرف سے صفدر جنگ

روز و شب چہارم جب بنائیت خلعت ہفت پارچہ چار تہ وزارت و خواہر سر فراز و بخلع
حلبہ الملک، مدارالہام و وزیر الملک، برہان الملک ابوالمصور قاسم صفدر جنگ پہ سالار و مخاطب گشت
(ص ۸۶۹)

دباؤ اٹھ چکا تھا، جس کا خوف تھا وہ سوادِ بُراں پور میں جان جاں آفریں کو سپرد کر چکا تھا اب
 تک تو صرف اودھ اور الہ آباد کی صوبہ داری کا زور تھا، اب توجہ الملک و وزیر الملک
 کی قوت کے ساتھ ابوالمنصور خاں سربراہ کے مسند وزارت تھے۔

مولانا غلام علی آزاد اس وقت زندہ ہیں، جو کچھ گزر رہا تھا دیکھ رہے تھے، مختلف الفاظ
 کے ساتھ اس فاجعہ کا ذکر اپنی مختلف کتابوں میں فرمایا ہے میں مآثر الکرام سے ان شہادتوں کو
 نقل کر رہا ہوں۔ اس "واہیت کبریٰ" یعنی صفدر جنگ کی وزارت عظمیٰ کا تذکرہ فرمانے کے بعد
 لکھتے ہیں: "نائب صوبہ کار بار باب و ظائف تنگ گرفت" کہ ہندی مثل "میں بھٹے کو تو ال اب
 ڈر کا ہے گا" اسی موقع پر کہنے والے نے کہا تھا اے

يَا لَكَ قَبْرَةً بِمَعْمَرٍ خَلَا لَكَ الْحَوْضُ فَيْمَنِي وَاصْفَرِي

(یعنی فضا ہر دیکھنے والی آنکھ سے خالی ہو چکی تھی، آزادی سے جس چڑیا کا جی چاہے، اب اٹھ سے بچے دے،
 گلے اور چھپاے

مغلیہ حکومت کا وہ بازار شہب اڑ چکا تھا پیرانہ سالی میں بھی جس کی قبر مانی نگاہیں
 یہ اثر رکھتی تھیں کہ وہ دکن میں تھا اور ابوالمنصور خاں صفدر جنگ دلی میں بھی قبائے وزارت
 کو اس وقت تک چھو بھی نہیں سکتے تھے جب تک کہ اس کی جانب سے کلی الطمینان نہ حاصل
 ہو گیا۔

حکومت سے جن لوگوں کی امداد صرف اس لیے ہو رہی تھی کہ وہ علم اور دین کی مہمت
 میں مصروف تھے، ایک ایک کر کے سب کو ان امدادوں سے محروم کر دیا گیا جو کل تک جاگیردار
 تھے، اب ان کے لیے رہنے کی جگہ کا ملنا بھی دشوار تھا، آسمان پر تھے زمین پر ٹپک دیے گئے
 مولانا آزاد درو کی اس داستان کو ان الفاظ پر ختم کرتے ہیں۔

"وہا میں تحریریں کتاب (مآثر الکرام) میں دیا رپورٹ پامال حوادث روزگار دست و پل

لے کہتے ہیں کہ حضرت ام حنین علیہ السلام کے سے کوڈ کی طرف روانہ ہوئے تو یہی غور عبد اللہ بن زبیر کوٹنا گیا، جبریٰ میں نہیں

اللہ یحدث بعد ذلك امرا“ (آئرم ص ۲۲۳)

اس معاشی انقلاب کا نتیجہ

یہ صحیح ہے کہ اسلام کی تعلیمی اور دینی تاریخ کے ایوان نے مجدد حکومت کی پستیابیوں کو صرف قیام و بقا ہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی رفعت و بلندی کے لیے بھی ہمیشہ غیر ضروری ٹھہرایا ہے، ہماری پست ہمتیاں آج جن جیلہ تراشیوں کی آڑ میں پناہ ڈھونڈیں اپنی تن آسانی و کاہلی کی توجیہ ہم جن سیاسی کمزوریوں کے ذریعہ سے کریں، لیکن اسی زمانہ میں جب سب کچھ ہمارا تھا، لندن و برلین نہیں بلکہ دمشق و بغداد عالم سیاست کے مرکز بنے ہوئے تھے، ابوحنیفہ امام الامۃ نے زہر کا پیالہ پی کر، دارالہجرت کے امام نے مونڈھوں سے اپنے ہاتھ اُتر واکر، احمد بن حنبل نے لمبو میں نہا کر، بوٹی الامام تلمیذ الشافعی نے جیل میں جان دے کر، خرتنگ جیسے کوردہ گاؤں کی نظر بندی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری سانس پوری کر کے، بتایا جائے کہ اس کے سوا اور کس چیز کا ثبوت پیش کیا تھا کہ اسلامی علوم کا قصر رفیع اونچا ہوگا، اونچا ہوتا چلا جائیگا خواہ حکومتیں اس کی تعمیر میں کوئی حصہ لیں یا نہ لیں، نہ صرف پھلی صدیوں میں بلکہ اسلام کی تیرہ صدیوں میں شاید ہی کوئی صدی اس تجربہ اور مشاہدہ سے تہی دامن ہوگی، خود ہندوستان میں بلند نظریوں کے جو نمونے پیش کیے گئے ہیں مختلف ابواب کے ذیل میں تھوڑا بہت ان کا پہلے بھی ذکر آچکا ہے اور آئندہ بھی موقعہ موقعہ سے اپنے اپنے مقام پر ان کا تذکرہ کیا جائیگا لیکن ظاہر ہے کہ احوب کے لیے سب پیدا نہیں کیے جاتے، بڑے گرو کو تو انقصہ دپیالہ ہی کی تلاش میں سرگرداں پایا گیا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اگر سب ہی ”احوب“ والے بن جاتے تو بڑوں کی بڑائیاں بے معنی ہو جاتیں۔

بار میحانہ کشد ہر خرے

جام و سنداں کی باز گیری ہر ہونناک کا کام نہیں ہے۔

بہر حال اکثریت کے اعمال و افعال کے متعلق یہ لکھیہ تو غلط ہے کہ معاشی محرکات کے سوا ان کی تہ میں اور کچھ نہیں ہوتا، مگر اس کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ معاشی اسباب کو بھی ان میں بہت کچھ دخل ہوتا ہے، شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار میں اپنے بچپن کے ایک مذاکرہ کا ذکر فرمایا ہے جو ان کے ساتھی طلبہ کے درمیان ہوا تھا جس میں وہ خود بھی شریک تھے، فرماتے ہیں:-

”یک ہار طالب العلم ان نشستہ از احوال یک دیگر تغص می نمودند کہ نیت و تحصیل علم حیثیت بعضی طریق تکلف و تصنع چمودہ می گفتند کہ مقصود ما طلب معرفت الہی است، بعضی براہ سادگی و راستی فرمودند کہ غرض تحصیل حطام دنیا و نیست“ (اخبار - ص ۳۱۲)

جن لوگوں نے اپنی تعلیم کا نصب العین ”معرفت الہی“ قرار دیا تھا، شیخ کی ان پر تنقید کہ ان کا یہ دعویٰ صرف تکلف و تصنع پر مبنی تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں بھی وہی بات تھی جس کا براہ سادگی و راستی دوسروں نے اظہار کر دیا تھا صرف اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ ”پرسیدن بارے تو بگو کہ تحصیل علم چریت داری و نظہریت و قصد برچی نگاری“ شیخ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی جو بات تھی، میں نے بھی صاف صاف کہہ دیا یعنی من اصلا ندانم کہ تحصیل علم معرفت الہی مترتب شود یا اسباب ملاحی، مرا با فعل خود مشوق ایں است کہ بارے بدانم کہ چندیں عقلا و علما رگزشہ اند چہ گفتہ اند و در کشف حقیقت معلوم و مسائل چہ در سفتہ اند“

گویا طلبہ کی اس ساری جماعت میں صرف شیخ کا نفس عالی تھا جس کے سامنے علم کی تحصیل کا مقصد صرف علم تھا، ورنہ ان کے بیان سے جیسا کہ عرض کیا گیا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً سب ہی کے سامنے وہی ”حطام دنیا“ المعروف بہ ”روٹی“ ہی کا مسئلہ تھا، سادہ دلوں نے تو کھلے بندوں اس کا اقرار کر لیا، اور جنہوں نے اس اقرار سے گریز کیا ان کے متعلق شیخ کے بیان سے معلوم ہوا کہ ان کی گفتگو صرف گفتگو تھی ”اکل“ ہی کی وہ بھی ایک شکل تھی، اس

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ کج ہی نہیں بلکہ عموماً بڑا طبقہ ان ہی لوگوں کا رہا جو جن کی تعلیمی جدوجہد کے محرکات میں ”معاشی وجہ“ کو خاص اہمیت حاصل رہی ہے، پہلے بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے۔ اور دنیا کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ مذہبی کے کنارے جانے والے جانتے تو اسنیت سے ہیں کہ پانی لائیں گے، لیکن کبھی کبھی ”آپ جو آدم و غلام بہ برد“ کا قصہ پیش آجاتا ہے، یہی حال علم کا ہے، جس نے ابھی کچھ نہیں پڑھا ہے اس بیچارے سے کسی بلند نظری کی آپ توقع ہی کیوں قائم کرتے ہیں، پڑھنے کے بعد بلاشبہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے اپنے علم کو ”تن“ پر مارا اور کس نے ”علم“ کی زد ”جان“ پر لگائی، مولانا روم کا شعر

علم را بر ”تن“ زنی مارے شود علم را بر ”جان“ زنی یارے شود

ظاہر ہے کہ علم کے استعمال کی ان دونوں غلط اور صحیح صورتوں کا موقع تو حصول علم کے بعد ہی پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کا اہم الصمد الرشید کا جب حکومت سے کسی مسئلہ میں مقابلہ ہو گیا، بادشاہ وقت نے ان کے قتل کرنے کا اور انہوں نے قتل ہو جانے کا فیصلہ فرمایا تو اس وقت ان کی زبان پر یہ جاری تھا۔

تعلمنا العلم لغير الله فابى العلم ان یعنی ہم نے علم کو خدا کے لیے نہیں سیکھا تھا، لیکن خود
يكون الا لله (مفتاح السعادة۔ ص ۱۳) علم نے انکار کیا اور وہ خدا ہی کے لیے ہو کر رہا۔

پس یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا علم ”غیر خدا کے لیے ہونے سے انکار کر جائے، لیکن پہلے علم حاصل تو ہووے۔

۱۷۔ یہ چوتھی صدی ہجری کے مشہور خفی نام ہیں، پہلے بخارا کے قاضی ہوئے اس کے بعد خراسان کے ساسانی امیر محمد نے وزارت کے منصب پر سرفراز کیا، کچھ دن کے بعد کسی مسئلہ میں امیر نے ایسے فیصلہ پر مجبور کرنا چاہا جس میں دین اور علم کی مراعات خلاف ورزی لازم آتی تھی، انہوں نے انکار کیا، بادشاہ نے حکم دیا کہ دو درختوں کی شاخوں میں ہانڈہ کر شاخوں کو پھر اس طرح کھولا جائے کہ ان کی لاش کے دو ٹکڑے ہو جائیں۔ حکم کو اس کی خبر ملی، غصہ کیا، مخطوط ملا، کفن لگے میں ڈالا اور مذکورہ بالا فقرہ کہتے ہوئے، اپنے آپ کو جلاد کے حوالے کر دیا لاش اسی شکل کے ساتھ چیر دی گئی۔ رحمۃ اللہ علیہ۔

بہر حال قصہ یہ ہو رہا تھا کہ متقلات کی کتابوں کی بھرمار ہمارے نصاب میں جو ہوئی خصوصاً ان علاقوں میں جنہیں یورپ کہتے ہیں، اس کے اسباب کیا تھے؟ اسی کے جواب میں آپ کے سامنے اس تاریخی حادثہ کو پیش کیا گیا جس کے شکار مشرقی ہند کے ارباب فضل و کمال ہوئے۔ اب المنصور صفدر جنگ والی اودھ کی وزارت کے بعد جہاں کہیں وظائف کاگیروں کا تسمہ بھی لگا ہوا تھا، اُسے بھی کاٹ دیا گیا، اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان بیچاروں پر کیا گزری ہوگی اور ان کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کالے کی تعلیمی رپورٹ میں جب مشرق اور مشرق کے سارے علمی مجاہدات کو یورپ کی کتابوں کی ایک الماری کے برابر ماننے سے بھی انکار کیا گیا تھا، اسی بنیاد پر قدیم تعلیم کا سارا نظام اچانک بدل دیا گیا۔ اور ہم جاہلوں کو تہذیب و تمدن کی روشنی میں لانے کے لیے کلیات و جوامع کے جال ملک کے طول و عرض میں پھیلا دیے گئے۔ اس کے بعد

واذا راوا تجارۃ اولہوا انقصوا اور جب دیکھا انہوں نے تجارت یا کھیل کو دکھ تو
ایہا وترکوک قائمًا پل پڑے اُسی کی طرف اور چھوڑ دیا تھے دسے بغیر

کا جو تماشہ ہمارے سامنے ہونے لگا، اور ہو رہا ہو اس کے دیکھنے والوں کے لیے ان گزرے ہوئے بزرگوں کے حال کا اندازہ لگانا کیا دشوار ہے اور ہر تعلیم کا نظام بدلا اور معمولی کشمکش کے بعد بڑے بڑے علماء و فضلا، مشائخ اور صوفیاء کے گھرانوں کی اولاد کالجوں میں جا کر بھر گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اور ان کی حدیث کو علم و فضل کے ان ہی خاندانوں نے صرف اس لیے تنہا چھوڑ دیا کہ مسلمانوں کے پس ماندہ و غریب خاندان کے بچے ان کو پڑھ پڑھالینگے۔ اور یہ تو میں کہتا ہوں روز سادات کرام و شیوخ عظام کے ان تعلیم یافتہ صاحبزادوں کے سامنے تو یہ بھی نہیں ہی، عموماً قوم کی ایک بڑی تعداد ان کے نزدیک عربی مدارس کے گرد کھدکھندوں میں الجھ کر قومی توانائیوں کے عظیم ذخیرہ کو برباد کر رہی ہے۔

پس جو کچھ آج دیکھا جا رہا ہے اگر مولانا غلام علی آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دو سال

پہلے بھی یہی صورت پیش آگئی کہ

کارشرفادنجبابہ پریشانی کشید و اضطراب معاش مردم اسخارا از کسب علم بازداشتہ در پیشہ سپہ گری
انداخت و رواج تدریس و تحصیل باں درجہ نہ ماند و مدارسے کہ از عہد قدیم معدن علم و فضل بود
یک قلم خراب افتاد و بگنہداری ارباب کمال بیشتر بر ہم خورد و انانہ الله و انانہ الله اجعون ۲۲۲

تو ظاہر ہو کہ یہ کوئی لچنبیہ کی بات نہیں تھی ”معاش کا اضطراب“ خواص کے لیے نہ سی لیکن
عوام کے لیے یقیناً اضطراب کی بدترین صورت ہو، خصوصاً کھاتے پیتے، خوش حال خوش باش
گھرانوں کے لیے یہ مصیبت دوہری مصیبت بن جاتی ہو، جس زندگی کے پشتہ پاشت سے
آبائی رسم و رواج کے زیر اثر وہ عادی ہوتے ہیں، اچانک اس سے جدا ہو جانا ان کے لیے
گویا موت ہوتی ہو، انگریزی تعلیم کے رواج کے بعد بجائے غرباء کے مسلمانوں کے متوسط
طبقات کا رجحان جو اس تعلیم کی طرف زیادہ بڑھا اس کی یہی وجہ تھی، عربی مدارس کی تعلیم
اس زندگی کو واپس نہیں دے سکتی تھی جس کے وہ متلاشی تھے، ملی یا نہیں ملی لیکن اسی زندگی
کی توقع میں مسلمانوں کا یہ طبقہ کالجوں میں پل پڑا۔ اس وقت اُمت کے وہ غرباء کام آگے نہ
کے لیے عربی مدارس کی تعلیم آج معاشی اور جاہی فلاح و بہبود کا ذریعہ بنی ہوئی ہو، کم از کم
موجودہ معاشی سطح سے تو یہ تعلیم ان کو ادھر کھینچ لیتی ہو۔

خیر میں اس انقلاب کا ذکر کر رہا تھا، جو مولانا غلام علی کے سامنے ”تعلیمی حلقہ“ میں
رونا ہوا۔ مولانا کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشی اضطراب نے لوگوں کو فوج کی طرف دھکیل
دیا، کہ اس زمانہ میں خصوصاً ملک کے چپہ چپہ پر مرکزی حکومت کی کمزوری سے نفع اٹھا کر
حکومت کے دعویداروں کا ایک غول اُبل پڑا تھا، اور ہر ایک دوسرے کو مغلوب کر کے چاہتا
تھا کہ ملک پر وہی قابض و متصرف ہو جائے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر ان مدعیوں کے
کے فوجی مراکز قائم تھے، لوگ اُسی میں جا جا کر اسی طرح بھرتی ہونے لگے جس طرح آج اسکولوں
اور کالجوں میں بھرے چلے جاتے ہیں، اگرچہ یہ صحیح ہے کہ جس زمانہ کا یہ نقشہ اس زمانہ کی

ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ خواہ کسی طبقہ کا آدمی ہو، لیکن فن سپاہ گری اور اس کے لوازم کو گونہ واقفیت تقریباً ہر ایک لیے ضروری تھا، آج علم و عرفان کے لیے جسمانی ضعف اور کمزوری سرمایہ افتخار ہے، لیکن یہ عہد مرگ کا قصہ ہے، ورنہ ہم میں جب جان باقی تھی، عالم ہوا بصورتی قلم کے ساتھ تلوار کا دھنی ہونا بھی قریب قریب اس کے لیے ضروری تھا۔

امیرالروایات میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور اس زمانہ کے ایک شخص کا مکالمہ درج ہے۔ شاہ صاحب نے اُس سے پوچھا ”آپ نے قرآن بھی پڑھا ہے؟“ اُس نے کہا ہاں، شاہ صاحب نے پوچھا کہ کچھ فارسی بھی پڑھی ہے؟، بولا ہاں، پوچھا کیا کچھ عربی بھی پڑھی ہے؟ اُس نے کہا کہ جی ہاں میری قطبی تک پڑھی ہے۔
میر قطبی تک پڑھنے والے طالب العلم سے آگے دریافت کیا جاتا ہے۔ گھوڑے کی سواری

لے عہد نبوت و صحابہ کو تو جانے دیجئے کہ اس زمانہ کا تو رسول بھی زرہ اور خود اور تلوار و تیر و ترکش کے ساتھ میدان میں اُترتا تھا، اس کے بعد بھی آپ کو ہر زمانہ کے ائمہ محدثین و فقہاء میں اس خصوصیت کی جھلک نظر آتی ہے اور بعضوں کو تو اس میں اتنا کمال حاصل تھا کہ پیشہ وروں کو بھی ان کی اُستادگی تسلیم کرنی پڑتی تھی امام احمدین حضرت امام بخاری کی تیر اندازی، شیخ الصوفیہ امام ابوالقاسم کی نیزہ بازی کے تذکرے خصوصیت کے ساتھ کتابوں میں پائے جاتے ہیں، خود ہمارے ہندوستان کے علماء و صوفیہ کا بھی یہی حال تھا، مولانا غلام علی آزاد ہی کے متعلق کسی جگہ میں ذکر کرونگا کہ مو قو آیا تو قلم چھینک کر مرہٹوں کے مقابل میں ذوالفقار حیدری کھینچ کر کھڑے ہو گئے، شیخ محدث نے مولانا احمد شرعی کے حالات میں لکھا ہے۔ ”ایشان در تیر اندازی نظیر نداشتند۔ ان ہی جامع العلوم و نقلیہ و عقلیہ و رسیدہ حقیقیہ کی تیر اندازی کے کمال کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے شاگرد شیخ عبدالحی سونی ہی بیان کرتے تھے کہ شیخ کی عمر جب ۹۶ سال کی تھی ایک ”تیری انداختند تیرے بہ نشان رسیدہ بود گفتند اگر بگوئند ہر تیر کہ چند ازم در سوفا تیر دیگر بند کم دو دست تیر بہیں روش انداختند بعد ازاں گفتند کہ تیرا مضامحی رود و اسراف می شود و گرد تیر بیک در گرد کم“ (خاندان ۲۲۰) اور یہ کوئی نئی بات نہ تھی حضرت شیخ العبد رحمۃ اللہ علیہ بندوق کا بہترین نشانہ لگاتے تھے اور یہی حال تقریباً اپنے اپنے عہد میں عام علماء کا تھا عربی مدارس میں ورزش اور جسمانی ریاضت کی طرف سے غفلت جو برتی جا رہی ہے جو بالکل نئی بات ہے، شکر ہے کہ اب پھر لوگوں کو ادھر توجہ ہونے لگی ہے۔ گویا خدا کرے کہ وہ مسرفانہ مغربی طالع ہمارے مدارس میں داخل نہ ہوں جن کے ایک ایک رکیٹ کی قیمت ساڑھے ساڑھے ستر ستر روپے آدا کرنی پڑتی ہے، آپ نے دیکھا کہ شیخ احمد شرعی ایسے قدر انداز ہونے کے باوجود اسراف کو اس شکل میں بھی ناجائز قرار دیتے ہیں۔ مطلع الانوار جو مولانا انوار اللہ خاں مرحوم حیدر آبادی استاذ السلطان کی سوانح عمری جس کا ذکر آئندہ بھی انشاء اللہ آئیں گا اس میں لکھا ہے کہ مولانا انوار اللہ

کا سوانح حال کا تذکرہ فارسی سے کیا گیا ہے۔ دانش کا سلسلہ میں ان کی کتاب ”دانش کا سلسلہ میں ان کی کتاب“ (دانش کا سلسلہ میں ان کی کتاب) (دانش کا سلسلہ میں ان کی کتاب)

بھی سیکھی ہے؟ اُس نے کہا۔ ہاں، پھر پوچھا کہ ننون سپہ گری بھی سیکھے ہیں، اُس نے کہا۔ جی ہاں ”تھکیتی بلیتی اور تیر اندازی وغیرہ سب سیکھے ہیں“ (امیرالروایات)

یہی وجہ ہے کہ جب علم و فضل کی راہوں سے معاش کے جو ذرائع مہیا ہوتے تھے وہ مسدود ہو گئے تو لوگوں کے لیے پیشہ سپہ گری کا اختیار کرنا نسبتاً آسان معلوم ہوا۔

لیکن ظاہر ہے کہ جن کے یہاں پشتہ پشت سے پڑھنے پڑھانے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے، ان کے سارے خاندانوں کا بالکل علم سے ٹوٹ کر ایک ایسے پیشہ کو اختیار کر لینا علم جس کو دور کا بھی تعلق نہیں، آسان نہ تھا، مولانا غلام علی کے الفاظ ”روح تدریس و تحصیل باں درجہ زمانہ“ سے بھی اسی کی تصدیق ہوتی ہے کہ تدریس و تحصیل کی گرم بازاری جس رنگ میں پہلے تھی، وہ باقی نہ رہی، بلکہ آج بھی جو حال ہے کہ گو اکثریت انگریزی تعلیم کی طرف جھک چکی ہے لیکن غریب مسکین کے عام طبقہ کے سوا اب بھی پرانے خاندانوں کے علماء و مشائخ کسی نہ کسی طرح پرانی تعلیم کی گاڑی گھسیٹنے لیے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہی صورت اس وقت بھی پیش آئی تھی خود مولانا آزاد نے بھی غم کی اس روئداد کو ختم کرتے ہوئے انہیں لکھا ہے۔

”باد جود ایں خرابیہا رواج علم خصوص معقولات بہ کیٹیتے کہ آغاست (یعنی درپود است)

در قلمروئے ہندوستان پیچ جانیت“ (ص ۲۲۳)

جس سے معلوم ہوا کہ گوبڑی تعداد تو اس حادثہ کے بعد ”پیشہ سپہ گری“ میں مبتلا ہو گئی، لیکن پھر بھی ایک طبقہ علم والوں کا موجود تھا جو معقولات ہی کے رنگ میں سہی لیکن اپنے آبائی شیوہ تعلیم و تعلم درس تدریس کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔

واقعات جو بکھرے ہوئے تھے ایک خاص سلسلہ کے ساتھ وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے غالباً نتیجہ تک پہنچنا اس کے بعد دشوار نہ ہوگا، بہر حال میں نتیجہ تک جن مقدمات کی راہنمائی میں پہنچا ہوں گذشتہ بالاتاریخی مواد سے ان مقدمات کو مرتب کر کے خود ہی پیش کیے دیتا ہوں۔ یاد ہوگا کہ تلبین (ملتان) کے مولویوں شیخ عبداللہ و عزیز اللہ کے بعد معقولات

اور اس فن کی کتابوں کی دوسری کھپی ہمارے ملک میں میر فتح اللہ شیرازی کے ہاتھوں پہنچی، مولانا غلام علی کا بیان میں نے نقل کیا تھا کہ میر فتح اللہ کے بعد ہندوستان میں مقتولا راہولے دیگر پیدا شد

اس وقت میں صرف اس اجمالی بیان کا ذکر کر کے گے بڑھ گیا تھا، مگر اب بتانا چاہتا ہوں کہ رد الج دیگر کے تفصیلی اسباب کیا تھے؟ اگرچہ فتح اللہ شیرازی کے متعلق مآ عبد القادر نے اپنی تاریخ کی تیسری جلد میں عجیب خصوصیت لکھی ہے، یعنی ایک طرف تو ان کا یہ حال تھا کہ امیروں کے گھروں میں خود جا جا کر بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، لیکن دوسری طرف "میر موصوف اگرچہ در مجالس نہایت خلیل و متواضع نیک نفس بود لیکن نفوذ باللہ از ان ساعت کہ بدرس اشتغال داشتہ بشاگرداں غیر از بخش و الفاظ رکیکہ و بجز برزبان نہ رفتہ" (دسم خیر یہاں تک تو شانہ ان لوگوں کو تعجب نہ ہو، جو پرانی طرز تعلیم کا کچھ تجربہ رکھتے ہیں، بعض اہل کمال سے کمال کے نشہ میں اس قسم کی باتیں سرزد ہو جاتی تھیں، خصوصاً معقولات وغیرہ جیسے علوم کی کتابوں کے پڑھانے والوں میں یہ بات کبھی کبھی پائی گئی ہے کہ جو کتاب پڑھا رہے ہیں، کچھ اس کے مصنف کے نام کچھ شارح اور محشی کے نام اور کچھ اپنے ہم عصر اساتذہ کے نام جن کا نام اس فن میں مشہور ہو، صلواتیں سنایا کرتے تھے، مقصود اس سے خود اپنے فضل و کمال کا اظہار ہوتا تھا۔ مآ عبد القادر نے اس کے بعد لکھا ہے کہ میر فتح اللہ کی اس عادت کا

میں غلیم آباد پٹنہ کے مشہور طبیب حکیم عبد الحمید مرحوم جو مشہور ملی فائزادے صادق پور سے تعلق رکھتے تھے، ان کے متعلق مشہور تھا کہ پڑھانے کے وقت ان پر بھی یہی حال طاری ہو جاتا تھا میرے مرحوم مولانا حکیم ابوالنصر محمد علیہ رحمۃ سے بیان کرتے تھے کہ کن بن قانون شیعہ میں نے بھی حکیم صاحب سے شریعت کی تھی، لیکن پہلا سبق ہوا، کتاب کے مطلب سے پہلے حکیم صاحب نے ابن سینکے نام و مہرے نقطہ کی شریعت کی کہ میں پریشان ہو گیا، دہرین دن تک صبر کیا آخر میں پڑھنا چھوڑ دیا، حالانکہ حکیم عبد الحمید علی قاضیت کے لحاظ سے بھی اپنے وقت کے ممتاز طبیعوں میں تھے، متعدد مواقع پر پیش آنے جن میں بڑے بڑے سول سرجنوں کو ان کے سامنے دیکھا تھا، فارسی میں ان کا تصدیق حسن البیان نامی کتاب کے دیباچہ میں چھپا ہوا ہے کہ جو مولوی شبلی کے اس تصدیق کے جواب میں ہے جسے اپنی کتاب

میرزا عثمان کا انہوں نے دیباچہ بنایا تھا۔ حکیم صاحب کی قاضیت کے ثبوت کے لیے یہی تصدیق کافی ہو سکتی ہے۔

نتیجہ یہ ہوا کہ ”اڑیس بہت کم مردم بد رس اومی رفتند“ مگر اس کے بعد ملا صاحب کا یہ بیان کہ ”د شاگردے رشید ہم ازو برخاستہ“ یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے جس کی وجہ میں آئندہ بیان کر دوں گا، لیکن یہ بالکل ممکن ہے کہ میرے پاس عام طلبہ اس لیے کم جاتے ہوں کہ ان کی صلو اتوں میں اصاعت وقت کا ان کو اندیشہ ہوتا ہو گا۔

بہر حال اگر یہ واقعہ صحیح ہے کہ ”کم مردم بد رس اومی رفتند“ تو پھر مولانا آزاد کا یہ بیان کہ ہندوستان میں معذلات کا رواج دیگر میر فتح اللہ کی توجہ تعلیم کا رہیں مست ہے، قابلِ غور ہو جاتا ہے واقعہ یہ ہے کہ میر فتح اللہ سے حکومت کے جن ہمت کا تعلق تھا، یوں بھی عام درس کی توقع ان سے مشکل ہے، وہ تو کیسے زمانہ ہی دوسرا تھا کہ لوگ حجتی بھی کرتے تھے اور درس بھی دیتے تھے، وزارت کے فرائض بھی انجام دیتے تھے اور بچوں کو بھی پڑھاتے تھے، ورنہ اس زمانہ میں کہہ چکا ہوں کہ میر فتح اللہ تو خیر رٹے آدمی تھے، حکومت کے کسی ادنیٰ معمولی عہد دار اور سے تدریسی تعلیمی مشاغل کی بھلا کوئی اُمید کر سکتا ہے، اس لیے اب خواہ ان کی بدزبانیوں کا نتیجہ ہو یا سرکاری ہمت میں انہماک ہو یہ سبب ہو، عام لوگوں نے اگر ان سے کم نفع اٹھایا ہو

یعنی اس موقع پر ایک مشہور واقعہ کا بار بار خیال آ رہا ہے اگرچہ خاک کے سلسلے عالم پاک کا تذکرہ خلاف ادب ہے، لیکن قدیم علماء کی بعض خاص خصوصیتوں کا اس سے پتہ چلتا ہے، اس لیے دل عدم ذکر پر راضی نہیں ہے۔ مشہور ہے اور اپنے متعدد دیوبندی اساتذہ سے یہ روایت میں نے سنی ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ جس خدا داد ذکاوت کے مالک تھے اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ عام مصنفین خصوصاً منطق و فلسفہ کی کوئی کتاب اگر آپ کسی کو پڑھانا شروع کرتے تو وہ بیمار بھی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا مکتے ہیں کہ مولوی عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ (صدر مدرسہ الحدیث، مدرسہ عبدالحی دہلی) شروع شروع جب مولانا کے پاس پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے تو شاید صدر یا شمس باغہ فلسفہ کی کوئی کتاب شروع ہوئی، مولوی عبدالحی صاحب نے سب کی عبارت ختم کی اور مولانا بھنبھلائے ہوئے فرماتے کہ بس بس ختم کرو، میاں اس مسئلہ میں قاسم کی سن لو، پھر ان کی سمجھنا، مولوی عبدالحی صاحب نے یہ امتا ز جو درس کا دیکھا تین چار دن بعد وہی پاؤں گھر روانہ ہو گئے۔ مولانا کو ان کے چلے جانے کا افسوس ہوا۔ شاید ان کے گھر پہنچے اور بچے کی وجہ مصیبت کی، مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت میں تو آپ سے کتاب پڑھنے گیا تھا، لیکن آپ تو بجائے کتاب کے قاسم کی مسئلہ ہیں، مولانا نے معاہدہ فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ ہو گا، کتاب ہی پڑھاؤں گا، تب پھر واپس ہوئے ۱۲۔

تو محل تعجب نہیں ہو۔

لیکن میر صاحب کو اپنے علمی مذاق کے عام کرنے میں جس راہ سے کامیا بیاں ہوئیں اس کا سب سے بڑا اہم راز ان کی وہ خاص ترکیب ہو جس کا تذکرہ مآخذ القادریہ و ادنیٰ ہی کے حوالہ سے گذر چکا، یا دہو گا کہ ملا صاحب نے خود اپنی چشم دید گواہی میر فتح اللہ کے متعلق یہی کہتی ”بتعلیم اطفال اہل اہل مقید بود و ہر روز بمنازل مقرران رفتہ“ دربار کے امیروں کے بچوں کو وہ پابندی کے ساتھ باضابطہ شکل میں پڑھایا کرتے تھے، اور اپنے فلسفیانہ و منطقیانہ مذاق کو بچوں کے عوام کے اس ملک کے خواص اور امیرزادوں میں انہوں نے پھیلا دیا۔ ہندوستان کے اعلیٰ طبقات پر جہاں تک میر کے معلومات کا تعلق ہے، فارسی ادب کی نظم و شعر کا زیادہ اثر تھا، ان کا علمی مذاق دو اویں و کلیات اور فارسی کے محاضرات و قصص و حکایات تاریخی روایات کے مطالعہ تک محدود تھا، ان کے درباروں میں علمی حیثیت سے اب تک اسی کا چرچا تھا، لیکن میر فتح اللہ نے ادبی مذاق کے ساتھ ساتھ معقولات کا چسکا بھی ان امیروں کو لگا دیا، اور قاعدہ ہو کہ کسی طبقہ میں ہو، جب کسی چیز کا رواج ہو جاتا ہو، تو پھر قانون تواریث کے زیر اثر ایک قرن سے دوسرے قرن، دوسرے سے تیسرے قرن تک الاما شاہ اللہ وہ بات منتقل ہوتی چلی آتی ہے، طبقہ اعلیٰ کو معقولات کا چاشنی گیر تو میر فتح اللہ نے اکبر کے عہد میں بنایا، لیکن بات وہاں سے منتقل ہوئی، چلی، چلتی آئی، تا آنکہ یہ واقعہ ہو کہ حال حال میں قدیم امیروں کا درجب منقرض ہوا ہو، اس وقت تک یہ مذاق ان میں پایا جاتا تھا، رامپور کے موجودہ فرماں روا کے والد نواب حامد علی خاں بہادر اپنے اندر بہت سی قدیم امیرانہ خصوصیتوں کو زندہ رکھے ہوئے تھے، اسی کا نتیجہ تھا کہ زیادہ دن نہیں ہوئے، شاید بیس بائیس سال کی مدت گزری ہوگی انگریزیت کے اس عالم شباب میں حامد علی خاں کے دبا میں مناظرہ کی ایک مجلس گرم، اور بحث کا موضوع کیا تھا؟ سن کر تعجب ہو گا جسم کے اتصال جو ہری کا مسئلہ جس سے عوام تو خیر اس زمانہ کے شاید اکثر مولوی بھی ناواقف ہونگے،

کہ یہ آخر کیا بلا، لیکن ہندی امیروں میں جو بات نسبتاً بدل منتقل ہوتی چلی آ رہی تھی، اسی کا اثر تھا کہ نواب مرحوم نے باضابطہ اپنے سامنے اس مسئلہ پر مولویوں کی دو مخالف جماعتوں میں مناظرہ کرایا، ایک طرف بہار کے مشہور منطقی مولوی عبدالوہاب بہاری تھے اور فریق ثانی کے سرگروہ ہمارے حضرت الاستاذ مولانا برکات احمد ٹوکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بحث کا نتیجہ کیا ہوا، اس کا فیصلہ کون کر سکتا ہے، لیکن دیکھا یہ گیا کہ ہمینوں دونوں طرف سے اشتہارت اور پوسٹروں کا سلسلہ شائع ہوتا رہا، جس میں ہر فریق اپنے غلبہ کا اعلان کرتا تھا۔ مولانا برکات احمد کے متعدد تلامذہ نے اس مسئلہ پر مستقل رسالے لکھے، اسی معقول مذاق کا اثر تھا کہ حامد علی خاں ہمیشہ کئی منطقی مولوی کو اپنے یہاں اس لیے ملازم رکھتے تھے کہ جب کبھی معقولاتی ذوق کا غلبہ ہو تو اس مولوی کی باتوں سے وہ شکین حاصل کریں، مدت تک اینٹھٹے منطقی عالم مولوی عبدالغزیر صاحب مرحوم کو غالباً دو سو روپیے ماہوار صرف اسی کام کے لیے وہ دیتے رہے، گویا دربار کے لوازم میں جہاں شاعروں کا وجود ضروری تھا، جہاں تک میرا خیال ہے، میر فتح اللہ کی اس ترکیب کے بعد ایک اور عنصر (یعنی معقولیوں) کا بھی متوسل دربار ہونا امارت کی ایک شان بن گئی، کلب علی خاں مرحوم بھی ہمیشہ اسی نقطہ نظر کے پیش نظر مولانا عبدالغنی خیر آبادی کو بڑے اعزاز و احترام سے رکھا،

اور یہ تو پچھلے زمانہ کی باتیں ہیں اُس وقت تک کی جب رستی جل چکی تھی، صرف اس کی اینٹیں باقی تھیں، ورنہ کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے مشکل ہی سے کسی مسلمان امیر ہی نہیں اس زمانہ کے ہندو راجہ کا دربار بھی معقولی مولویوں سے خالی نظر آئیگا، ہمارا جہ اور، پٹیلہ، جھوپور، کشمیر سب ہی کے یہاں شعراء وغیرہ کے ساتھ ایک مدان مولویوں کی بھی تھی، اور جب خالص ہندی امیروں پر یہ اثر مرتب ہوا تو امیروں کا جو خاندان نسبتاً ایران سے تعلق رکھتا تھا مثلاً یہی برہان الملک اور صفدر جنگ بانیان حکومت اودھ، کہ یہ ایران سے ہندوستان اس وقت آئے ہیں جب ایران میں بلال قواماد، صدائے شیراز، غیاث الحکماء، غیاث منصور وغیرہ کی

حقیقت و فلسفیت کا آفتاب سمت الراس پر چمک رہا تھا، سارا ایران بلکہ ایران کے ساتھ ہندوستان بھی اس زمانہ میں ان لوگوں کی علمی عظمت کے چرچوں سے گونج رہا تھا۔

اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جب صفدر جنگ کے عہد اقتدار میں علم و فضل کے پُرانے خانوادوں کو اچانک آسمان سے زمین پر پٹک دیا گیا، رزق و معاش کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے تو ان میں جو سپہ گری سے مناسبت رکھتے تھے وہ تو خیر قبول مولانا آزاد فوجوں میں بھرتی ہو گئے لیکن جو کسی وجہ سے بھی علم و فضل کے دامن سے لپٹے رہے، ان کے لیے معاشی مشکلات کے حل کی راہ اس کے سوا اور کیا باقی رہ گئی تھی کہ اہل ثروت و نعمت کا قرب ان ذرائع سے تلاش کیا جائے جن سے وہ خوش ہوتے تھے، نظائر و اشباہ مثالیں اور نمونے ان کے سامنے تھے، یہی ابو المنصور صفدر جنگ جنگی گردش قلم نے اودھ الہ آباد اور اس کے تعلقات کے علمی گھرانوں کو جاڑ دیا، ان ہی کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک طرف تو ہدایہ اور بیضاوی وغیرہ پڑھنے پڑھانے مولویوں پر رزق کا دروازہ تیزی سے بند کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مشہور معقولی مولوی حمد اللہ سندیلوی جن کی شرح سلم تصدیقات اس وقت تک ہمارے نصاب میں ”حمد اللہ“ ہی کے نام سے شریک ہے، ان کے ساتھ صفدر جنگ کے تعلقات کی جو نوعیت تھی صاحب تذکرہ علماء ہند اس کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

”نواب ابو المنصور خاں صوبہ دار اودھ بودے دستار بدل برادرانہ داشت“

آپ سمجھ اس کا مطلب، دستور تھا کہ جو واقع میں بھائی نہ ہوتا تھا، اس کو کوئی بھائی بنانا چاہتا تو اپنی پگڑی یا ٹوپی اس کے سر پر اور اس کی پگڑی یا ٹوپی اپنے سر پر رکھتا، اسی کا نام ”دستار بدل برادرانہ“ تھا، اخوت کا جو تعلق اس رسم کے بعد قائم ہوتا تھا، وہ رشتہ کے تعلقات سے بھی لگے بڑھ جاتا تھا۔ آخر دم تک لوگوں کو اس کا لحاظ د پاس کرنا پڑتا تھا غور کرنے کی بات ہے، کہ کہاں علم و کمال کی وہ بے قدری کہ بیک گرش قلم خاندان کے خاندان تباہ و برباد کر دیے گئے، اور پھر وہی علم جب ”معقولیت“ کے رنگ میں پیش ہوا تو اس کی یہ قدردانی

کہ جلہ الملک وزیر الممالک المنلیہ اپنی دستا را ایک معمولی قصباتی مولوی کے سر پر رکھ کر ان کو اپنا بھائی بنانا ہو، واللہ اعلم صحیح طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ مولوی احمد اللہ کس اعتقاد کے آدمی تھے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہو زیادہ تر اپنے اسی خاص فن معقولات ہی کے متعلق لکھا ہو، احمد اللہ شرح تصدیقات سلم کے علاوہ "حاشیہ برئیس باز فہ وحاشیہ بر صدر" (مذکورہ مٹ) ان کے مشہور تصنیفات ہیں، اس لیے مذہبی اعتقاد کا پتہ چلنا آسان نہیں ہو، نہلاً تو یہ صدیقی ہیں، اور شاگرد بھی یہ ایک سنی عالم ملا نظام الدین سہالی کے ہیں، لیکن احمد اللہ میں میر تقی داماد کے متعلق عموماً "خیر اللحق بالمرۃ" کا خطاب التزاماً چونکہ استعمال کرتے ہیں اور کہا جاتا ہو کہ فرقہ امامیہ کے عالم بہاء الدین عالی کی کتاب زبدۃ الاصول در غالباً شیعی اصول فقہ کی کتاب ہو، اس کی بھی شرح لکھی ہو، اس لیے لوگوں کا عام خیال یہ ہو کہ انہوں نے ذاتی طور پر شیعہ مذہب اختیار کر لیا تھا، ممکن ہو کہ اس خیال میں کچھ واقعہ بھی ہو لیکن سچ پوچھیے تو صفدر جنگ کی منجھ میں ان کی جو غیر معمولی وقت تھی، وہ دراصل ان کی معقولیت ہی تھی، لکھا ہو کہ اسی نواب نے دلی دربار سے "فضل اللہ خاں" کا خطاب بھی دلوا دیا تھا اور میں ہو چند دیر از پیشگاہ بادشاہ وقت معاف یافتہ (ص ۵۲)

اور مان بھی لیا جائے کہ ملا احمد اللہ سے صفدر جنگ کے غیر معمولی تعلقات کی وجہ ان کا تشیع اور تبدیلی مذہب ہو، لیکن جن علماء کا غیر محض معاشی فراخیالی کے لیے تبدیل مذہب پر آمادہ نہ ہوتا تھا، خود ہی سوچیے کہ حکومت اودھ کی ان درازدستیوں کے ان کے لیے جابجا ہی کیا رہ گیا تھا، خود ان کے مذہب کی فقہ، ان کی حدیث، ان کی تفسیر کی کوئی قیمت صفدر جنگ کے شیعی دربار میں نہ تھی۔ اب اس سے یا اس کے شیعی امراء سے تعلق پیدا کر کے کا ذریعہ ان مولویوں کے پاس اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا کہ جس چیز کو امیروں کا پیگردہ علم سمجھا تھا اسی میں کمال پیدا کر کے اپنے آپ کو نمایاں کریں، جو بڑے بڑے علماء کی نظر لوگوں نے اپنا مذہب نہیں بھی بدلا تھا لیکن معقولات میں دستگاہ پیدا کر کے شہرت حاصل کی تھی، اودھ کے مس

دربار میں ان کی قدر افزائی ہوتی تھی، فرنگی محل کے قریب قریب دو ہزار مولوی جن میں ایک تو مولوی ظہور الحق اور دوسرے مولوی ظہور اللہ کے نام سے مشہور تھے، ان میں آخر الذکر صاحب کے تصنیفات کی فہرست حسب ذیل کتابوں پر مشتمل ہے۔

”تعلیقات حاشیہ زاہدیہ بشرح تہذیب المنطق وحاشیہ بردوہ شمس بازغہ“

یعنی کل کی کل معقولاتی کتابوں سے ان کے حواشی کا تعلق ہے، صاحب تذکرہ نے لکھا ہے کہ ”در عصر خود نامے برآورد“ لیکن ظاہر ہے کہ یہ نام ان کا ان ہی عقلی فنون میں روشن ہوا ہو گا لکھا ہے کہ ”در عمدین الملک سعادت علی خاں لکھنویہ عمدہ اقتساب ہی گشت“ (ص ۱۰۰) مگر ان کے دوسرے نیم اسمی مولوی ظہور الحق بیچارے بھی اسی فرنگی محل کے علماء میں ہیں لیکن۔

قرآن مجید حفظ کردہ اشتغال بقراءات آن وتفسیر مبنی ومطالعہ کتب حدیث میشت

وتوجہ بہ معقولات ہرگز نہی کرد

اس جرم کی سزا ان کو یہ ملی ”تمام عمر یہ تنگی بسر کرد“ (ص ۹۹)

بہر حال علماء اہل سنت کی ان خانہ بربادیوں میں خواہ کسی چیز کو بھی دخل ہو لیکن یہ واقعہ خواہ کسی وجہ سے جب ہو ہی چکا تو ان لوگوں کے لیے جو بہر حال اپنے خاندانی علمی وقار کو بانی رکھنا چاہتے تھے اُن کے لیے چارہ کار ہی اس کے سوا کیا تھا کہ ان علوم میں کمال پیدا کریں، جن کی موجودہ حکومت قدردان تھی اور اسی کو میں ایک بڑا موثر سبب اس نصیبی انقلاب کا قرار دیتا ہوں جو ہندوستان میں عموماً اور پورب میں خصوصاً پیش آیا، ماسوا اس کے ایک چیز اور بھی اس سلسلہ میں قابل ذکر اور مستحق توجہ ہے مطلب یہ ہے کہ میر تقی میر نے درباری

لے آخر یہ کیسے کہہ سکتا ہوں برہان الملک نے جس شان کے ساتھ تاجدار شاہ کے حوالہ لینے آپ کو پانی پت کے میدان میں کیا، جس کی توجیہ طلبا طہانی نے ادب ایران سے کی، خود یہی واقعہ جس کا ذکر کر چکا ہوں، اس گہری سازش کا پتہ دے رہا ہے اور اس راز سے پردہ اٹھا رہا ہے کہ تاجدار شاہ اچانک ایران کی سرزمین سے اچانک کراہل وقندار کے علاقوں کو پامال کرتا ہوا ہندوستان کیلئے پہنچا، اس وقت حکومت کن لوگوں کے ہاتھ میں تھی، جنہوں نے اس پر غور کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کی تہ میں کیا تھا، وہ تو خوش قسمتی سے ایک تورانی سردار (باقی صفحہ ۲۲۸)

امراء کے بچوں میں اپنے علمی مذاق کو عام کر کے جہاں معقولیت کے غلبہ کی راہ کھولی تھی نہیں ایک واقعہ اور ہے، ملا عبد القادر بدایونی نے تو لکھا ہے کہ میر فتح اللہ اپنی زبان کی کرختگی کی وجہ سے کشتی گرد رشید کے پیدا کرنے میں ناکام ہوئے، مگر میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ کلیۃً ان کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، تذکرہ علماء ہند میں اپنے عہد کے مشہور مرکزی مدرس مولانا عبد السلام لاہوری کو "شاگرد میر فتح اللہ شیرازی" کے الفاظ سے روشناس کرایا گیا ہے، مولانا غلام علی آزاد نے بھی ملا عبد السلام کے متعلق "معدن عقلیات و تعلیات بود" لکھ کر ان کے اساتذہ میں صرف میر فتح اللہ شیرازی کا ذکر کیا ہے جس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ملا عبد السلام کے ممتاز استادوں میں میر فتح اللہ کے سوا کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے، اور یہ کہ وہ براہ راست میر فتح اللہ ہی کے ساختہ پندراختہ ہیں، ملا عبد السلام کی سب سے بڑی خصوصیت مولانا آزاد نے یہ بیان فرمائی ہے کہ "تقریباً نصف سال درس گفت و جمیع کثیر را بہ پایہ نفیلت رسانید.... نو دو سال عمر یافت" (ما تریم ۳۳۶) میرے نزدیک تو میر فتح اللہ کے صرف ہی ایک شاگرد دوسروں کے مینیمم شاگردوں کے مقابلہ میں بالکل کافی ہیں، ساٹھ ساٹھ سال تک مسلسل درس دینا آسان نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جمع کثیر

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۲۷) حضرت آصف جاہ اول رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے کہ مغربی حکومت موت کے پنجے سے اس وقت نکل گئی۔ روز بروز بد کو ہوا وہ شاید اسی دن ہو جاتا۔ محمد شاہ کے ہم جنس نعل بادشاہ احمد شاہ نے صفدر جنگ کو ذرا غلطی کے حیل عہدہ سے سرفراز کیا، تاریخ اٹھا کر پڑھیے اسی کے ساتھ صفدر جنگ نے کیا برتاؤ کیا سب جانتے ہیں کہ صفدر جنگ کھلم کھلا باغی ہو کر غلامیہ بادشاہ سے جنگ پر آمادہ ہو گیا۔ اس وقت دلی کے مسلمانوں کا جو احساس تھا طابائی نے جو غالباً دلی ہی میں تھے اس احساس کا اظہار جن الفاظ میں کیا ہے چونکہ صفدر جنگ کے ہم عقیدہ، ہم مذہب مورخ کا بیان ہے اس لیے شاید زیادہ قابلِ وزن ہو سکتا ہے، لکھتے ہیں :-

کشمروہ و پنجابیان علم محمدی پر ہاگردندہ اندازند کہ صفدر جنگ را مغنی است جنگ با او کہ بغیر زمان خروج نمودہ ہما دست ہزاراں نفر از عوام زیر علم جمع گردیدہ شور و ہنگامہ دم چار بار گرم داشتند" (ج ۳ ص ۱۵۹) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفدر جنگ کا مذہبی تعصب کچھ پوشیدہ نہ تھا، اور یہ تو یہ کہ او دھرمی کی حکومت پہلی حکومت ہے جس نے ہندوستان میں جمعہ اور جماعت کا رواج فرقہ آمایی میں کرایا۔ دیکھیے تذکرہ مولوی لعل الدین دہلوی و ملا محمد علی کشمیری در کتاب نجوم السما و تذکرہ علماء شیعہ میں۔ ایسی صورت میں اس حکومت اور اس کے حکمرانوں کے متعلق عدم تعصب کا دعویٰ ظاہر ہو کہ کمال تک صحیح ہو سکتا ہے۔

ان کے علم سے مستفید ہوا، اب سنیے کہ اس جمع کثیر میں جس شخص نے ملا عبد السلام کے شاگردوں میں نمایاں امتیاز حاصل کیا، عجیب اتفاق ہو کہ ان کا نام بھی عبد السلام ہی ہو، فرق یہ کہ اُستاد عبد السلام لاہوری ہیں اور شاگرد عبد السلام اودھ کے مشہور مردم خیز قصبہ دیوہ کے تھے۔ گو آخر عمر ان کی بھی لاہور ہی میں گزری، اب تو خیر ان بچاروں کا کون تذکرہ کرنا ہو، لیکن درس کے قدیم حلقوں میں ملا عبد السلام دیوی کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا تھا، توضیح و تلویح اور بیضادی پر ان کے معرکہ الارواحی ہیں، خصوصاً توحیح کا حاشیہ تو سمجھا جاتا ہو کہ اپنی نظیر نہیں رکھتا، شاہ جہاں بادشاہ کی طرف سے عسا کر قاہرہ شاہی کے یہ مدتوں مفتی کے عہدے پر سرفراز ہو کر بادشاہ ان کی بید عزت کرتا تھا، تذکرہ علماء ہند کے مصنف نے ”درس نظامیہ“ کے بانی اول ملا نظام الدین (فرنگی محل) کے والد ملا قطب الدین سہالیؒ کے ترجمہ میں ان الفاظ سے ان کا تعارف کرتے ہوئے۔

”ملا قطب الدین سہالی صاحب ترجمہ امام الاساتذہ و مقدم المجاہدہ معدن علوم عقلیہ و مخزن

فنون و غلبہ بود“

آگے یہ لکھا ہے کہ ”اغذ علوم از ملا دانیال چوراسی شاگرد ملا عبد السلام ساکن دیوہ“ (ص ۱۶۸)

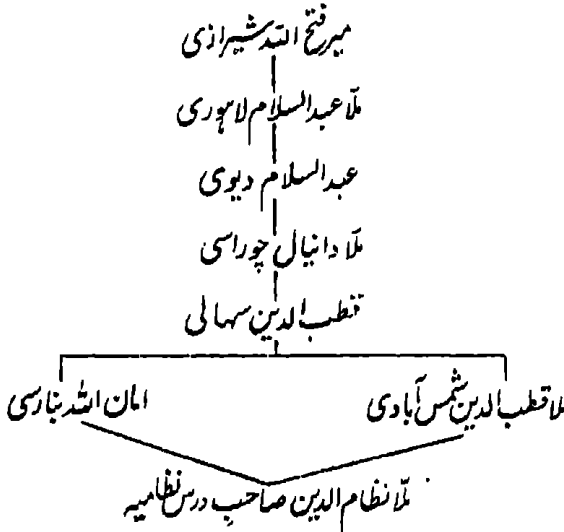
یہی بیان مولانا غلام علی آزاد کا بھی ہے جس کے یہ معنی ہوئے کہ آج جس نصاب کا نام نصاب نظامیہ ہو اور اسی کے متعلق معقولاتی کتابوں کی کثرت کی عام شکایت ہو، اس نصاب کے بانی کا تعلیمی سلسلہ دراصل طرغ اندیش رازی پر مبنی ہونا ہے۔ کیونکہ ملا نظام الدین صاحب نصاب نظامیہ کو خود اپنے والد ملا قطب الدین سہالی سے استفادہ کا موقع جیسا کہ چاہیے تھا نہ مل سکا

تحصیل علوم متعارفہ بعد از شہادت والد ماجد خود از حافظان انشاء بنیادی و مولوی قطب الدین

سے واقعہ صاحب کی شہادت کا مشہور ہے کہ سہالی گاؤں میں عثمانی شیوخ بھی بہتر تھے، اب پاشی میں جھگڑا ہوا عثمانیوں نے رات کے وقت بچارے انصاریؒ ملا کو شہید کر دیا، ملا صاحب نے چار صاحبزادے اپنے بعد چھوڑے عثمانیوں نے ملا صاحب کے گھر کو بھی جلا دیا تھا۔ سلطان اورنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سلسلہ میں (باقی بر صفحہ ۲۴۰)

شمس آبادی نوادہ - (ص ۲۳۱)

اور بنارس شمس آبادی یہ دونوں حضرات ان کے والد ملا قطب الدین سہالی کے فیض یافتوں اور شاگردوں میں ہیں، گویا علمی شجرہ اگر بنایا جائے تو اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے:-



جس کا یہی مطلب ہوا کہ میر فتح اللہ کا تعلیمی اثر صرف امیرزادوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ ہندوستان کے عام علمی خانوادے بھی ان کی تعلیم سے متاثر ہوئے، خصوصاً درس نظامیہ کے نصاب کی ترتیب جس ذات گرامی کی طرف منسوب ہے چند واسطوں سے میر فتح اللہ شیرازی پران کی تعلیم کا سرشتہ بھی بنتی ہوتا ہے۔

اب اس زمانہ میں اودھ کی حکومت کا بنجارہ و مشرفا کے ساتھ جو برتاؤ ہوا، اس کو اودھ ہندی امیرزادوں کو میر فتح اللہ کی تعلیم نے عقلیت کا جو چرکا لگا دیا اس کو پھر خود ہندوستان کا

دہلیہ ماہنامہ صفحہ ۲۲۹ لکھنؤ کے خالی مکان کو جس میں کبھی فرنگی تاجر رہتے تھے لاشعیر کے پس ماندوں کے حوالے کر دیا ہندوستان کا تہذیبی علمی خاندان جو جس میں تقریباً دو صدی تک علم موردی طریقہ سے متعل ہوتا رہا، بلا بالائے سیکڑوں علماء اس خاندان سے اٹھے اور تعلیمی طور پر تو شاید ہندوستان کے ہر صوبہ میں اس خاندان کے فیض یافتوں کی کثیر تعداد ہر زمانہ میں پائی جاتی ہو شمس آبادی قنوج کے پاس ایک قصبہ کا نام ہے قطب الدین شمس آبادی نے نعت صدی تک اس درس دیا، ملا محب اللہ بہاری شمس آبادی کے ملازمہ ہیں ۱۲۔

نظامیہ نصاب جس نے مرتب کیا، مرفوع اللہ سے ان کا جو تعلیمی رشتہ اور تعلق ہو اس کو ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھنے کے بعد اس کا جواب بآسانی مل جاتا ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے تعلیمی نصاب پر معقولی کتابوں کا وزن زیادہ کیوں پڑ گیا۔ اس واقعہ کی تاریخی تحلیل و تجزیہ کے بعد جو صورت پیدا ہوتی تھی وہ تو یہ ہے، آگے اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جن وجوہ سے متاثر نہ ہو کر اپنے نصاب میں اس تغیر کو قبول کر لیا، یہ کہاں تک درست تھا۔

بات یہ ہے کہ واقعہ کی جو نوعیت تھی، تاریخی شہادتوں کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے گذر چکی، حقیقت یہ ہے کہ یہ صورت نصاب کی جو کچھ بھی ہو گئی تھی، وہ زمانہ کے انقلاب کا نتیجہ تھا جس سے ملک گزر رہا تھا، قریب قریب وہی صورت اس وقت بھی پیش آگئی تھی جو آج ہمارے سامنے ہے فرق صرف اس قدر ہے کہ آج تو تعلیم کو دو حصوں پر تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک کا نام دینی علوم اور دوسرے کا دنیاوی علوم نام رکھا گیا ہے۔ دونوں کی تعلیم گاہیں الگ الگ ہیں دونوں کا نصاب مجدا مجدا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر نصاب کے پڑھنے والے اس نصاب اور اس کے آثار و نتائج سے قطعاً بے گانہ ہیں جسے انہوں نے نہیں پڑھا ہے، ملک میں پڑھے لکھے طبقہ کی مستقل جماعتیں قائم ہو گئی ہیں، امتیاز کے لیے ایک نام ”علماء“ دوسرے کو ”تعلیم یافتہ“ کہتے ہیں، دونوں کا دعویٰ ہے کہ عام مسلمانوں کی رہنمائی کا استحقاق ان ہی کو حاصل ہے اور ہے بھی یہی بات کہ جہل کی پناہ گاہ ہمیشہ علم ہی بنا رہا ہے، چونکہ دونوں کے پاس علم ہے، علم نے دونوں کے دل و دماغ کو منور کیا ہے، اس لیے عوام بیچارے جو علم سے تعلق نہیں رکھتے محتاج ہیں کہ جاننے والوں کے مشوروں اور آراء پر چلیں، مسئلہ یہاں تک تو درست ہے لیکن سوال آگے پیدا ہوتا ہے کہ اب علم کے نمائندے بجائے ایک کے دو طبقے ہیں، عوام پریشان ہیں کہ کس کے پیچھے جائیں کس کی سنیں اور کس کی دشمنیں حالت تو یہ ہے کہ ان دونوں علمی گروہ میں سے جو بھی میدان خالی پاتا ہے، ہر ایک کو بجائے ایک کام کے مسلسل دو کام کرنے پڑتے ہیں یعنی عوام کو اپنے سوا علم کے دوسرے طبقہ سے منفرد کرنا، ایک مستقل کام یہ ہے، اس کے

بعد پھر ان کے سامنے اپنی تجویزوں کو رکھنا، وقت کی زیادہ مقدار عموماً پہلے کام میں خرچ ہو جاتی ہے، مشر اور مولانا، یا لیڈر اور علماء، تعلیم یافتہ یا مولوی، بتدریج ان دونوں الفاظ میں کشمکش بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہر ایک دوسرے کے وجود سے بے زار ہے، فسق، الحاد بے دینی کا الزام علماء تعلیم یافتوں پر عائد کر رہے ہیں تاریک خیالی، ابلہ، ناواقفیت کی تہمتیں علماء تعلیم یافتوں کی طرف سے جوڑی جا رہی ہیں، اور جو کچھ بھی اس کشمکش میں ایک کا رویہ دوسرے کے ساتھ آج چالیس پچاس سال سے ہے وہ ہمارے سامنے ہے، دن بدن کشمکش بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جس حال میں اس ملک کے بلکہ سارے جہان کے مسلمان تعلیمی نصاب کی اس دوغلی کی وجہ سے گرفتار ہیں، کیا یہ کوئی خوش گوار صورت ہے، اور اس کی سختی ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے۔ کیا عوام کو علماء اور تعلیم یافتوں یا لیڈر اور رقمانوں کے قدموں کی ٹھوکریں اسی طرح ڈالے رکھنا کسی اچھے انجام کی ضمانت اپنے اندر رکھتا ہے کشمکش کی یہ ناگوار صورت اگر اس قابل ہے کہ جس طرح ممکن ہو اس کو ختم کیا جائے، تو پھر لوگوں نے ان بزرگوں کی کیوں قیمت نہیں پہچانی جنہوں نے تیرہ سو سال کی اس طویل مدت میں علم کی اس دوغلی اور تقسیم کو شدت کے ساتھ روکے رکھا، لوگ سوچتے نہیں ہیں، ورنہ میں مسلمانوں کے چند اہم کارناموں میں ان کا ایک بڑا کارنامہ تعلیمی نصاب کی وحدت کو بھی سمجھتا ہوں، تیرہ سو سال کی تاریخ ان کی گواہ ہے، کہ ان میں وہی تعلیم یافتہ بھی تھے جو علماء کہلاتے تھے، اور وہی علماء تھے جنہیں آج تعلیم یافتہ کہا جاتا ہے۔ فلسفی بھی پیدا ہو رہے تھے، اور ریاضی داں بھی حکیم بھی مهندس بھی، محدث بھی، مفسر بھی، طبیب بھی، فقیہ بھی، شاعر بھی، ادیب بھی، صوفی بھی لیکن کیسی عجیب بات تھی کہ تعلیم کا ایک ہی نظام تھا جس سے یہ ساری مختلف پیداواریں نکل رہی تھیں، مسلمانوں کے سب سے بڑے فیلسوف ابن سینا ہی کے حالات اٹھا کر پڑھیے ابن خلدون سے نقل کر رہا ہوں۔

اشتغل بالعلوم وحصل الفنون علماً تحصیل علم میں مشغول ہوا اور فنون حاصل کیے اور جب

بلغ عشر سنین من عمره کان اتقن دس سال کی عمر تھی تو اس شخص نے قرآن عزیز کے علم
علم القرآن العربی والادب حفظ کو پختہ کیا، اور ادب کا علم حاصل کیا، نیز دین کے امور
اشیاء من اصول الدین حساب مسائل عقائد وغیرہ کو یاد کیا، اور اسی کے ساتھ
الهند والجبر المقابلة (ج ۱ ص ۱۵۴) حساب الهند وجبر و مقابلہ کے فن کو بھی سیکھا۔

یہ ابن سینا کی عام تعلیم کا تذکرہ تھا، اس کے بعد جب اختصاص کا ارادہ ہوا تو ابو عبد اللہ
ناتلی حکیم کا ذکر کرنے کے بعد قاضی ابن خلکان راوی ہیں:-

فابتدأ ابو علی یقرء علیہ ایسا غوجی تب ابو علی نے ابو عبد اللہ ناتلی سے ایسا غوجی پڑھی
واحکم علیہ علم المنطق و اقلیدس اور منطق کے علم کو مستحکم کیا، نیز اقلیدس اور جسطی بھی
والجسطی.... وکان مع ذلك ان ہی سے پڑھی، لیکن ان فلسفیانہ علوم کی تعلیم کے
یختلف فی الفقه الی اسماعیل ساتھ ساتھ اسی زمانہ میں وہ اسماعیل زاہد کے پاس
الزاهد یقرء وبحث ویناظر (ص ۱۵۴) علم فقہ کی تحصیل کے لیے آمد و رفت رکھتے تھے، فقہان
سے پڑھتے تھے اور اس فن پر بحث و مناظرہ کرتے

یہ اسلامی عہد کے سب سے بڑے تعلیم یافتہ کی تعلیمی رپورٹ، یہی بات سوچنے کی تھی جسے
کسی نے نہیں سوچا، حالانکہ اس کے سوا جو کچھ تجا سب کچھ سوچا گیا۔

ہندوستان کے قدیم نصاب پر اعتراض کیا گیا کہ اس میں حدیث کی تعلیم کے لیے صرف ایک
کتاب تھی، تفسیر میں صرف جلالین پڑھائی جاتی تھی، اور مجھ ہی سے آپ سُن چکے ہیں کہ فقہ میں
اگرچہ چند کتابوں (قدوری، گزشتہ شرح وقایہ ہدایہ) کا نام لیا جاتا ہو لیکن سچی بات یہ ہے کہ ضروری
نصاب میں فقہ صرف قدوری، یک اور اعلیٰ تکمیلی نصاب میں گزشتہ ورتی متن کے علاوہ معنی

اس پر تعجب نہ ہونا چاہیو، یہ ظاہر گزشتہ متن کی کتاب میں سوئے سوئے حروف اور طول الذیل حواشی کے ساتھ
جس طرح چھاپی جا رہی ہیں، دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی برہمن کتاب ہے، لیکن جن حروف میں آج
کل اخبارات و جرائد و میر وغیرہ شائع ہوتے ہیں ان ہی حروف میں مثلاً گزشتہ کو لکھا جائے (دبائی برصغیر ۱۳۴۲ء)

صرف ایک ہی کتاب فقہ کی پڑھائی جاتی تھی یعنی شرح وقایہ کے عبادات، اور ہدایہ کے معاملات جس کا حاصل یہ ہوا کہ یہ دو کتابیں نہیں ہیں، بلکہ مسائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو فقہ کی ایک ہی کتاب پڑھائی جاتی تھی۔

لیکن کیا ان چند گنی چنی کتابوں کا درس ان علوم میں تجر اور وسعت نظر پیدا کرنے کے لیے کافی نہ تھا؟ گو کہتے ہوئے جی ڈرتا ہو لیکن ع کب تک زد کوں دل میں آہ میرا اس باب میں جو ذاتی خیال ہو اس کا اظہار اپنا ایک ایمانی فرض سمجھتا ہوں، فیصلہ کرنے والے اس کے بعد جو چاہیں فیصلہ کریں۔ پس

چل مرے خانے بسم اللہ

درس حدیث کی اصلاح

آج نصاب کے اصلاحی دائروں کا ایک بڑا کارنامہ جس کا بار بار اظہار کیا جاتا ہے اور اسی بنیاد پر پہلوں کو مطعون اور ملام بنایا جا رہا ہے، وہ حدیث کا درس ہے، سمجھا جاتا ہے کہ ایک بڑا نقص تھا پڑنے نصاب یا پوں کیسے کہ مشارق و مصابیح یا مشکوٰۃ والے نصاب کا جس کی اصلاح جدید نصاب میں صحاح ستہ کی کتابوں کے اضافہ سے کی گئی کسی دوسرے کو نہیں بلکہ ایسی ہی کو ہیں اس باب میں شہادت کے لیے پیش کرتا ہوں، جن کی طرف درس حدیث کے اس اصطلاحی کارنامے کو منسوب کیا جا رہا ہے، میری مراد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۲۳۴، تو بلا مبالغہ کسی مولیٰ سی نوٹ بک میں پوری کتاب سا سکنی ہے، ان متون کی نوعیت میرے خیال میں ان یادداشتوں کی بڑی جگہ وغیرہ دینے کے لیے لوگ نوٹ کر لیتے ہیں، ادا ان ہی گو دیکھ کر تقریر کرتے جاتے ہیں، ہمارے علمائے اس کی عجیب مشق ہم پہنچائی تھی، دس دس صفحتیں ہیں جس کی تفصیل آسکتی ہے، اسی مضمون کو وہ سطر و سطر میں اس طرح بند کر سکتے تھے کہ سارے مفصل مضمون پر وہ عبادت عادی ہو سکتی تھی۔ یہ ایک کمال تھا جسے اب نقص ٹھہرایا گیا ہے، تضار افتاء کے کام کرنے والے حضرات ان یادداشتوں کو زبانی یاد کر لیتے تھے، نتیجہ یہ تھا کہ فقہ کے سامنے ابواب و مضمون کے عنوان نہیں محفوظ رہتے تھے ۱۲

اللہ علیہ سے ہے، اپنی کتاب الفاس العالین میں درس حدیث کے ان طریقوں کا ذکر کرتے ہوئے جو حرمین میں مروج تھے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں :-

باید دانست کہ درس حدیث را نزدیک علماء معلوم ہونا چاہیے کہ علماء حرمین میں حدیث کے پڑھانے
 حرمین سے طریق است کیے طریق سرد کہ شیخ یا کے تین طریقے ہیں، ایک طریقہ کا نام سرد درودی
 قاری سے تلاوت کتاب کند، بے تعرض بہا۔ ہر جس کا مطلب یہ ہو کہ آیت یا پڑھنے والا کتاب کو
 لغویہ فقہیہ اسرار جال وغیر ان دیگر طریق بحث پڑھنا چلا جائے، اس طور پر کہ لغوی مباحث اور فقہی
 دمل کہ بعد تلاوت یک حدیث بر حفظ عربیہ جھگڑوں، یا اسرار الرجال وغیرہ کی باتوں سے تعین
 ترکیب عویص، دیکم قلیل الوقوع از اسرارنا و ذکرے، اور دوسرے طریقہ کا نام بحث دمل کا طریقہ
 سوال ظاہر الورد و مسئلہ منصوص علیہا توفیعتہ ہر، یعنی کسی حدیث کے پڑھنے کے بعد اس کے اجنبی
 وہاں را بہ کلام متوسط اصل نامہ و انکا پیش رود اور نامہ الفاظ یا کوئی ترکیبی دشواری ہو، اس پر ایسے
 دلی ہذا القیاس، سویم طریقہ امتعان تفتی اسرار سند کے جو غیر معروف ہوں اور ان کا ذکر کم آتا ہو
 کہ بہر کلمہ ماہد علیہا و ما یعلق بہا بسیار اسی طرح ایسے اعتراضات جو کھلے کھلے طریقہ سے داڑ
 ذکر کند، مثلاً در کلمہ غریبہ و ترکیب عویص، ہوتے ہیں، یا جن مسائل کا اس حدیث میں صراحت
 شواہد آں از کلام شعراء و اخوات کلمہ تذکرہ کیا گیا ہو، ان پر استاد ٹھہرے اور متوسط طریقہ کی
 اشتقاق و محال استعمال سے ذکر کند و در گفتگو ان پر کر کے ان کو حل کرے، اس کے بعد آگے بڑھتا چلا
 اسرار الرجال احوال این قوم و سیرت ایشان جائے تیسرے طریقہ درس کا یہ ہے جس کا نام امتعان تفتی کا
 بیان نامہ و مسائل فقہیہ را براں مسئلہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ حدیث کے ہر ہر لفظ اس کے ساتھ حلقہ
 منصوص علیہا تخریج نامہ و بادی سببیت ماہد علیہا پر بحث کی جائے اور خوب بحث کی جائے مثلاً
 قصص عجیبہ و حکایات غریبہ بگوید جہاں کوئی ذرا اجنبی لفظ آئی، یا کوئی مشکل ترکیب سامن
 آنی اُس کے حل میں شعراء کے کلام سے شہاد پیش آئی اُس کے حل میں شعراء کے کلام سے شہاد پیش
 کرنا شروع کرے اور اُس کے مثل کلمات ان کے حوالہ

(ص ۱۸۷)

اشفاق اور استعمال کے مقامات کو واضح کیا جائے۔ اسی طرح رجال کے اسماء جہاں آئیں ان پر بحث کرنا مشروع کرے ان کے حالات ان کی سیرت بیان کی جائے اور جس مسئلہ کا اس حدیث میں مواضع ذکر آیا ہو، اُس پر قیاس کر کے جو مسائل غیر مضمومہ پیدا ہوتے ہوں، فقہ کی کتابوں کے ان مسائل کا تذکرہ کیا جائے۔ اسی طرح ذرا ذرا اسی مناسبت اور حیلہ سے عجیب غریب قصے اور نادر حکایات کا دریا بہایا جائے۔

حضرت شاہ صاحب نے درس حدیث کے ان تین طریقوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہ بعد ہر طریقہ کے متعلق اپنی رائے بھی ظاہر فرمائی ہے، تیسرا طریقہ یعنی جس میں ہر غریب اجنبی لغت کے کسے کے ساتھ ہی استاد شعرا کے اشعار سنانا مشروع کر دے، اور اس کے ہم معنی ہم شبابہت الفاظ کی تحقیق کرتے ہوئے، ہر لفظ کی سوانح عمری یعنی ابتداء یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا، پھر بتدریج عہد بعہد مختلف معانی میں استعمال ہوتے ہوئے اب کس معنی میں استعمال ہوتا ہو، ہر استعمال کے محل کو ظاہر کرتے ہوئے کلام عرب سے اس کی شہادت پیش کی جائے، یوں ہی سند کے ہر راوی کے متعلق رجال کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہو، اُس کا مسلسل ذکر کرنا نفعی مسائل اور ان کے تمام جزئیات قرینہ بعیدہ جن کا اس حدیث سے خواہ دور ہی کا تعلق کیوں نہ ہو، ان کو بھی بیان کرتا چلا جائے۔ ساتھ ہی معمولی معمولی مناسبتوں کو آڑ بنا کر اپنے معلومات جن کا کسی فن سے بھی تعلق ہو، اظہار کیا جائے۔ درس حدیث کے اس طریقہ کے متعلق شاہ صاحب کی رائے ہے کہ یہ طریقہ

طریقہ قصاص است کہ قصداً زائل الہمار یہ دھڑوں اور قصہ خوانوں کا طریقہ ہے، اور مقصود اس قسم کے فضیلت و علم است یا غیر اس واللہ پڑھانے والوں کا محض اپنی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے یا اس علم نہ روایت و تحصیل علم۔ کے سوا کوئی اور غرض واللہ اعلم، دہر حال، یہ نہ روایت حدیث کا طریقہ ہے، اور علم حاصل کرنے کا ذریعہ۔

صرف یہی نہیں بلکہ درس حدیث کے متعلق آج مختلف دائروں میں جن امور پر لوگوں کو نوازہر، سنیے شاہ صاحب ہی سے سنیے فرماتے ہیں :-

بایدانت کہ اشتغال محدث باحوال مسلم ہونا چاہیو کہ محدث کا سند کے رجال سے ان لوگوں کے رجال سند بعد تصحیح اسماء انہما معرفت نام کی تصحیح کے بعد اور یہ جاننے کے بعد کہ ان کا شمار ثقات ہیں یا وثوق شاں خصوصاً صحیحین وغیر آں خصوصاً صحیحین کے رجال ہوں یا ان کے سوا صحیح کی کتابوں یعنی صحاح کی موجودہ کتابوں کے متعلق رجالی مباحث ۔

یا اشتغال بقرع فقیہ بیان اختلاف مذاہب فقہی جزئیات کے ساتھ مشغول ہونا اور فقہاء کے مذاہب کو فقہاء و توفیق در اختلاف روایات بیان کرنا اور ان روایتوں میں قطعیت لینا، روایتوں کے اختلاف کو وترجیح بعض احادیث بر بعض بیان کرنا، ایک روایت کو دوسری روایت پر ترجیح دینا۔ دونوں ہی کے متعلق اُستاد الکل نے الکل مجہود درس حدیث فی النہد کا فیصلہ یہ کہ یہ ساری باتیں۔ از اسعان و تمیق ست و ادائل اُمت یہ سب (لا حاصل) فکر و خود اور جزری ہی بر اُمت کے ابتدائی مرحومہ بدیں امور مشغول نہ بودند۔ طبقات کے لوگ ان امور میں مشغول نہ تھے

بیچے جب یہ ساری باتیں "اسعان و تمیق" ہیں تو پھر جن لوگوں نے اپنے تعلیمی نصاب میں شارق و مصابیح یا مشکوٰۃ ہی کو درس حدیث کے لیے کافی قرار دیا تھا، ان پر اعتراض کرنے کا حق کیا ان لوگوں کو مافی رہ جاتا ہو جو اپنے آپ کو شاہ ولی اللہ اور ان کے طریقہ تعلیم کا وارث سمجھتے ہیں شاہ صاحب نے درس حدیث کے اور دو طریقوں یعنی سرود لا طریقہ اور بحث وصل والا طریقہ ان دونوں کے متعلق شاہ صاحب کی رائے یہ کہ بحث وصل کا طریقہ ان لوگوں کے لیے مفید ہو، جنہوں نے حدیث شروع کی ہو، مثلاً مشکوٰۃ یا مشارق ان کو شروع کرانی گئی ہو، فرماتے ہیں ۔

بہت مبتدین اہل توسط طریقہ بحث وصل مبتدیوں اور متوسط استعداد والوں کے لیے بحث وصل کا طریقہ مفید اور یہی کیا بھی جاتا تھا کہ مشکوٰۃ وغیرہ جیسی کتاب کے ذریعہ سے لوگوں کو حدیث کے ان لغوی الفاظ

جن میں غرابت و ندرت ہوتی تھی ان کے معانی بتا دیے جاتے تھے، جہاں کہیں کوئی نوحہ تھی کیب کے لحاظ سے کوئی دقت ہوئی اُسے سلجھا دیا گیا، شاہ صاحب نے لکھا کہ مبتدیانوں اور اہل توسط کو پڑھا دینے کے بعد ان کے مشائخ حرمین میں سے شیخ ابوطاہر جو گویا ان کے سب سے بڑے شیخ فی الحدیث ہیں ان کا طریقہ وہی سر د کا تھا، یعنی صحاح کی بطور تلاوت کے ان کے سامنے گذار دی جاتی تھیں، فائدہ اس کا یہ بتایا ہو۔

تلاذد سماع حدیث و سلسلہ روایت تاکہ حدیث کے سننے کا قطعہ جلد ختم ہو اور روایت کا سلسلہ درست کنند۔ لوگ درست کر لیں۔

باقی تفصیلی بحث کے لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

باقی مباحث پر شروع حوالہ باقی مباحث جو حدیث کے مختلف پہلوؤں سے تعلق رکھتے ہیں

می کو دند زبرا کہ ضبط حدیث (ان کے استاد) ان مباحث کے لیے کہہ دیتے تھے کہ حدیث کی امروزہ مدارس ہر تہج مشرور شرحوں کی طرف رجوع کیا جلتے۔ کیونکہ اس زمانہ میں اب حدیثوں کے معانی و مطالب کو ضبط و گرفت میں لانا اس کا دار و دار است۔

جس کا یہی مطلب ہوا کہ مشکوٰۃ چھپی کسی متن حدیث کی کتاب کو عمل و بحث کے طریقے سے پھینو کے بعد آگے صحاح کی کتابوں کے پڑھانے کا مطلب بطور تبرک سمجھیے یا سلسلہ روایت کی درستگی سمجھیے، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا تھا، جویوں بھی مناد ملہ وغیرہ کے طریقوں سے حاصل کیا جاسکتا ہو اور کیا جاتا ہو کیونکہ کتابوں کی تدوین کے بعد اسناد کی درستگی کا مسئلہ بھی تبرک کے سوا اور کیا رہ گیا ہو، امام بخاری تک مثلاً ان کی کتاب اب تو اتار کے ساتھ منسوب ہو، کسی تواتر چیز کے اسناد کی حاجت ہی کیا باقی رہتی ہو، سند کی اہمیت جو کچھ تھی تدوین کتب سے پہلے تھی یہی چیز ہمارے قدیم علما اور پڑھنے بے نصاب والوں کے پیش نظر تھی، پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ

یہ محدثین کا ایک طریقہ تھا کہ جس کی قابلیت پر اعتماد ہوتا تھا پڑھانے بغیر کتابوں کی روایت کرنے کی اجازت عطا فرماتے تھے جس کے مختلف طریقے تھے۔ اصول حدیث کی کتابوں میں اس کی تفصیل پڑھیے ۱۱

کہ ان پر نکتہ چینوں کا جو سلسلہ آج پچاس سال سے جاری ہے اس کی بنیاد کیا ہے، دیدہ داری یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ کا نام لے کر ان نکتہ چینوں میں زور پہنچایا جاتا ہے، مگر آپ دیکھ چکے کہ خود حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذاتی خیال اس معاملہ میں کیا ہے، حدیث میں درسا جس چیز کو پڑھانے کی حاجت ہے، وہ مشرق ہو یا مصباح یا مشکوٰۃ وغیرہ کتابوں میں سے کسی ایک کتاب سے حاصل ہو جاتی ہے، اس کے بعد سر دیا یا مناد لے صحاح ستہ وغیرہ کی اجازت سو پہلے بھی لوگ یہی کرتے تھے کہ ہندوستان ہی کے کسی صاحبِ سند محدث سے اجازت لے لیتے تھے، یا حج وغیرہ کی تقریب سے جب حرمین جاتے تھے تو وہاں سے سند لے آتے تھے، علما، کے تذکرے پڑھے عموماً آپ پائینگے کہ اس قسم کی سند کے حاصل کرنے کا رواج ان میں بھی تھا اور سچ تو یہ ہے کہ اوروں کا تو میں نہیں کہتا، دارالعلوم دیوبند یا اس کے سلسلہ کے جو مدارس یا علما، ہیں عموماً صحاح ستہ کے درس بطریقہ سر دہی کا ان میں رواج ہے، پچھلے دنوں اخباروں میں نادانقوں کی طرف سے جب یہ شائع کرایا گیا کہ ویو بند میں بخاری کے چالیس چالیس پچاس ورق ایک دن میں ہو جاتے ہیں، حضرت مولانا حسین احمد متع اللہ المسلمین بطول بقائے پر الزام لگایا گیا کہ سال بھر تک وہ سیاسی مشاغل میں منہمک رہتے ہیں، اور ختم سال پر اسی طریقہ سے کتابوں کا عبور کر دیتے ہیں، تو درس حدیث کے راز سے جو نا آشنا ہیں انہوں نے تعجب کے ساتھ ان خبروں کو پڑھا، حالانکہ ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حدیث کے پڑھانے کا صحیح طریقہ ہی یہ ہے ورنہ اس راہ کو چھوڑ کر جو لوگ دوسرے طریقہ اختیار کرتے ہیں، آپ سن چکے مسند المند حضرت شاہ ولی اللہ اسے ”طریقہ قصاص“ قرار دیتے ہیں، اور بجز ایک بجا طریقہ اظہار فضل و علم کے اس کا حاصل ان کے نزدیک عالم حالات میں اور کچھ نہیں ہے، جو چیز مطالعہ اور مزاوے سے اُستاد کی تعلیم کے بغیر آسکتی ہے، سچی بات تو یہی ہے کہ اس کو پڑھانے کی حاجت کیا ہے نصف صدی گزشتہ میں غیر مقلدیت کا طوفان جب ہندوستان میں اُٹا تو اس طوفان کے مقابلہ کے لیے احناف کی طرف سے جو لوگ کھڑے ہوئے ظاہر ہے کہ ان بیچاروں نے حدیث

وہی مشارقی و مشکواتی طریقہ سے پڑھی تھی لیکن استینس پڑھا کر جب یہی لوگ میدان میں اُترے تو کون نہیں جانتا کہ ان ہی میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ تھے، اور ان بزرگوں کے متعلق تو شاید کچھ کہا بھی جاسکتا ہے لیکن بالکل جہنوں نے صرف درس نظامیہ والی حدیث سے زیادہ اور کوئی چیز اس فن میں استادوں سے نہیں پڑھی تھی مثلاً صاحب آثار السنن مولانا شوق نیوی وغیرہ ان بزرگوں نے فن رجال، تنقید احادیث میں جن دقیقہ سنجیوں کی علمی شہادتیں پیش کی ہیں، کیا اس کے بعد بھی اس کا کوئی انکار کر سکتا ہو کہ یہ چیز درس کی نہیں بلکہ مطالعہ و مزاوت سے تعلق رکھتی ہو۔

قدیم نظامی نصاب میں اصلاح کا دوسرا دعویٰ ان علی دائروں کی طرف سے پیش ہوا یا ہو رہا ہے، جن میں ادب عربی کو اہمیت دی گئی۔ شور برپا کیا گیا کہ مسلمانوں کی آسمانی کتاب عربی میں ہے، پیغمبر کے ملفوظات اور پیغمبر کی سیرت عربی میں ہے، مسلمانوں کا قانون اور ان کا اعتقاد عربی و علمی دستور حیات عربی میں ہے، ان کی تاریخ، ان کے سارے علمی کارنامے عربی میں ہیں، لیکن قدیم نصاب میں اس کی اہمیت گھٹادی گئی، باور کرایا گیا، کہ جدید ادبی نصاب میں جو کتابیں نظم و نشریہ متعلقہ فنون ادبیہ کی رکھی گئی ہیں، ان کی تعلیم حاصل کیے بغیر نہ کوئی قرآن سمجھ سکتا ہو نہ حدیث، نہ فقہ، نہ تصوف، نہ کلام و عقائد۔ تقریباً پچاس ساٹھ سال سے اس کا بھی ہنگامہ برپا ہے لیکن کیا یہی واقعہ ہے؟

لے آپ کا اسم کراچی، مولانا ظہیر حسن اور انھیں شوق تھا۔ حدیث خصوصاً فقہ رجال میں ان کا جو پایہ تھا اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کی وقت نظر کے ماحول میں تھے، آپ نبوی دہار میں پیدا ہوئے، اور مولانا عبدالغنی فرخی علی سوردس نظامیہ کی تکمیل کر کے چٹہ میں مطلب کے ساتھ ساتھ تالیف و تصنیف کا کاروبار شروع کیا۔ آثار السنن کے چند ابتدائی حصے ملک میں شائع ہوئے کہ سارے ہندوستان میں موسوم ہو گئی، لیکن انھوں نے غمگین پائی، کتاب ناتمام رہی، پھر بھی جتنا حصہ شائع ہو چکا ہے خفیہ مدارس میں بعضوں نے اس کو نصاب کا جز قرار دیا ہے۔ یہ کتاب خفیہ کتب خیال کی تائید میں محدثانہ اصول پر مرتب کی گئی ہے۔ علامہ تھانوی نے اس کا جملہ بھی کرایا ہے۔ مولانا شوق اردو زبان کے بڑے نامور شعراء میں تھے۔ جلال مکتوی سے زبان کے مسئلہ میں تحریری مشاغلہ بھی کیا تھا جس میں مولانا ہی کی جیت ہوئی تھی، بلکہ بڑی دردناک شغوی اردو میں لکھی ہے، اور بھی جیسوں

انسانوں کے مسکن بننا، ان کی کتابوں کو جو شائع کریں، انھیں شہرت دینا، یہی ہے۔

میں نے پہلے بھی کہا ہے اور پھر اپنے اس دعوے کو دہرانا ہوں کہ عربی زبان اسلام کے بعد
 دو مستقل حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، ایک حصہ اس کا وہ ہر جس میں قرآن، حدیث اور اسلامی ادبیات
 محفوظ ہیں، اور دوسرا وہ ہر جس میں جاہلی شعراء، یا عہد اسلامی کے انشا پردازوں یا شاعر کئے والوں
 کا کلام ہے، واقعہ یہ ہے کہ عربی زبان کے سابق الذکر سرمایہ کی یہ حالت ہے کہ عموماً مسلمانوں کی وہی
 مادری زبان ہے، اور جہاں یہ ممکن نہ ہو سکا وہاں کی مقامی زبانوں میں عربی زبان کے اس حصہ
 کا ایک بڑا ذخیرہ کچھ اس طرح گھل بل گیا ہے کہ تھوڑی بہت بھی عربیت سے مناسبت پیدا کر لینے
 کے بعد لوگ قرآن و حدیث یا اسلامی ادبیات والی عربی کو سمجھنے لگتے ہیں، پھر جیسے جیسے مشق
 و فراغت بڑھتی ہے عربی زبان کے اس حصہ پر ان کو پورا قابو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس حصہ
 پر باضابطہ قابو یافتہ ہونے کے بعد بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ عربی زبان کا وہ دوسرا حصہ یعنی
 وہی جاہلیت کے کلام یا دوادین، محاضرات و مسامرات کی انشائی کتابوں والی عربی سے بھی
 ان کو پوری مناسبت پیدا ہو، کیونکہ عموماً اس حصہ میں ایسے الفاظ ایسی ترکیبیں استعمال کی
 گئی ہیں جو اسلامی ادبیات والی عربی کے مقابلہ میں کچھ اجنبی سی محسوس ہوتی ہے، محض قرآن و
 حدیث، فقہ و کلام و تصوف والی عربی سے اس جاہلی عربی کو قابو میں لانا تقریباً ناممکن ہے
 قریب قریب ایسی حالت ہو گئی ہے کہ فارسی زبان سیکھ کر جیسے بشتوزبان کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ
 یہ دونوں دو مستقل جداگانہ چیزیں ہیں، اس لیے ان میں سے کسی ایک کے سیکھنے سے دوسری کا
 علم حاصل نہیں ہو سکتا، اور یوں بھی ان میں سے کسی ایک کی عربی دوسری کی عربی پر موقوف
 نہیں ہے بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص جاہلیت کے اشعار میں سے کسی ایک شعر کا مطلب بھی آپ سے
 نہ بیان کر سکے، لیکن اسی پر قرآن کی جس آیت حدیث کے جس ٹکڑے، فقہ کی جس عبادت کو آپ
 پیش کرینگے بغیر کسی دقت کے اس کے معانی و مطالب کو آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جائیگا
 واقعہ تو یہی ہے شعوری یا غیر شعوری حیثیت سے یہی بات بزرگوں کے پیش نظر تھی، اس لیے لازمی
 نصاب میں انہوں نے جاہلی عربی کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی جتنی کہ اس زمانہ میں دی گئی، یا دی

جاری ہے۔ لیکن واقعہ بر حال واقعہ تھا، اس غیر اسلامی عربی کی ضرورت جب قرآنِ حدیث فقہ وغیرہ کی عبارتوں کے صل کرنے میں بہ ظاہر لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی تو دیکھا جاتا ہے کہ زبردستی وہی بات جو شاہ صاحب نے لکھی ہے کہ

در کلمہ غیر ترکیب عربی بنوا ہاں از کلام شعراء کسی اجنبی لفظ شکل ترکیب کے متعلق شہادت میں داخوت کلمہ در اشتقاق و محال استعمال و س۔ شعراء کا کلام اشتقاق کے نوا اور طریقہ استعمال کے موافق

بغیر کسی ضرورت کے درسوں میں یا کتابوں میں ٹھونسے چلے جاتے ہیں، اور اتفاق سے ہزار ہا ہزار الفاظ کے بعد کسی ایک آدھ لفظ کے ترجمہ میں یا کسی ترکیب کے سمجھانے میں اپنی اس عربی سے ان کو کوئی ایسی بات ہاتھ آجاتی ہے جو نسبتاً اس مقام کے لیے زیادہ موزوں ہے تو پھر کیا ہے۔ اپنی عربیت و ادبیت کی شان میں قصیدہ خوانی کا وہی انشیشن قرار پاتا ہے، اُمت کے پھلوں کی لغتیں اگلوں پر موسلا دھار بارش بن کر برسے لگتی ہیں، حالانکہ صاف بات یہ تھی کہ عربی زبان کا یہ حصہ بجائے خود ایک قیمتی اور قابل قدر چیز ہے، لیکن نصاب میں اس کی حیثیت لازمی مضامین کی نہیں تھی۔ اس لیے جیسا کہ بزرگوں کا طریقہ تھا کہ اختیاری مضمون کی حیثیت سے اگر کوئی اس عربی کو پڑھنا چاہتا تھا، تو اس کے لیے درس و مطالعہ دونوں ہی کی راہیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن بلا وجہ لفظی مخالطوں سے لوگوں کو متاثر کر کے سارا قرآن و حدیث فقہ و کلام کو اسی عربی دانی پر موقوف کر دینا، اور نصاب میں سب سے زیادہ اسی کو اہمیت دے کر لازمی مضامین سے بھی زیادہ اس پر زور دینا، کسی کو اس سے دلچسپی ہو یا نہ ہو، لیکن ہر طالب العلم پر اس کے پڑھنے پڑھانے اور مشق و مزاوت کو فرض عین قرار دینا، غالباً صرف ایک زبردستی ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ اس طبقہ کی یہ زبردستی کب ختم ہوگی جہاں تک میں سمجھتا ہوں قدیم نظامی نصاب کے متعلق اس زمانہ میں جو اصلاحی قدم اٹھایا گیا ہے، زیادہ تر اس کا تعلق ان ہی دو چیزوں سے ہے، تیسری بات جس کا مطالبہ تو مدتوں سے جاری ہے، لیکن عملی حیثیت سے اب تک لوگوں کی توجہ اس کی طرف جیسی کہ چاہیے نہیں ہوئی ہے،

وہ جلالین بیجاری کا لطیفہ ہے، کہا جاتا ہے کہ قرآن کے متعلق اس نصاب میں صرف یہی ایک کتاب داخل ہے جس کے الفاظ قریب قریب قرآنی الفاظ کے ہم عدد ہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ قرآن فہمی کا اگر یہ مطلب ہے کہ اس کے الفاظ کے معانی اور جملوں کا سادہ مطلب لوگوں کی سمجھ میں آجائے، تو اس کے لیے جلالین کیا میرے نزدیک تو صرف قرآن کا سادہ ترجمہ بھی کافی ہے، بلکہ جلالین دراصل قرآن کے عربی ترجمہ ہی کی ایک شکل ہے، مشکل الفاظ مشکل ترکیبوں کو اس میں حل کر دیا گیا ہے، کہیں کہیں کوئی قصہ طلب بات ہوتی ہے تو اجمالاً اس کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، اس حد تک یقیناً جلالین کافی ہے۔

لیکن اگر قرآن فہمی سے مقصود قرآنی حقائق و معارف تک رسائی ہے تو یوں کہنے کے لیے جس کے جو جی میں آئے کہہ سکتا ہے مگر تجربہ شاہد ہے کہ اس کی دھندہ نہ انتہا، تیرہ سو سال سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوشش اس کے سمجھنے کی جاری ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ جو کچھ اب تک کتابوں میں بیان کیا گیا ہے وہ اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے، جو ابھی نہیں بیان کیا گیا ہے، وہ ایک بے تھاک کتاب ہے جس کا نہ اور ہے نہ چھوڑ، ایسی صورت میں مناسب تو یہی ہے کہ سیدھے سامے معانی اور قرآن کا جو ظاہر مطلب ہو سکتا ہے، بس طلبہ کو درس یا پڑھا دیا جائے اس کے بعد چھوڑ دیا جائے بندے کو اور اس کے خدا کو اپنے اپنے طرف کے حساب سے جس کے لیے جتنا مقدور ہے وہ علم کے اس سرچشمہ سے قیامت تک پیتا چلا جائیگا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی قرآن کے متعلق مشہور روایت کے الفاظ

لَا يَخْلُقُ عَلَى كَثْرَةِ الرُّجُلِ وَالتَّنْقِصِ زَانٌ بَارِدٌ لِرَنِّهِ سَہْراً نَحْسُ بَرْتَا سَہْراً

عجائبہ (ترمذی وغیرہ) کے عجائبات ختم نہیں ہونگے۔

ایک ایسا تجربہ ہے جس کی توثیق تجربہ کرنے کے بعد ہی ہو سکتی ہے، آج کیا عہد صحابہ ہی سے یہ بات چلی آتی ہے، بخاری ہی میں ہے کہ عبد اللہ ابن عباس یہ فرماتے تھے۔

کان عمری دخیلنی مع اشباہ بدلی حضرت عمرؓ مجھے بدر کے کنہ سال صحابیوں کے ساتھ اپنی

فكان بعضهم وجد في نفسه فقال له تدخل هذا معنا ولنا ابنا ثنا مثله فقال عمر ان من علمتم فدعاه ذات يوم فادخله معهم فآثرت ان دعاني يومئذ كالا لثريهم فقال ما تقولون في قول الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح، فقال بعضهم لمرنا ان نصر الله ونستغفره اذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي كذالك تقول يا ابن عباس فقلت لا قال فما تقول قلت هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه قال اذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامته اجله فيهم بحمد ربك واستغفره ان كان توابا فقال عمر ما اعلم منها الا ما تقول .

مجلس میں جگہ دیتے تھے، ان کے اس طرز عمل کا بعضوں کو احساس ہوا، اور بولے کہ لڑکا ہم لوگوں کے ساتھ کیوں شریک مجلس کیا جاتا ہو، حالانکہ اس عمر کے تو ہلکے لڑکے ہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ابن عباس کے متعلق تم جانتے ہو کہ وہ کن ہیں جسے ہو، بہر حال ایک دن ابن عباس کو خاص کر حضرت عمرؓ نے بلوایا اور ان ہی بزرگ صحابیوں کی مجلس میں ان کو شریک کیا ابن عباس کہتے ہیں کہ جب وقت مجھے اس طریقہ سے بلایا گیا اسی وقت میں سمجھ گیا کہ حضرت عمرؓ نے آج مجھے اسی لیے بلایا ہے تاکہ میں ان لوگوں کو کچھ دکھلاؤں (ابن عباس حسب الحکم حاضر ہوئے حضرت عمرؓ نے مجلس کو مخاطب کر کے پوچھا) خدا کا قول! اذا جاء نصر الله والفتح، جو قرآن میں ہے اس کے متعلق آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ جواب میں بعضوں نے کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم مدد کریں اور اپنے گناہوں کی مغفرت اس کے چاہیں۔ جب خدا کی مدد آگئی اور ہلکے بشارت کے مطابق (کہ، فتح ہو گیا۔ یہ تو بعضوں نے کہا اور بعضوں نے سکوت اختیار کیا، کچھ نہ بولے، اب حضرت عمرؓ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم بھی ابن عباس جیسی کہتی ہو؟ میں نے عرض کیا جی نہیں حضرت عمرؓ نے کہا تو پھر تم کیا کہتی ہو، میں نے عرض کیا۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے، خدا نے صفحہ کو اس پر مطلع کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آگئی اور کہ فتح ہو گیا تو یہ قہری وفات کی نشانی ہے، اس لیے چاہیے کہ اللہ

کی توفیوں کی پاکی بیان کرو اور اس سے مغفرت چاہو، کیونکہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ نبی حضرت عمرؓ نے کہا میں بھی اس آیت کے متعلق نہیں جانتا لیکن وہی بات جو تم نے کہی۔

حالانکہ جن بزرگوں نے سکوت فرمایا اور کچھ نہ کہا، یا جنہوں نے جو سیدھا سادہ مطلب تھا وہ بیان کیا، یہ سب کے سب "اشیاء بدر" ہی معلوم ہوتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے چھوٹے ہیں مگر جہاں

مثلاً امتی کا مطلب یہی اولہ میری امت کی حالت بارش کی ہو، کچھ نہیں بتایا جاسکتا خیر ام اخیر (صحاح) کہ مفید بارش کا پہلا حصہ ہو گا یا آخر کا۔

کا قانون ہو، وہاں اس میں کیا حرج ہو کہ کسی چھوٹے کی نگاہ وہاں پہنچ جائے، جہاں بڑے کی نہ پہنچی ہو، اور یوں بھی قریب ہو، یا بلندی کے مدارج کا ان کا مدار تو اخلاص و صداقت پر ہے، یہ بالکل ممکن ہے کہ قرآن کا مطلب ایک مولوی خوب طرارے سے بیان کرتا ہو، لیکن خدا کے پاس اس کی کوئی وقعت نہ ہو، اور ایک جاہل ناخواندہ مخلص مومن حق تعالیٰ کی نگاہ میں اپنے باطنی اخلاص کی بنیاد پر مدارج عالیہ کا مستحق ہو، آخر جن بزرگوں کی نظر سورہ اذاجاء کے اس پہلو پر نہ تھی، جس کی طرف ابن عباس نے اشارہ کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کی تصدیق فرمائی، کیا محض اس وجہ سے ان کا جو کام بدری صحابی ہونے کی وجہ سے تھا، اس میں کوئی کمی پیدا ہو جائیگی، دراصل ابن عباس کے اس اثر سے جو بخاری میں ہر اب بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا ہے، جو قرآن فہمی کی مختلف صورتوں میں عام لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، قرآن کے بیانات سے ایک بات ایک شخص کی سمجھ میں آرہی ہو مگر اس کو روکا جاتا ہو کہ جو بات پہلوں نے اس آیت سے نہیں سمجھی تمہاری سمجھ میں اگر وہ ابھی رہی ہو تو نہ سمجھو

خیر یہ ایک جدا گانہ بحث ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن فہمی کی جو یہ دوسری صورت ہو کہ درس کے ذریعہ سے اس کا احاطہ ناممکن ہو، اور سیدھے سادے مطلب کے لیے کوئی سی

چھوٹی موٹی تفسیر جلالین، مدارک، بیضاوی کافی ہو، سو آپ سُن چکے ہیں کہ اسلامی ہندستان کے ابتدائی عہد میں تو یہاں کثافت ہی پڑھائی جاتی تھی، لیکن یہ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب معقولانہ کی کتابوں کا لہجہ زیادہ بڑھ گیا، تو بجائے کثافت کے جلالین رکھ دی گئی اور مناسبت پیدا کرنے کے لیے بیضاوی کے سورہ بقرہ کو کافی خیال کیا گیا۔ اس لحاظ سے جہاں تک میرا خیال ہے، ہر بھی یہ کافی، رہا تفسیروں کا وہ سلسلہ جس میں قصص و حکایات یا اسرار کا ذخیرہ جمع کیا گیا ہے، پہلی بات تو یہی ہے کہ حدیث پڑھنے والوں کے لیے ان روایتوں کا سمجھنا ظاہر ہے کہ کچھ دشوار نہیں ہے، علاوہ اس کے تیس تیس، چالیس چالیس جلدوں والی تفسیروں کا درس یوں بھی کب ممکن ہے، تجربہ بھی بتا رہا ہے کہ جلالین و بیضاوی پڑھنے والوں کو ان تفسیروں کے سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی، پھر جو چیزیں ہی اُستاد کی اعانت کے بغیر لوگوں کی سمجھ میں آہی رہی ہو، اُس کو خواہ مخواہ اُستادوں سے پڑھنے کی کیا حاجت ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک پچیس تیس سال کے غور و فکر سے میں نصاب کے مسئلہ میں جس نتیجہ تک پہنچا ہوں، وہ یہی ہے کہ تجروا حاطہ مطالعہ و وسعت معلومات کے لیے نہیں بلکہ اُستاد سے پڑھنے اور درس کی حد تک چند مختصر فقہی متون کے سوا بزرگوں نے دینیات یعنی حدیث تفسیر، فقہ کے لیے اگر ان تین کتابوں (جلالین، مشکوٰۃ، ہدایہ و شرح وقایہ) کو کافی خیال فرمایا تھا، تو اس میں اُنہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، بلکہ اس ذریعہ سے اُنہوں نے تعلیمی نظام کی وعدت کو قائم رکھنے کی جو راہ نکالی وہ ایسی عجیب و غریب بات ہے کہ ہر زمانہ میں اس سے فائدہ اُٹھایا جاسکتا ہے، وہ لعنت جس میں مختلف تعلیمی لطافات کے نفاذ سے کوئی قوم مبتلا ہو جاتی ہے اس سے جب چاہا جائے نجات حاصل کرنے والے نجات حاصل کر سکتے ہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ جب تک علوم دینیہ کا اقتدار باقی تھا، اس وقت تک تو دینیات کی جتنی کتابیں چاہیں ہم پڑھا سکتے تھے، لیکن جب زمانہ نے رنگ بدلا، مثلاً وہی حادثہ جو برہان الملک اور صفدر جنگ وغیرہ کے زمانہ میں پیش آیا، یا اس سے بھی زیادہ بدترین حالت

میں ہم جو اس وقت گرفتار ہیں، حکومت اور سوسائٹی دونوں میں صرف ان علوم و فنون کی وقت ہو، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ایسی حالت میں باسانی بجائے اس علمی فتنے کے جس کا تماشہ دور حاضر میں ہم کر رہے ہیں، کہ تعلیم کے مستقل سلسلے ایک ساتھ ملک میں جاری ہیں ایک طرف جو آج دہلیات یونیورسٹیوں اور کالجوں کی تعلیم اور ان کے تعلیم یافتہ حضرات ہیں، اور دوسری طرف دینی مدارس و مکاتب اور ان کے پڑھے ہوئے علماء و فضلاء ہیں، ہر ایک دوسرے کے علم دوسرے کے نقطہ نظر سے ناواقف ہو اور ان کو ناواقف بنا کر رکھا گیا ہو لیکن اسی کے ساتھ علم کا دعویٰ دونوں کو ہے، عوام لان کے ہاتھوں میں فٹ بال کی گیند بنے ہوئے ہیں، ایک زخم ہونے والی کشمکش ہو، جو جاری ہو، ایک صما و کیا تعمیر فتنہ ہو جس کے مفاسد دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان ہی خانہ جنگیوں میں مسلمانوں کا دین بھی برباد ہو رہا ہو اور دنیا بھی عوام پریشان ہیں کہ وہ کس کا ساتھ دیں، کس کی بتائی ہوئی راہوں پر چلیں، مولوی جب ان کے پاس آتے ہیں تو تعلیم یافتوں کی مغرب زدگیوں، دینی بے باکیوں، غلامانہ ذہنیاتوں کا ماتم کرتے ہیں، ان کی منڈی ہوئی داڑھیوں، بودو باش کے یوروپین طریقوں کو شہادت میں پیش کر کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دلوں میں ان کی نفرت کا بیج بوتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، بھری مجلسوں میں انہیں منبر و محراب سے رسوا کرتے ہیں اور یہی حال تعلیم یافتوں کا ہو کہ مولویوں کی قدامت پرستیوں، تنگ نظریوں، غربت کی وجہ سے ان کی پست زندگی کے نمونوں پر فقرے کہتے ہیں، ان پر چھپوری حرکتوں کا الزام لگاتے ہیں، مسلمانوں کو معمولی معمولی جزئی غیر منصوص مسائل پر طیش دلا دلا کر لڑنے کا انیسر معجزہ ٹھہراتے ہیں۔

ایک طبقہ عوام کی گردنیں پکڑ کر آگے کی طرف ڈھکیل رہا ہو، دوسرا ان ہی بیچاروں کا حامن پکڑ کر پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا ہو، نتیجہ یہ ہو کہ علم کے دونوں نمائندے گھر کی اس منحوس لڑائی میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، نہ ان کا اثر قائم ہوتا ہو، نہ ان کی بات چلتی ہو مسلمانوں کو

نہ دین پھیل کرنے کا موقع ملتا ہو، نہ دنیا میں آگے بڑھنے کی توفیق میسر آتی ہو۔

اور سچ تو یہ ہے کہ دنیا اگر مسلمانوں کی برباد بھی ہو جائے تو اس سے تسلی مل سکتی تھی کہ دین تو ان کا باقی ہے، لیکن آج تعلیم کے ان دو مختلف اہمیت نظام کے مختلف نتائج نے جو صورت حال پیدا کر دی ہے اس کا آخری انجام یہ دیکھا جا رہا ہے کہ غیر شعوری طور پر مسلمانوں کے اندر لعینہ باشد دین کی نفرت پرورش پا رہی ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جن لوگوں کی رسائی خود بھی مین کے اصلی سرشتیوں تک نہیں ہے، اور جن کی رسائی ہے جب ان ہی کا اقتدار عوام کے قلوب میں رہا ہے، تو کیا بات صرف ان ہی لوگوں تک محدود ہو کر رہیگی، دین کے عالموں کی مسوئیت یقیناً منے کہ خدا نخواستہ اگر اس کا سلسلہ پو نہی جاری رہا تو لا فحلہ اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں خود دین کی رسوائی پر اس ناپاک تحریک کا خاتمہ نہ ہو، خاتم بدین خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا، اور جو حالات ہیں ان کے دیکھتے ہوئے کیا کہا جاسکتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تو اس کا الزام کیا صرف کسی ایک ہی طبقہ پر ہوگا،

مصیبت کا احساس سب کو ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ کیا اسکولوں اور کالجوں کے نام نہاد دینیات کے کورس کے اضافہ سے اس مصیبت کا خاتمہ ہو جائیگا، یا پھر عربی

لئے نام نہاد ہی نہیں بلکہ سچ یہ ہے کہ اسکولوں اور کالجوں میں زبردستی دینیات کے نام سے کچھ دنوں سے جو مضمون پڑھایا جاتا ہے اس کا اتنا نفع تو ضرور ہے کہ ان اسکولوں اور کالجوں میں مولویوں کے لیے کچھ نئی جائیدادیں قائم ہو گئی ہیں لیکن طلبہ پر اس کا کیا اثر مرتب ہو رہا ہے، یہ افسانہ خود اس مضمون کے پڑھانے والوں اور پڑھنے والوں سے سنا جاسکتا ہے، عموماً ان اسکولوں اور کالجوں کے دینیات کے گھنٹے لڑکوں کی تفریح کے گھنٹے بنے ہوئے ہیں۔ اس مضمون کے استادوں کا استعمال ان جدید تعلیم گاہوں میں مفرحات کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ الا ماشاء اللہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حقیقی اور مرکزی مضامین کے ساتھ دینیات کی یہ طبعی جبری تعلیم بچوں میں عموماً اٹل اثر پیدا کر رہی ہے، بجائے اعزاز و اکرام کے دین کی اہانت و تحقیر کا ذریعہ دینیات کی یہ تعلیم بنی ہوئی ہے۔ رہی انگریزی اور مولویانہ سائنس جن عربی مدارس میں داخل ہوئی ہے اس کے تجربات بھی آپ کے سامنے ہیں، اصلاحی لعاب کے سب سے بڑے علم بردار مولانا شبلی نعمانی مرحوم کے متعلق مختلف ذرائع سے مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ زمانہ احوال کا یہ اثر ہے کہ طلبہ میں تو وزن باقی نہیں رہتا، انگریزی کی شدید کے بعد دینیات کے طلبہ میں خود اپنے مضامین اپنی مسوئیت سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ نہ ہی علماء کے مشاغل مثلاً امامت، خطابت وغیرہ کے (باقی بر صفحہ ۲۳۹)

تعلیم کا ہوں میں انگریزی کی چند ریڈریں یا روشن خیال مولویوں کے نزدیک جس چیز کا نام سائنس ہو، اس مولویانہ سائنس کی تعلیم کا دینی مدارس میں اجواء اس مرض کا علاج ہے، میں اس کے متعلق "وفی الشمس ما یغنیک عن زحل" کے سوا اور کیا پڑھ سکتا ہوں، عیاں راجہ بیگم جس سوراخ میں بار بار ہاتھ دینے کے بعد بچھوؤں کے ڈنک کے سوا اور کسی چیز کا تجربہ نہ ہوا اسی سوراخ میں بار بار مسلسل ہاتھ دیے چلا جانا اور تب نہیں تو اب کی جھوٹی امیدوں میں تسلی ڈھونڈنا، کیا ایمانی عقل اس پر راضی ہو سکتی ہے۔ من جرب المحرب حلت بہ الذماتہ کے سوا آزمائی ہوئی تدبیروں کے آزمائے کا آخری نتیجہ اور کیا ہو سکتا ہے، مرض کے اسباب کی غلط تشخیص اور اسی غلط تشخیص کی بنیاد پر مریض کا جو غلط علاج ہو رہا ہے اہل بصیرت اس نمائش کو تقریباً پون صدی سے دیکھ رہے ہیں، اور دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں۔

خوشی ہو سب کو کہ آپریشن میں خوب نشتر چل رہا ہے کسی کو اس کی خبر نہیں ہو مریض کا دم نکل رہا ہے میرے نزدیک تو ان ساری تباہ کاریوں اور بربادیوں کے انسداد کی واحد تدبیر کوئی نئی تدبیر نہیں بلکہ نظام تعلیم کی وحدت کا قدیم اصول ہی ہو سکتا ہے، ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بزرگوں کے سیکڑوں بلکہ اب تو ہزار سال بھی کہا جاسکتا ہے۔ الغرض اپنے طویل تجربوں کے بعد تعلیم کی جو راہ بنادی تھی اگر اسی راہ پر پھر غور کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ مشکلات کے حل کی راہ اسی سے پیدا ہو سکتی تھی

یہی بات کہ قدیم نصاب میں دینیات کے مضامین (قرآن، حدیث، فقہ) کو محوری اور اساسی مضمون قرار دے کر درس کے لیے ہر مضمون کی ایک ایک ٹھوس جامع حاوی، مختصر کتاب کا انتخاب کر کے دینیات کے لیے پورے نصاب میں جیسا کہ میں نے عرض کیا صرف تین کتابوں کو کافی قرار دیا گیا، اور اس کے بعد پڑھنے والوں کے لیے ایک وسیع

(بقیہ ما صفحہ ۲۴۸) کام کو مولویوں کا یہ گروہ باوجود مولوی ہونے کے اپنی خان سے گری ہوئی بات تصور کرتا ہے، میرے خیال میں تو نعمت کی یہ آخری شکل ہے کہ خود اپنے آپ پر آدمی است بھیجے لگے، وہ خود جو کچھ بدی ہے

میدان چھوڑ دیا گیا، جس میں جب ضرورت تھی تو فارسی کے نظم و نشر کی بیسیوں کتابوں کی مکتبی زندگی میں اور منطق، فلسفہ، ریاضی، ہندسہ، اصول کلام، ادب عربی کی تقریباً ساٹھ ستر کتابوں کی اعلیٰ عربی تعلیم میں کافی گنجائش نکل آئی، پھر جب تک موقعہ تھا ان غیر دنیائی مضامین کی حیثیت اختیار سی مضامین کی رہی، اور جیسے جیسے زمانہ کا مطالبہ بڑھتا گیا ان مضامین میں سے جن کو لازم قرار دینے کی حاجت ہوئی، انہیں لازم قرار دے دیا گیا اور یوں ہی مسلمانوں کے اس واحد تعلیمی نظام سے منطقی، فلسفی، مہندس، ملا، ادیب، ملا، شاعر، ملا، الغرض باوجود ملا ہونے کے جس جس چیز کی ضرورت تھی وہی بن بن کر نکلتے رہے کیا بہولت تمام کج بھی بزرگوں کے اسی تعلیمی مہناج کو سامنے رکھ کر ہم حقیقی اور خالص دینیات کے ان اساسی مضامین کی ان ہی تین کتابوں کو باقی رکھتے ہوئے وہی فارسی جو کچھ دن پہلے ہندوستان کی حکومت کی زبان بھی، اور وہی معقولات جن کی مغل ارباب میں قیمت ملتی تھی، بجائے ان غیر دنیائی مضامین کے عصر حاضر میں حکومت کی جو زبان ہے اور موجودہ حکومت جن علوم و فنون کے پڑھنے والوں کا اپنی ضرورتوں کے لیے مطالبہ کر رہی ہے، ہم زمانہ کا لحاظ کرتے ہوئے ٹھیک اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر، اپنے نصاب میں ان جدید مضامین کو شریک کر کے بجائے فلسفی ملا کے سائنسٹ ملا اور بجائے منطقی ملا کے سائنکولوجسٹ ملا وغیرہ ملاؤں کی مختلف قسم نہیں پیدا کر سکتے۔

ملائیت کیسے یا دینی علوم ان کے لیے جب صد ہا سال تک وہی تین کتابیں کافی سمجھی گئیں، تو پھر آج بھی اسی ملائیت کے لیے یا ایک دینی عالم ہونے کے لیے یہی تین کتابیں کیوں کافی نہ ہوں گی۔

میں نہیں سمجھتا کہ اگر اسکولوں اور کالجوں کی تعلیم کی جو مدت اس وقت مقرر ہو رہی ہے، اس کے لیے کم از کم چودہ سال کی تعلیم ضروری ہے، اس چودہ سال کے نصاب میں دینیات کی ان زمین کتابوں (قرآن، مشکوٰۃ، ہدایہ و وقایہ) کی جگہ نہیں نکل سکتی۔

اور بالفرض ضروری غیر ضروری مضامین کی اسکولوں اور کالجوں میں جو کثرت ہے یعنی وہ مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں جو استاد کے بغیر طلبہ کو نہیں آسکتے، اور ان مضمونوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے جنہیں استادوں کے بغیر یوں ہی ہر پڑھا لکھا آدمی پڑھ سکتا ہے اور پڑھتا ہے، اگر بدتمیزی کے اس طوفان میں ان تین کتابوں کے لیے جگہ نہ نکال سکتی ہو تو کیوں نہیں ہم اپنے سارے دینی اور دنیوی تعلیمی نظامات کو بجائے دوئی کے وحدت کے رنگ میں ڈھال لیں، اور اپنا نصاب خود بنائیں تفصیل کا یہاں موقعہ نہیں ہے، ورنہ سچ یہ کہ بزرگوں کے اس عجیب و غریب نمونے پر حجب سے مجھے غمہ ہوا ہے، یعنی دنیات کی کل تین کتابوں کے سوا اٹائیت کے نصاب کا سارا میدان غیر دنیاوی کتابوں سے بھرا ہوا جو محسوس ہوا تو حقیقت یہ ہے کہ اسی وقت سے میں اپنے اندر اس یقین کو پاتا ہوں کہ اسی میدان کو قدیم مطالبے والے غیر دینی علوم کو نکال کر باسانی موجود مطالبوں کے مطابق والے مضامین کے لیے پوری قوت اور کافی وسعت دلی کے ساتھ ہم جگہ نکال سکتے ہیں، مثلاً میں نے آپ کے سامنے ابن سینا کے تعلیمی نصاب کا ایک حصہ ابن خلکان سے نقل کیا تھا۔ اگر اسی نمونہ کو سامنے رکھ لیا جائے اور ابتدائی تعلیم کی بنیاد اسی نمونہ پر رکھی جائے ابن خلکان نے لکھا تھا کہ

دس سال کی عمر تک ابن سینا نے قرآن عزیز اور ادب پڑھا، کچھ عقائد کے مسائل یاد کیے اور حساب الہند و جبر و مقابلہ سکھا

حساب الہند سے وہی ہندوستان کے حساب کا قدیم طریقہ مراد ہے، جس میں پہاڑے وغیرہ یاد کر کے آئندہ جمع، تفریق، تقسیم اور اس کی مختلف قسمیں سکھائی جاتی ہیں، آج کل جس کا نام ”یٹیمینکس“ ہے، ممکن ہے ان سارے مضامین کے لیے دس سال کی عمر آج ناکافی ہو، اور یہ بھی یہی بات کہ ابن سینا پر ہر بچہ کو قیاس کرنا بھی غلط ہے، اب بجائے اس کے وہی سولہ سال کی عمر کو لیں، جو آج میٹرک پاس کر کے کی ابتدائی عمر ہے یعنی اس عمر سے کم سن بچوں کو میٹرک کے امتحان میں بیٹھے نہیں دیا جاتا۔

ابتدائی تعلیم کا اجمالی نقشہ

کیا سولہ سال کی اس مدت میں ابتدائی تین سالوں تک بچوں کو ناظرہ قرآن، اردو اور حساب و تختی نویسی میں لگائے رکھا جائے اور اس کے بعد اردو کی جگہ فارسی کی چند کتابیں اردو ہی کو قوی کرنے کے لیے سال دو سال پڑھائی جائے، اور اس کے بعد نجاشی فارسی کے عربی زبان کی تعلیم قرآنی پاروں اور حدیث کے مختصر متن (مثلاً منہیات عیسیٰ عسقلانی بلوغ المرام وغیرہ) کسی فقہی متن (مثلاً قدوری) کے ساتھ دی جائے اور اس کو ایک سلسلہ فرض کیا جائے۔ دوسرا سلسلہ حساب کا بدستور باقی رکھا جائے۔ اور تیسرا سلسلہ انگریزی ادب کا شروع کر دیا جائے۔ اگر سات سال سے بھی فرض کیا جائے کہ بچے نے اجماع شروع کی ہو، تو سولہ سال تک پہنچنے کے لیے نو سال کی مدت ملتی ہو، کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ اس کافی طویل مدت میں حساب اور انگریزی کی قابلیت میٹرک والوں کے برابر نہ پیدا ہو جائیگی۔ اور اسی کے ساتھ قرآن ناظرہ بھی ختم ہو جاتا ہو، چونکہ اردو فارسی عربی تینوں زبانوں کی یکے بعد دیگرے تعلیم ہوگی، اور تجربہ شاہد ہو کہ اردو میں مسلسل اردو ہی کی کتابوں کے پڑھنے چلے جانے سے چنداں کوئی فہم نہیں ہوتا، پانی میں گویا پانی کو ملانا ہو جس سے کسی نے مزے اور رنگ کی توقع نہیں ہو سکتی، لیکن اردو ہی میں قوت پہنچانے کے لیے آپ اردو کی چند ریڈوں کے بعد بجائے اردو کی کتابوں کے فارسی کی چند ریڈوں کی تعلیم دیجیے، اور فارسی کو قوی کرنے کے لیے اسی کے بعد فوراً عربی شروع کر دیجیے، عربی میں بلی چوہے کے قصوں کی جگہ مسلمانوں کے دینی معلومات والی کتابیں یعنی قرآنی پائے فقہی متوں میں سے کوئی متن، حدیث کے مجموعوں میں سے کوئی مختصر مجموعہ ان ہی کو عربی ادب سکھانے کا ذریعہ بنایا جائے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ نو سال کی اس طویل مدت میں ان کاموں کی گنجائش

کیوں نہ بھل آئیگی۔

یہ صحیح ہے کہ اسلامی عربی (یعنی جس میں مسلمانوں کے دینی علوم ہیں) اس کے لیے بھی خود صرف کے قواعد و مسائل کا جاننا ضروری ہے لیکن کسی معمولی مختصر رسالے سے یہ کام لیا جاسکتا ہے، (حال میں محکم عربی کے نام سے ایک اچھی جامع کتاب اردو میں شائع ہو چکی ہے) جو کافی ہے، اس کے لیے شرح جامی و عبد الغفور تحریر سنبت والی منطقہ نوحہ اور اشتقاق کبیر یا فیالوجی والے وہ طویل صرفی مباحث جو بچوں کو اس وقت سکھائے جاتے ہیں، جب صغیر صرف کا بھی سمجھنا اور اس کے قاعدوں پر حاوی ہونا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا، قطعاً غیر ضروری ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ابتدائی مکتبی تعلیم کے نصاب میں اگر حسب ذیل امور کو پیش نظر رکھ لیا جائے۔

(۱) صرف وہی چیزیں پڑھائی جائیں جو استادوں سے پڑھے بغیر نہیں سیکھی جاسکتیں
(۲) اردو میں ترقی کرنے کے لیے اردو ہی کتابوں کا مسلسل سالہا سال تک پڑھنا
چلا جانا کوئی مفید نتیجہ نہیں پیدا کرتا، بلکہ اردو میں قوت پیدا کرنے کے لیے فارسی اور فارسی میں بچوں کو قومی کرنے کے لیے عربی کا سکھانا ضروری قرار دیا جائے۔

(۳) عربی زبان کے صرف اسی حصہ کو مسلمانوں کے لیے ضروری سمجھا جائے جس میں ان کے دینی معلومات ہیں، باقی عربی کے دوسرے حصہ کو اعلیٰ تعلیم میں بطور اختیار سی مضامین کے چاہا جائے تو رکھا جاسکتا ہے، بلکہ اس کے اختصامی علماء بھی اختصامی درجوں میں اگر پیدا کیے جائیں تو وہ ایک دوسری ضرورت ہے لیکن ہر پڑھے لکھے مسلمان کو جس عربی کی حاجت ہو، وہ صرف اسلامی ادبیات ہی والی عربی ہے۔

(۴) اس عربی کو قصہ کہانی کی کتابوں کے ذریعہ سکھانے کی جگہ خود قرآنی پاروں اور فقہی و حدیثی متون کے ذریعہ سے سکھانا زیادہ مفید اور ضروری ہے کہ یہ ایک کرشمہ و دھوکا ہے
دعا اسلامی ادبیات والی عربی کے لیے نوحی و صرفی قواعد کے ان طویل طویل سلسلوں

کی حاجت نہیں، جو کسی زمانہ میں دماغی تمرین اور ذہنی تہذیب کے لیے پڑھائے جاتے تھے۔

ان پنجگانہ اصول کو پیش نظر رکھ کر اگر نصاب بنایا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ نو سال میں میٹرک تک کی انگریزی و حساب کے ساتھ بچوں کے اندر اس کی صلاحیت کیوں نہ پیدا ہو جائیگی کہ آئندہ کلیاتی تعلیم کے نصاب میں قرآن و حدیث و فقہ کی ان تین کتابوں کو بیٹے تک کے چار سال میں دوسرے اختیاری و متناسب مضامین کے ساتھ پڑھ کر ختم کر دیں جو قدیم درس نظامیہ میں دینیات کی آخری درسی کتاب ہیں۔ تجربہ بتائیگا کہ انگریزی ادب اور جدید علوم میں سے تناسب علوم کا کوئی گروپ (گروپ) رٹانفہ درس نظامیہ کے ان تین دینیاتی کتابوں کے ساتھ بخوشی جمع ہو سکتے ہیں، پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، بیٹے کے بعد ایم اے کے اختصاصی درجہ میں اپنی اپنی مناسبت کے لحاظ سے طلبہ جس فن میں خصوصیت پیدا کرنا چاہیں پیدا کر سکتے ہیں ان خصوصی فنون میں جہاں جدید علوم و فنون میں سے کسی فن و علم یا زبان وغیرہ کا انتخاب کیا جاسکتا ہو وہیں آسانی فقہ، حدیث، تفسیر، ادب عربی بلکہ جی چاہے تو کوئی قدیم معقولات منطق کلام، فلسفہ، اصول، وغیرہ کے مضامین بھی اختیار کر سکتا ہو، یہ ایسا نصاب ہوگا جو طلبہ کے لیے قدیم و جدید علوم و السنہ میں سے ہر ایک کے اندر خصوصیت پیدا کرنے کا ذریعہ فراہم کرتا ہو، اور سب سے اہم اصولی نفع نظام تعلیم کی اس وحدت کا دہریہ کہ لٹریچر، علم اور لیڈر کی باہمی کشمکش کا سارا قصہ ختم ہو جاتا ہو، اب جو بھی ملک میں پڑھا لکھا یا صاحبِ نظم و فننل ہوگا، وہ پہلے لٹریچر ہوگا اس کے بعد پھر جس مضمون کو اس نے اختیار کیا ہوگا اس کا ماہر قرار پائیگا۔ انشاء اللہ اس کے بعد لٹریچر ہوئے اور مشوری لٹریچر ہوئے، علم، لٹریچر ہوئے اور لیڈر ہی علم ہوئے، جیسا کہ بارہ سالہ بارہ سو سال تک یعنی نظام تعلیم کی شمولیت (دوئی) سے پہلے مسلمانوں میں عموماً یہی ہوتا رہا۔ ابن رشد و اسطو کی کتابوں کی شرح بھی کرتا تھا، اور اسی کے قلم کی نظم فقہیں و قیمتی یادگار رہ جس کا نام "جامعہ المجتہد" ہے، فقہ کے ہر باب میں امام مصار و مجتہدین امام ابو حنیفہ شافعی، مالک، احمد وغیرہم جرحہ و ثناء عیسیم کے سماک پر قرآن و حدیث و آثار صحابہ کی روشنی میں اتنی اچھی بحثیں کی ہیں کہ مشکل سے

اس جوڑ کی کوئی کتاب فقہ جامع میں مل سکتی ہے، امام رازی ابن سینا کے فلسفہ کی تشریح بھی کرتے تھے اور وہی قرآن کی وہ معرکہ الآراء تفسیر بھی کرتے ہیں جو تفسیر کبیر کے نام سے اُمت میں مشہور ہے نہ صرف علماء اہل سنت بلکہ شیعہ علماء کا بھی یہی حال ہے، میر باقر داماد فلسفہ کے میدان کا یکے تار سمجھا جاتا ہے، لیکن کوئی باور کر سکتا ہے کہ جس نے ”الافتقار للمبین“ جیسی پیچیدہ انبیائی کتاب لکھی ہو وہی شارع النجاة نامی کتاب فقہ خنعی کی بھی لکھ سکتا ہے، وہی شیعوں کی حدیث کی مشہور کتاب الکافی پر حاشیہ نگاری کا کام کر سکتا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے زمانہ میں دینی اور دنیوی علوم کے مرکب نصاب کو جاری کر کے تعلیمی نظام میں ایسی وحدت پیدا کر دی تھی کہ اسی ہندوستان میں ایک زمانہ وہ بھی گذرا ہے کہ غیر مذہب کا آدمی بھی پڑھنا چاہتا تھا، تو اسے بھی اسی نصاب کی کتابیں پڑھنی پڑتی تھیں، اس سے پیشتر حکیم کامراں دستور، ہمدرد وغیرہ کا ذکر گزر چکا ہے جنہوں نے اسلامی علماء سے درسی کتابیں پڑھی تھیں، حکیم کامراں ان کتابوں کا درس بھی دیتا تھا، ان کے سوا اس ملک کے ہندو بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے عربی نصاب کو ختم کرتے تھے براؤٹی نے عہد سکندری کے ایک برہمن کا ذکر کیا ہے۔

(ج ۱ صفحہ ۲۲)

”یہ اہل شعرا، عہد سکندری ہندی برہمن گوئند کہ باجوہ کفر کتب علوم ہی را درس می گفت“ حالانکہ گذر چکا کہ سکندری عہد میں گودینیاتی کتابوں کے ساتھ معقولاتی عناصر کا اضافہ ہونا شروع ہو چکا تھا لیکن پھر بھی اتنا اضافہ تو قطعاً نہ ہوا تھا جتنا کہ فتح احمد شیرازی اور ان کے بعد ہوا، خیال کرنے کی بات ہے کہ اس زمانہ میں علوم ہی کی کتابیں جو پڑھانا ہوگا، کیا وہ ہندی اور ہدایہ وغیرہ پڑھانا ہوگا، آخر جب حکیم کامراں سے مسلمان طلبہ تفسیر میضیٰ وی پڑھتے تھے تو کیا تعجب ہے کہ مسلمانوں کے علوم رسمہ کا یہ پڑھانے والا برہمن ان کتابوں کو نہ پڑھاتا ہو، خلاصہ یہ ہے کہ بزرگوں سے دینیات کا جو کورس بطور متروک کے ہم تک پہنچا ہوا، اتنا مختصر اور چنبد گنی جنی کتابوں پر مشتمل ہے کہ ہر عہد اور ہر زمانہ کے تعلیمی نظام میں اس عہد کے مروجہ علوم و فنون کی کتابوں کو ہم ان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، اور ایک ہزار سے زیادہ مدت تک ہم نے ان کو غیر دینی علوم کے

ساتھ جوڑے رکھا، اسی بنیاد پر میرے نزدیک دین کی تعلیم کے لیے کسی مستقل جہ کا نہ نظام کو مستلزم کر کے مسلمانوں میں علمی انتشار اور دو علمی پیدا کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دینیات کے اسی نصاب کے ساتھ جب مغربی عہد کے درباری علوم و فنون منطق و فلسفہ، ریاضی، فاری ادب کے تنزیہی وغیرہ کی کتابوں کو جوڑ کر ہم نے تعلیمی نظام کی وحدت کو پوری قوت کے ساتھ باقی رکھا، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آج دینیات کے اسی مختصر کورس کو جو رہنا کر عہد حاضر کے ملکی علمی علوم و فنون یا زبانوں کی تعلیم کو اس کے گرد ہم گردش نہیں دے سکتے، جوں ہی کہ زمانہ بدلتا تھا، بزرگوں کے اسی نمونہ کو پیش نظر رکھ کر دینیات کے محور کو قائم رکھتے ہوئے ذیلی مضامین کو اگر بدل دیا جاتا یا یہ نہ بھی کیا جاتا، تو مغلیات کو بھی اختیاری مضامین کا ایک گروپ قرار دے کر عصر باقی علوم کا بھی نصاب میں اضافہ کر دیا جاتا، کاش ایسا ہو جاتا تو آج بدتمیزی کے جس طوفان میں مسلمان ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، غالباً یہ صورت نہ پیش آتی، ولکن ما قدا اللہ فسوف یکون۔

لیکن وقت اب بھی اصلاح کا باقی ہے۔ تعلیم کی اس ثنویت، اور دو علمی کو اب بھی توڑا جاسکتا ہے، اور توحیدی نظام کو اب بھی اس کی جگہ جاری کیا جاسکتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں

سے لوگ مصافحہ کے سوال کو درمیان میں لاتے ہیں، حالانکہ اولاً یہ حکومت ہی کا فرض تھا، جہاں دینی علوم و فنون پر وہ کورڈنگ کر رہی ہو، ہر صوبہ میں تھوڑی رقم دینی علوم کے معلمین کی تنخواہوں کے لیے بھی منظور کر سکتی ہے، اور اب تو تقریباً تمام صوبوں میں مشرقی علوم کی تعلیم و امتحان کے نام سے سرکاری مصارف سے اور اسے جاری ہو چکے ہیں۔ اور فرض کیجیے کہ حکومت اگر اس پر بھی راضی ہو تو مسلمان اسی رقم کو جو ان دنوں تعلیم کا ہوں پر خرچ کر رہے ہیں جن میں ان کے دینیات کے ساتھ مغربی عہد کے انس و علوم کی تعلیم دینیاتی جو ایسی رقم کو حکومت کے سماعت دیونوریٹیوں کے حوالہ کر کے اپنی تعلیم میں وحدت پیدا کر سکتے ہیں۔ واقعہ تو یہ ہے کہ ہر صوبہ میں مسلمانوں کے جو ادقاً ہیں، حکومت اگر چاہیے مسلمان حکومت پر زور دے کہ اس چاہنے پر اس کو مجبور کریں کہ واقعات کی اسی حد سے وہ اسکولوں اور کالجوں میں دینیات کے قدیم نصاب کو جاری کر کے ثنویت کی اس سخت سے مسلمانوں کو نجات دے تو کیا یہ مطالبہ اس مطالبہ سے بھی زیادہ ناقابل سماعت ہے جو آج اسی حکومت کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔

ملک کی حکومت کا چارج ملک والوں کو سپرد کیے کے خود یک پہنی و دو گوش جہاں سے (باقی پر صفحہ ۲۵۷)

کہ صرف اسلامی فرقے مثلاً شیعہ وغیرہ ہی نہیں، غیر مذہب کے لوگوں سے اس معاملہ میں مصاحت کی صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے، مطلب یہ ہے کہ صرف دینیات کی حد تک شیعہ اپنی کتابیں پڑھیں اور دنیوی علوم و سائنس میں ہمارے ان کے اشتراک ہو، جیسا کہ قدیم نصاب میں یہی تھا بھی، جس کا تجربہ ہو چکا ہے کہ باسانی چل سکتا ہے، پھر کیا یہی طریقہ ہندو بھی نہیں اختیار کر سکتے ہیں کہ وہ بھی اپنا ایک مختصر سائنس ہی کو درس بنالیں، اس میں ہم سے الگ رہیں، لیکن دوسرے علوم و سائنس میں ہمارے ساتھ پڑھیں۔ زیادہ سے زیادہ ہندو اگر مٹ دھری ہی سے کام لیتے تو کبھی اور اس کو تعلیم میں بچائے اردو، فارسی کے بھاشا، اور بجائے عربی کے سنسکرت کو لے سکتے ہیں، لیکن یہ سارا نظم صرف ایک ہی نظام کے تحت یقیناً بغیر کسی دشواری کے چل سکتا ہے، خود ہندوؤں میں پنڈتوں اور تعلیم یافتوں میں وہی رنگ برپا ہے۔ اس جنگ کے مٹانے کے لیے خود ان کو بھی ضرورت ہے کہ اس دعوئی کے ختم کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔

اب رہے سوال کہ محض یہ بات کہ دینیات کا مختصر کو درس (یعنی درایہ، دقایہ، جملہ)

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۵۶) آئی تھی وہاں چلی جائے سمجھیں نہیں آتا کہ کبھی تو اس مطالبہ کی تکمیل کی بھی امیدیں قائم کجا رہیں اور کبھی اتنی ناامیدی کا اظہار کیا جانا ہو کہ تعلیمی نظام کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی۔ ۱۲۔
 سہ چند فائدہ اوردو مخالفوں میں ایک بڑا معاملہ مسلمانوں کی فرقہ بندی کا بھی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ چالیس پچاس کروڑ مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت کی اکثریت کبریٰ کے بعد یہ مشکل صرف ایک فرقہ شیعوں کا ایسا اسلام میں پایا جاتا ہے جس پر الگ فرقہ ہونے کا اطلاق صحیح ہو سکتا ہے، ورنہ اہل السنۃ عقائد و خیالات مسلمات میں باہم متفق ہیں، جتنی، شافعی، مکتبہ خیال فقیہی مکتبہ ہیں، جن کی بنیاد پر فرقہ بندی پیدا نہیں ہوتی، جتنی، حنفی، مالکی و جعفری مسلمانوں کا سب سے بڑا روحانی پیشوا یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب غلطی ہیں اسی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ ان اختلافات کی کیا نوعیت ہے۔ واقعہ خود جعفری مسلک میں ابو یوسف، امام محمد و غیرہ ائمہ کے اختلافات سے الگ فرقے پیدا نہیں ہوتے اسی طرح مالکییت شافعییت سے بھی الگ فرقے نہیں بنتے۔

اسلام کا میرے خیال میں یہ جو فرقہ کہ پچاس لاکھ کروڑ انسانوں کی برادری میں اس نے ایسی ہر گئی پیدا کی ہے کہ شیعوں کو الگ کرنے کے بعد سب ایک ہو جاتے ہیں، اور شیعوں کی تعداد یہ شکل میں ایک ہوگی، ایسی اقلیت کس حد تک قابل توجہ۔

یہ سب باتیں اس لیے کہی گئی ہیں کہ ان کا کلیں پہنچا کر ان سے سب کو ہم کر دیا۔

و مشکوٰۃ) والا نصاب چونکہ بزرگوں کا متروکہ ہوا اور صدیوں کم از کم ہندوستان کی حد تک دینیات کے نصاب میں ان ہی کتابوں یا ان جیسی دوسری کتابوں کو دینیات کے درجہ ضروری کے لیے نہیں بلکہ درجہ فضل کے لیے کافی سمجھا گیا، کیا اس کی دلیل ہو سکتی ہو کہ صرف ان چند کتابوں کو پڑھا دینا اور پڑھ لینا آئندہ دینیاتی علوم میں مہارت و تجربہ پیدا کرنے کے لیے کافی ہو؟ بلاشبہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے جواب میں دو باتیں پیش کی جاسکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نتائج سے کفایت و عدم کفایت کا فیصلہ کیا جائے۔ یا یوں کہیے کہ پھل سے درخت کو پہچانا جاتا ہے قطع نظر اس سے کہ ہندوستان میں سو ڈیڑھ سو سال نہیں بلکہ تقریباً چھ سات سو سال تک دین کا سارا کاروبار دینیات کے اسی مختصر نصاب کے پڑھنے والوں نے انجام دیا ہے، قضا، افتاء، صداوت جیسی تمام مذہبی خدمات کو یہی لوگ قطب الدین ایک کے زمانہ سے بہادر شاہ کے زمانہ تک بلکہ جب تک انگریزی حکومت کے محکمے مسلمان قاضیوں اور صدور کے ہاتھوں میں رہے، اس وقت تک یہی لوگ انجام دیتے رہے۔ ہندوستان میں حدیث کا تفسیر کا فقہ کا جتنا کام ہوا، اسی مختصر نصاب کے پڑھنے والوں کے ہاتھوں ہوا جس کی تھوڑی بہت تفصیل گزری چکی ہے، لیکن ان گزرے ہوئے ہندی علماء کے متعلق تو شاید یہ کہا جاسکتا ہو کہ ہندوستان میں جب ان علماء کے مقابلہ میں کوئی دوسرا تھا ہی نہیں تو کیا کہا جاتا ہے اپنے وقت کے راوی اور غزالی ان ہی کو سمجھا گیا، اس لیے اس بحث میں پڑنے کے بجائے مناسب معلوم ہوتا کہ اسی مختصر دینی نصاب کے پڑھنے والوں نے ہندوستان سے باہر نکل کر دوسرے اسلامی ممالک جہاں کھانا جاتا ہو کہ دینی نصاب عرین بھی ہوا اور طویل بھی ہو، ان ہی ممالک میں ان ہندی علماء نے مختلف قرون اور صدیوں میں اپنے آپ کو جو کچھ ثابت کیا ہو اس کی چند تاریخی شواہد پیش کر دوں۔

یہاں میں پھر یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہندی نظام تعلیم میں نصاب کی حد تک رد و بدل جو کچھ ہوا اور ہوتا رہا ہو اس کا زیادہ تر تعلق غیر دینی علوم سے ہو، اور نہ تفصیل جتنا چاہا ہو کہ دینیات

کی حد تک کتابوں کا معیار تقریباً ہر زمانہ میں مساوی رہا ہے، نصاب کے اس حصہ میں کچھ تغیر اگر ہوا ہے تو صرف کتابوں کی حد تک محدود ہے، مثلاً فقہ میں پہلے ابن الساعی کی مجمع البحرین تھی، بعد کو بولے مجمع البحرین کے شرح و قایہ شریک ہوئی، اسی طرح حدیث میں پہلے مشارق و مصانع تھی ان ہی جگہ مشکوٰۃ نے لی، جاننے والے جانتے ہیں کہ مضامین کی حد تک معیار پر اس تبدیلی کا کوئی اثر نہیں پڑا، البتہ تفسیر میں پہلے درجہ فضل کی کتاب "کشاف" تھی، بعد کو "کشاف" عمومی نصاب سے خارج ہو گئی اور اس کی جگہ جلالین کامل و بیضاوی سورہ بقرہ نے لے لی، جس کے یہ معنی ہوئے کہ پچھلے زمانہ کے اعتبار سے تفسیر کے درس کا معیار کچھ گھٹ گیا، لیکن نتائج کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن کے باب میں ہندوستان کی کھلی صدیوں کا کام اگلی صدیوں سے یقیناً بہتر ہے۔ رہا ہدایہ سواؤل سے آخر تک آج چھو ساڑھے چھ سو سال سے ایک حال میں قائم ہے۔

آپ دیکھ رہے ہیں کہ دینیاتی حصہ میں نصاب کا یہ تغیر کتنا معمولی تغیر ہے، قریب قریب کتابوں کی تعداد بھی دینیات میں برابر رہی رہی، اور معیار بھی برابر ہی رہا ہے، اس امر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب آپ کے سامنے ان چند ہندوستانی مولویوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو ہندوستان سے باہر نکل کر اسلامی ممالک میں پہنچے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا، کہ دینیات کے اسی مختصر نصاب کے نتائج کتنے عجیب اور حیرت انگیز ملکہ شاید ہش ہیں۔

ظاہر ہے کہ اس موقع پر ان لوگوں کا تذکرہ تو بے محل ہی ہوگا جو نسلاً یا وطناً ہندوستانی تھے لیکن ان کی تعلیم بیرونی ممالک میں ہوئی، بلکہ ان لوگوں کا بھی تذکرہ نہ کرونگا جن کی تعلیم کے متعلق یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ اس کی تکمیل ہوئی، ہندوستان میں یا ہندوستان سے باہر؛ بلکہ

۱۔ علامہ سندھ کے علامہ شیخ حیات سندھی شیخ عابد سندھی، یا ہندوستان کے علامہ جیسے علامہ مرتضیٰ زبیدی شائع ہوا ہے
۲۔ وغیرہ اسی قسم کے حضرات ہیں، علی الخصوص علامہ عبید مرتضیٰ بلگرامی جو علامہ زبیدی کی طرف غلطی سے منسوب ہیں، گو ان کے متعلق عام کہہ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ہندوستان کے باہر پڑھا جو کچھ پڑھا، لیکن بعض (بقیہ صفحہ ۲۶۰)

اس موقع پر صرف ان ہی بزرگوں کو شہادت میں پیش کرونگا، جن کے متعلق صحیح طور پر یہ معلوم ہو کہ انہوں نے جو کچھ پڑھا، ہندوستان ہی میں پڑھا۔ آئیے، اور تاریخ اس باب میں جو کچھ کہتی ہے اس کا تماشہ کیجیے، ساتویں صدی کا زمانہ ہے، یہ مصر ہے، یہاں اسلام کی عمر چھ سات سو سال سے زیادہ گزر چکی ہے، کابراعن کا برنامی گرامی علماء اس ملک میں مسلسل پیدا ہوتے رہے ہیں، خصوصاً جس عہد کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ سارے اسلامی ممالک کے مقابلہ میں مصر کے متعلق مشہور مورخ ابن خلدون اپنے مقدمہ میں لکھتے ہیں۔

ولا اذ فی الیوم فی الحصارۃ من آج (یعنی ساتویں اور آٹھویں کے درمیان زمانہ میں)
مصر فی ام العالم وایوان الاسلام مصر سے زیادہ حضارت (اسلامی کلچر) کا سرمایہ دار
وینبوع العلم والصنائع کوئی نہیں ہے، مصر ہی اس زمانہ میں مادر جہاں ہے، یہی
(مقدمہ ص ۲۴۹ مطبوعہ مصر) اسلام کا ایوان ہے علم اور صنائع کا آج وہی سرچشمہ ہے۔

اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیں انہر کا مشہور بین العالمی اسلامی جامعہ ہے، اسی قدیم اسلامی ملک میں ہندوستان کا ایک عالم پہنچتا ہے اس کا نام سراج ہندی ہے جس کی تعلیم اسی نو مسلم ملک ہندوستان میں پوری ہوئی ہے، علامہ طاسش کبری زادہ مفتاح السعاده میں لکھتے ہیں۔

تفقد ببلادہ علی الوجیہ الرازی و سراج ہندی نے خود اپنے وطن (ہندوستان) میں علم و حیر
السراج الثقیفی والوکن البیدیونی رازی اور سراج الثقیفی رکن بدائی وغیرہ ہندی علماء

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۵۹) کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ رقی علی آبادی کے مشہور عالم مولانا خاخواجہ حضرت شاہ ولی اللہ سے پڑھنے کے بعد کین وغیرہ گئے، مدت ہوئی ایک مستقل مقدار مولانا کے متعلق معارف عظیم گڑھ میں فقیر نے لکھا تھا، مولانا کو جو علمی امتیاز آفرودان میں ممالک اسلامیہ خصوصاً حجاز، یمن اور بلاد مصر میں حاصل ہوا، خود ان ممالک کے علماء میں اس کی نظیر مشکل سے پیش ہو سکتی ہے، بڑے بڑے سلاطین حتیٰ کہ خلیفۃ المسلمین سلطان عبدالعزیز خاں اناؤندہ برائے اوران کے دربار صدر اعظم محمد پاشا نے تبرکات سے حدیث کی سند حاصل کی، ان کی کتابوں کے نقول بڑے بڑے بادشاہوں نے منگوائے۔ مصر میں حدیث کا حلقہ ان کا جتنا بڑا ہوتا تھا، اور جس شان کے ساتھ ہوتا تھا کہتے ہیں کہ چشم ملک نے اس تماشے کو مصر میں اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا ۱۲

وغیرہم من علماء الهند (مفتاح ۴۹) سے حاصل کیا۔

حافظ ابن حجر نے بھی لکھا ہے۔

کان قد مد بالقاءہ قبل ^{القاء} قاہرہ میں ان کی تشریف آوری چالیس سے پہلے اس
الاربعیۃن وھو متاہل للعلم ^{سیر} وقت ہوئی جب وہ علم والے ہو چکے تھے،
جس کا یہی مطلب ہوا کہ "اہل علم" بن کر مصر پہنچے تھے۔ اب نئے ہندوستان کے اس مختصر دینی نصاب
کو پڑھ کر مصر پہنچنے والا ہندی عالم اپنے علمی کمال کی بدولت کہاں پہنچتا ہے حافظ ابن حجر ان کے
عام عالمی مناصب کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں۔

ولی قضاء العسکرو نائب فی القضاء عن ^{عسکری} عسکر کے قاضی ہوئے اور جمال الدین بن ترکمانی کی
جمال الدین ابن الترمکائی مدۃ طویلۃ طرف سے نائب قاضی کا کام ایک زمانہ تک انجام دیا
گرہات اسی پر ختم نہیں ہو گئی بلکہ

ثم ولی القضاء استقلالاً فی شعبان ^{۶۹} پھر ۶۹ شعبان میں قضاء کے اس عہدہ پر مستقل طریقہ
سنہ ۷۶۹ بعد موت ابن الترمکائی سے مقرر کیے گئے جب ترکمانی کا انتقال ہو گیا۔

یعنی خفیوں کے مستقل قاضی القضاۃ ہو گئے، اور کیسے قاضی القضاۃ؟ مصر پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
کے زمانہ سے شافعی علماء کا اقتدار قائم رہا اور بتدریج یہ اقتدار بڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا تھا
کہ ایک خاص قسم کا امتیازی نشان جس کا الطرحہ (غالباً ٹوپی یا دستاویز) کوئی پھندا ہوتا تھا)
ہم تھا، صرف شافعی قاضی کے لیے مختص تھا، اسی کے ساتھ یہ اختصاص بھی شافعیوں نے حاصل
کر لیا تھا کہ پایہ تخت قاہرہ تک تو خفی قاضی القضاۃ بھی مقرر ہوتا تھا، لیکن اضلاع اور مفصلات
میں قاضی القضاۃ کی طرف سے قاضیوں کا تقرر صرف شافعی قاضی القضاۃ شافعی علماء کو کر سکتا

تھا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آٹھویں صدی کے چالیسویں سال سے پہلے کے، لیکن طاش کبری لاد نے مصر میں
ان کے داخلہ کا سنہ ۴۰۰ لکھا ہے، اسی جے میں حافظ کے کلام کا یہ مطلب بتا چکا ہے کہ چالیس سال کی عمر سے پہلے وہ مصر پہنچے
سراج ہندی کی ولادت سنہ ۴۰۰ میں ہوئی جس کا حاصل یہ نکلا کہ چالیس سال کی عمر ہو گئی جب وہ مصر میں داخل ہوئے ۱۲۔

تھا خفیوں کو اضلاع میں قاضیوں کے تقرر کرنے کا حق نہ تھا، نیز زمینوں کے مال کی نگرانی کا حق بھی صرف ان ہی شافعی قاضیوں کو حاصل تھا، خواہ وہ قسیم خفی خاندان سے ہی تعلق کیوں رکھتا ہو، صدیوں کا یہ قائم شدہ رواج ایسا تھا کہ شافعی قضاۃ کے ان مسلمہ حقوق میں دست اندازی کی جرات کسی کو نہیں ہو سکتی تھی۔

لیکن پہلا خفی عالم جس نے ان سارے نا واجب حقوق کے خلاف صدامت احتجاج بلند کر کے خفی علماء کو ان کے پھینے ہوئے حق تک پہنچایا، وہ ہندوستان کا یہی عالم تھا جس کے علمی رعب داب کے سامنے حکومت کو جھکنا پڑا، اور ملک کے اتنے قدیم رولج کو توڑنا پڑا، حافظ ابن حجر جو خود بھی شافعی اور اچھے خاصے متعصب شافعی ہیں اپنی کتاب درر کا منہ میں اس واقعہ کا ذکر ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔

دكان قد تكلم اهل الدن لتواستنجي سراج ہندی نے ارباب حکومت کو توجہ دلائی اور فرماں
توقيع ان يلبس الطرحة نظير القاضى حاصل کیا کہ شافعی قاضی کی طرح وہ بھی الطرہ میں بکڑ
الشافعي ان يستيب في البلاد المصرية ہیں، اور مصری بلاد میں اپنے نائب کا تقرر کر سکتے ہیں
ويجعل له منع عالي تام الخفية اور خفی خاندان کے قسیموں کی جائداد کی نگرانی بھائی
(درر، ج ۳ ص ۱۵۵) کے سپرد ہوئی۔

واقعہ یہ ہے کہ اس خفی عالم نے مصر میں ایک زلزلہ برپا کرویا، حافظ نے لکھا ہے کہ اس شخص نے صرف ان ہی باتوں پر قناعت نہ کی بلکہ

ونكلم في نظر جامة ابن طولون و ابن طولون کی جامع کی نگرانی کے متعلق بھی حکام سے انہوں
استعداد الوقف الطرحي من نقيب نے گفتگو کی، اور نقیب الاشراف سے وقف طرحی کی تولیت
الاشراف (۳ ص ۱۵۵) واپس کرائی۔

اسی قسم کے کتنے معرکہ آرا واقعات سراج ہندی کی طرف سے عمل میں آئے ہیں، ان کی فہرست بہت

لہ الطرہ غالباً ایک قسم کی چادر کا نام تھا جو علما نے لباس کا ایک جز تھا ۱۲۔

طویل ہو، حافظ نے ان کی علمی جلالِ شان کا تذکرہ کرتے ہوئے باوجود اس دل گرفتگی کے جو طبعاً
ہونی چاہیے اقرار کیا ہے۔

کان مستحض الفروع مذہبہ اپنے مذہب کے جزئیات ان کو مستحضر تھے۔

یہ حال تو خیر اپنی فقہ حنفی کے متعلق تھا، مصر جیسے منبع العلوم اور ایوان اسلام میں اسی مختصر
دنیا قی نصاب کے تعلیم یافتہ عالم نے مصر کی مرکزی مسجد جامع ابن طولون میں مدتوں قرآن
کا درس دیا، حافظ نے بھی تصریح کی ہے کہ۔

اضیف الیہ تدریس التفسیر بالجامع یعنی بسطامی کا جب لکھنؤ میں انتقال ہو گیا تو
الطولی لما مات البسطامی فی جامع طولونی کے درس تفسیر کا بھی حکومت نے ان
سنة ۱۷۷۵ء ہی سے تعلق کر دیا۔

باوجود ہندی ہونے کے عربی زبان کی بول چال پر ایسی قدرت تھی کہ اس کا تذکرہ اقیانوس کیا گیا،
حافظ نے سرسج ہندی کی اخلاقی جرات جو علمی کمال کا عموماً نتیجہ ہوتا ہے، ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔

کان شہام مقدماً فصيحاً خطوة وہ بڑے جری لگے لگے بہر دالے فصیح بلغ آدمی تھے،
عند الامراء امرار دولت کی نگاہوں میں ان کی بڑی عزت تھی،

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں کوئی زبردست حویلی یا کوٹھی بھی انہوں نے بنوائی تھی، کوئی معمولی مکان
ہوتا تو اس کے ذکر کی کیا حاجت ہے، درمیں ہے۔

وعمر دارہ التي بوجہ العید عید گاہ کے میدان میں دارِ عمل تیار کیا

سرسج ہندی کے متعلق یہ شہادتیں تو خیر تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں، لیکن ان کے سوا بھی
ان کی علمی رفعت اِشان، خصوصاً اسلامی علوم میں ان کا پایہ کتنا بلند تھا، اس کا اندازہ
ان کی تصنیفات سے ہو سکتا ہے جن کے متعلق حافظ ہی نے لکھا ہے۔

صنف التصانیف المبسوطہ بڑی بڑی طویل کتابوں کے مصنف ہیں

خصوصاً ہدایہ کی شرح توشیح نامی ان کی طویل کتاب ہے، حافظ اس شرح کا تذکرہ فرماتے ہوئے

لکھتے ہیں کہ

وہو مطول ولہ یکمل یہ بڑی طویل شرح اگرچہ مکمل نہ ہو سکی -
طاش کبری زادہ نے اس شرح کی خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ
دھو علی طریق المجدل اس میں جدل (بحث) کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی استدلالی شرح ہے۔ اس کے سوا بھی ان کی بیسیوں کتابیں فقہ و اصول فقہ، خلافیات، جدلیات میں ہیں۔ دیکھ چپ بات یہ ہے کہ امام محمد بن حسن اشعری کی زیادات نیز جامع صغیر و کبیر کی بھی انہوں نے شرحیں لکھی ہیں، حالانکہ قدامت کی ان کتابوں سے عام علماء کا کم تعلق رہ گیا ہے، ایک مستقل کتاب حنفی مکتب خیال کی تائید میں بھی انہوں نے لکھی ہے جس کا نام ”الغزۃ المنیغۃ فی تائید مذہب ابی حنیفہ“ ہے۔ یہ ظاہر میرا تو خیال ہے کہ آٹھویں صدی کا زمانہ مصر میں وہ زمانہ ہے جس میں ہم حنفی علماء میں ایک خاص انقلاب پاتے ہیں اسی زمانہ میں دہلوی ابو ہریراشی کے مصنف علاء الدین الترمذی اُسٹھنے ہیں، اور اسی زمانہ سے بالکل متصل مصری میں ابن ہمام پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے حنفیوں میں حدیث کا مذاق پیدا کیا، آج علماء اخاف کا بڑا سرمایہ ابن ہمام کی شرح ہدایہ ہے، کاش! اس پر کام کرنے والے کام کرتے تو شاید اس کی سرغریابی میں دشواری نہ ہوتی کہ مذاق کے اس انقلاب کے پیچھے کیا اسی ہندی عالم کا ہاتھ کام کر رہا ہے، صاحب جوہر النقی اور ان کے خاندان سے تو ان تعلق بالکل بدیہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہندوستان سے جو خاص تھقہ مصر سراج ہندی لے گئے ہیں، وہ تصوف کا مذاق خصوصاً وحدت الوجود کے نظریہ کی تشریح ہے، تصوف کے متعلق ان کی مستقل کتاب یہی ہے۔ طاش کبری زادہ نے سراج ہندی کے متعلق یہ لکھ کر

کان واسم العلمہ کثیر الاقدام و ان کالم بہت وسیع تھا پیش قدمی میں جری تھے،

المہابۃ جلال و ہیبت والے تھے۔

ان کی ایک بڑی خصوصیت یہ بتانی ہے کہ

کَانَ يَتَعَصَّبُ لِلصُّوفِيَّ فِيهِ وَحَدَّثَ الْوُجُودَ وَالْصُّوفِيَّوْنَ كِي بڑی سخت
المواحدة حمایت کرتے تھے۔

بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ ابن جملہ کوئی مصری عالم تھا، سراج ہندی نے
عثرہ کلامہ فی ابن عثرہ کو سزا اس لیے دی کہ ابن الفارض کے
الفارض کلام پر اس نے اعتراض کیا تھا۔

غالباً ابن فارض کے قصیدہ تائید کی شرح کا تعلق کچھ اسی واقعہ سے ہے، ملا علی قاری نے
ان کی ایک کتاب کا ذکر کیا ہے جس کا نام لوانج الانوار ہے۔ اس کتاب میں ان لوگوں
کی شدت کے ساتھ تردید ہے جو صوفیہ پر منہ آتے ہیں ۷۷۷ میں مصر ہی میں
وفات پائی، وہیں مدفون ہیں۔ بہر حال ہندوستانی نصاب میں دینیات کے جس
حصہ کو قامت میں کہتر خیال کیا گیا ہے، اس کی قیمت کی ان بہتریوں کو آپ دیکھ
رہے ہیں، یہ امتحان تو اس نصاب کا ایوان الاسلام اور ينبوع العلم والصنائع
میں ہوا۔

آئیے، اب چلیے، اسلامی علوم و فنون کا دوسرا گہوارہ ان ہی صدیوں
میں دمشق ہے، تاتاریوں کے فتنہ سے ماوراء النہر توران ایران عراق کے علمی
مراکز برباد ہو چکے ہیں، جن ممالک تک تاتاریوں کا اثر نہ پہنچا ہے، ان میں شام
اور مصر بھی ہیں، اس زمانہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ علامہ تقی الدین سبکی، شمس الدین
الذہبی، ابن قیم جیسے کبار جہادہ سے دمشق کا دارالعلوم معمور ہے۔ ہر طرف علم ہی علم کا
چرچا ہے، اسی دمشق میں دینیات کی وہی تین کتابوں کے نصاب کا پڑھنے والا ایک
غریب الوطن ہندی داخل ہوتا ہے، ان کا نام شیخ صنفی الدین ہے، ۷۷۷ میں پیدا ہوئے
بالاتفاق علماء کا بیان ہے کہ ہندوستان ہی میں

اخذ عن جلدہ لامہ اپنے نانا صاحب سے انھوں نے تعلیم پائی۔

۲۳ سال کی عمر تھی جب ہندوستان سے باہر نکلے، اور یمن پہنچے، اس وقت یمن میں
الملك المنظر کی حکومت تھی، لیکن اس تیس سالہ ہندی نوجوان عالم کے دل و دماغ
علم و استعداد سے اتنا متاثر ہوا کہ

اكرمہ واعطاه تسع
مائۃ دینار
اس نے ان کا بڑا اکرام کیا، اور نو سو
اشرفیاں پیش کیں۔

طبیعت میں سیر و سیاحت کا شوق تھا، یمن سے مکہ پہنچے، مکہ میں کچھ دن قیام کر کے قاہرہ
قاہرہ سے اناطولیہ کے شہروں مثلاً قونیہ، سیواس، قیصریہ وغیرہ میں گھومتے رہے،
بالآخر اس طویل سیاحت اور ہر ملک کے علماء سے ملنے جلنے کے بعد جیسا کہ حافظ ابن حجر
نے لکھا ہے،

وقدم دمشق فاستوطنها دمشق آئے اور اسی کو وطن بنالیا۔
دمشق جن علماء سے اس وقت بھرا ہوا تھا، اس کا ذکر آپ سُن چکے، ان ہی علماء کے
سامنے اسی مختصر دینیاتی نصاب کا عالم بیٹھتا ہے، اور

عقل حلقۃ الاشتغال بالجامع بنی امیہ کی جامع میں درس کا حلقہ قائم کیا اس
و درس بالترتیب واجبیہ والا تا بکیہ و کے سوار و حاجیہ، اتابکیہ ظاہریہ جوانیہ وغیرہ
الظاہریہ الجوانیہ وغیرہا در در غور مدارس میں بھی درس دیتے رہے۔

یعنی دمشق کی مشہور جامع اموی میں درس کا حلقہ قائم کر دیا، جو اس زمانہ کے لحاظ سے
معمولی بات نہیں ہے، اور ایک جامع اموی ہی نہیں، اور بھی دمشق کے متعدد مدارس
میں پڑھاتے رہے، تاج الدین سبکی نے طبقات میں ان کے متعلق یہ لکھ کر

اعلم الناس بمذہب ابی امام ابو الحسن اشعری کے مذہب کے (اس زمانہ میں)
الحسن وادراہم بآسارہ سب سے بڑے عالم تھے، اور دونوں اصول
متصلاً بالاصول یعنی اصول فقہ و کلام سے سیراب تھے۔

یہ سبکی کی اپنی چشم دید گواہی ہے۔ بہر حال اس کے بعد لکھا ہے کہ دمشق میں اس شخص نے
شغل الناس بالعلم لوگوں کو علم میں مشغول کر دیا۔

تدریس کے ساتھ تصنیف کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ سبکی ہی کا بیان ہے،

ومن تصانیفه في علم الكلام ان کے تالیفات میں سے ایک کتاب زبدہ

الزبدۃ وفي اصول الفقه النہایہ نامی علم کلام میں ہے، اور النہایہ دقائق اصول فقہ

والفائق والرسالة السبعیۃ و میں ہے، رسالہ سبعیہ بھی ان کی ایک کتاب ہے۔

کل مصنفاتہ حسنة جامعہ ان کی ساری کتابیں بہت اچھی اور

لا سیما النہایۃ جامع ہیں، خصوصاً النہایہ

دمشق کے علماء اس ہندی کے علم کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے، اولاً تو اس کے لیے یہی
بات کافی ہو سکتی ہے، جیسا کہ سبکی ہی نے لکھا ہے۔

روى عنه شيخنا الذهبي ہمارے استاد الذہبی ان سے روایت کرتے ہیں۔

یعنی ذہبی جیسے امام علامہ ان کے شاگرد ہیں، مگر میں نے جس مقصد کے لیے خصوصیت
کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، یعنی ہندی نظام تعلیم کے نتائج کو دکھانا چاہتا ہوں، کہ گھر
کی مرغی خواہ جس نظر سے دیکھی جاتی ہو، دال اور دال سے بھی بدتر۔ لیکن اسی دمشق میں
اسلامی تاریخ کا ایک اہم علمی واقعہ پیش آیا، اُس وقت پتہ چلا، کہ ہندوستان کے نصاب
میں کیا کرامت پوشیدہ ہے، اس واقعہ کا ذکر تقریباً عام تاریخوں میں ہے۔

قصہ یہ ہے کہ ان ہی دنوں میں جب یہ ہندی عالم دمشق میں مقیم تھا، شیخ الاسلام
ابن تیمیہ اپنے تبحر اور علم کے غیر معمولی بحران میں ایک خاص قسم کا طوفان اٹھائے
ہوئے تھے، گویا سمجھنا چاہیے کہ ان کے علمی ہنگاموں سے سارا عالم اسلام
متزلزل تھا۔ بلکہ ایک حد تک تو اب تک ہے، ان کی جو کبھی بے پناہ تلوار
اس طرح چل رہی تھی کہ معاصر علماء و شیخ اٹھے، بیسیوں نئے نئے

مسائل پیدا کر کے اہل علم کی محفلوں میں وہ پھیل ڈالتے رہتے تھے، ان ہی مسائل میں ایک مسئلہ ہر جو مسئلہ حمویہ کے نام سے مشہور ہو کر تنگ آکر دمشق کے علماء نے آخر حکومت کو دست اندازی پر مجبور کیا۔ لیکن کسی معمولی شخصیت کا سوال نہ تھا۔ ابن تیمیہ بہر حال ابن تیمیہ ہی تھے، مسلمانوں کے شیخ الاسلام تھے، اسلامی علوم و فنون خصوصاً حدیث و رجال و قرآن میں یہ واقعہ ہو کہ اسی زمانہ میں نہیں ان کے بعد بھی مشکل ہی سے کسی کو ان کا حریف قرار دیا جاسکتا ہو۔ دمشق کا امیر اس زمانہ میں امیر تنکر تھا۔ خاص دار الحکومت میں جس کا نام دار السعادت تھا، اس نے اپنے سامنے شیخ الاسلام سے مناظرہ کرنے کے لیے علماء کی ایک مجلس طلب کی، ابن تیمیہ بھی بلائے گئے۔ اسکی نے لکھا ہو کہ

جمعت العلماء و اشاروا بان الشیخ الہندی میحضر فحضر
 علماء نے جمع ہو کر بالاتفاق فیصلہ کیا کہ شیخ
 ہندی کو بلایا جائے۔

جس کا یہی مطلب ہوا کہ ابن تیمیہ کے مقابل میں دمشق کے جو علماء بلائے گئے تھے، کسی نے اپنے اندر ان سے گفتگو کرنے کی صلاحیت نہیں محسوس کی فیصلہ کیا گیا کہ ”شیخ ہندی“ کو بلایا جائے۔ امیر نے اسی بنیاد پر ان کو طلب کیا، اسکی نے یہ بھی لکھا ہو۔
 وکان الامیر تنکر بعظم الہندی ویعتقدہ
 امیر تنکر ہندی کی بڑی عزت کرتا تھا اور ان کا بڑا معتقد تھا۔

بہر حال ”شیخ ہندی“ بھی مجلس میں آکر شریک ہوئے لکھا ہو کہ مناظرہ کی اس تاریخی مجلس میں
 مکان الہندی شیخ الحاضرین ہندی ہی ان تمام علماء و شام کا شیخ اور سردار
 کلہم (طبقات کبریٰ) تھا، جو اس مجلس میں موجود تھے۔

۱۔ مثلاً طلاق ثلاثہ یعنی تین طلاق تین ہو۔ آئمہ اربعہ کے اس مسلک کے خلاف تین ایک ہو کا نظریہ قائم کیا۔ مدنیہ منورہ
 اس نیت سے جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردۃ اقدس کی زیارت کریں گے، حوام ہو۔ اسی طرح مسئلہ صفات میں بھی
 قریب قریب مجسمہ کی سی باتیں کرتے تھے یوں ہی ان کے متفردات کی ایک طویل فہرست ہو ۱۷

جس سے کلام کی جرأت کسی کو نہیں ہو رہی تھی، شیخ ہندی نے بے محابا، ان ہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو مخاطب کیا۔ غالباً اسکی بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ بہر حال ان کا بیان ہر اس وقت شیخ ہندی کی جو حالت تھی گویا اس کی تصویر ہے۔

کان الہندی طویل النفس فی	تقریریں ہندی بہت دراز نفس واقع ہوئے تھے
التقریر اذا شتم فی وجه یقرده	کسی پہلو پر جب تقریر شروع کرتے تو کچھ اس طرح
لا یدعی شبهة ولا اعتراضاً الا	اس کو بیان کرتے کہ جتنے شبہات یا اعتراضات
اشار الیہ فی تقریر یجیث لا یتیم	کا امکان ہو سکتا تھا اپنی تقریر ہی میں اس کی طرف
التقریر الا وقد بعد علی	اشاہہ کر جاتے تھے حتیٰ کہ جب تقریر ختم ہوتی تھی تو
المعارض مقادمتہ	اعتراض کرنے والے کے لیے اس کا جواب سخت ہو جاتا تھا۔

یہ تو شیخ ہندی کا حال تھا، اس کے مقابلہ میں شیخ الاسلام پر شیخ ہندی کے اس طرزِ تقریر کا کیا اثر مرتب ہوا۔ اسکی ہی سے وہ بھی سُن لیجیے۔

اخذ ابن تیمیہ یجھل علیہ	ابن تیمیہ نے جلد بازی سے کام لینا شروع کیا
علی عادتہ وقد یخرج من شیئ	جیسا کہ ان کی عادت ہے۔ اور ایک بات کو چھوڑ کر
الی شیئ	دوسری کی طرف نکل گئے (کیفیت ان پر طاری ہوگئی)

گویا اپنے معلومات کی وسعت، اور ذہنی انتقال کی قوت سے ہندی کو وہ مرعوب کرنا چاہتے تھے، اور کوئی شبہ نہیں ہو کہ ابن تیمیہ کے معلومات جو درحقیقت بحرِ ذخاریں، ان کو آج بھی ان کی کتابوں میں پڑھ کر آدمی کچھ مبہوت سا ہو جاتا ہے۔ بات میں بات ان کو یاد آتی چلی جاتی ہے۔ دماغ معلومات کا خزانہ ہے، ایک کے بعد ایک چیز گویا اُبلتی چلی جاتی ہے۔ مگر ہندی شیخ بھی ہندی تھا۔ ہندوستان کے اس درس کا اس کو تجربہ تھا، جس میں سارا زور اسی پر ہے۔ خرچ کیا جاتا ہے، کہ اصل حقیقت لفظوں کے گورکھ دھندوں میں لگا ہوا ہے۔ ہٹنے نہ پائے ابن تیمیہ کے اس انداز کو دیکھ کر شیخ صفی الدین سے نہ رہا گیا۔ اور باوجود ان کی جلالتِ شان کے

شیخ کو کہنا پڑا

مَا اَرَاكَ يَا ابْنَ تَيْمِيَّةٍ الْاَكَا لِعَصْفُو
تَرْطُ مِنْ هَذَا اِلَى هَذَا۔
ابن تیمیہ میں تھیں نہیں پارہا ہوں لیکن اس چڑیا کی
طرح جو ادھر سے پھدک کر دھر جاتی ہو اور دھر سے دھر

ابن حجر نے دُور میں شوکانی نے بدریں، شیخ ہندی کی طرف ان ہی الفاظ کو منسوب کیا ہے۔
لیکن اسکی جن کا بیان سب سے زیادہ قابل وثوق ہو، انھوں نے لکھا کہ شیخ نے کہا۔

مَا اَرَاكَ يَا ابْنَ تَيْمِيَّةٍ الْاَكَا لِعَصْفُو
حَيْثُ اَرَدْتَ اَنْ اَقْبِضَهُ مِنْ
ابن تیمیہ میں تھیں چڑیا کے اند پاتا ہوں چہاں
چاہتا ہوں کہ پکڑ دوں، تو وہاں سے بھاگ کر
مکان خرابی مکان آخر۔ دوسری جگہ چلے جاتے ہو۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ الاسلام پر پھد کئے والی چڑیا کی کیفیت جو طاری ہو گئی تھی،
وہ شیخ ہندی کی ان گرفتوں کا نتیجہ تھا، جس سے تڑپ کر وہ دوسری شاخ پر بیٹھنے کی
کوشش کرتے تھے، شیخ وہاں بھی ان کو چپن نہیں لینے دیتے، یوں ہی ”کود“ ”پھاند“
”اچھل“ اور ”پھدک“ کا ایک سلسلہ تھا، جو جاری تھا۔

واللہ اعلم حاصل کیا نکلا، شیخ الاسلام شیخ ہندی کے پنچوں میں گرفتار بھی ہوئے
یا یوں ہی پھدکتے ہی رہے تاہم امیونکر نے جو فیصلہ کیا، جیسا کہ اسکی نے لکھا ہے،

لَوْ دِي عَلَيْهِ فِي الْبِلَادِ
وَعَلَى اَصْحَابِهِ وَعَنْ لَوَاعِنِ
حافظ ابن تیمیہ اور ان کے شاگردوں کے متعلق
سارے ملک میں اعلان کر دیا گیا اور حکومت
کے عہدوں سے سب معزول کر دیے گئے۔

یہ بھی لکھا ہے کہ

وَحَسْبُ ابْنِ تَيْمِيَّةٍ بِسَبَبِ
تِلْكَ الْمَسْئَلَةِ
اس مسئلہ کی وجہ سے ابن تیمیہ کو جیل
دے دیا گیا۔

اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، کہ شیخ ہندی نے آخر مضبوط پنجہ ڈالا، جس سے کم از کم امیونکر

تنگر اور مجلس والوں کا یہی فیصلہ ہوا کہ اس سے وہ نہ نکل سکے۔ واللہ اعلم۔

مجھے آس سے بحث نہیں کہ واقعی اس مسئلہ میں جس میں مناظرہ ہوا تھا، حق پر کون تھا، اور نہ اس غلط فہمی میں کسی کو مبتلا ہونا چاہیے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی علمی عظمت و جلال سے مجھے انکار ہو، بلکہ اس وقت تو صرف یہ دکھانا تھا کہ ہمارے ملک کے اس چھوٹے موٹے نصاب نے اپنے نتائج کی قیمت کہاں جا کر حاصل کی۔ اتنا تو کم از کم سب ہی کو ماننا پڑے گا کہ اس مسئلہ یا بحث کی حد تک دمشق کے سارے علمائے اس ہندوستانی عالم کے سامنے اپنی اپنی سپر ڈال دی۔

حالاں کہ لطف یہ ہو کہ سراج ہندی میں جو طلاقت لسانی تھی، بیچارے شیخ صفی الدین اس صفت سے محروم تھے، ابن حجر وغیرہ سبھوں نے لکھا ہو کہ کانت فی لسانہ عجمۃ الہنود صفی ہندی کی زبان میں ہندوستانی زبان کی خصوصیت باقیۃ الی ان مات (ص ۱۵ ج ۴) آخر وقت تک باقی تھی حتیٰ کہ وہ مر گئے۔

یعنی بیچارے کچھ بولنے میں سراج الہندی کے مانند طرار و فرار بھی نہ تھے، لیکن وہی بات جیسا کہ انشاء اللہ آئندہ معلوم ہوگی، ہندی طریقہ درس کی جو خصوصیت ہو، گرفت کا ملکان میں غیر معمولی تھا، دماغ اتنا بانجا اور تیز کیا ہوا تھا کہ نازک سی نازک بات بھی ان سے بچ کر نکل نہیں سکتی تھی، جیسا کہ سبکی کی زبانی آپ سُن چکے، ایوان اسلام مصر، اور خطیرۃ الابدال شام میں ہندوستانی نظام تعلیم نے اپنے جن نتائج کا اظہار کیا، اس کا تماشا آپ دیکھ چکے۔ اب آئیے قبلۃ الاسلام و کعبۃ الایمان تشریف لائیے۔ یہ سرزمین عرب ہو، ادریہ اس کے دونوں مقدس شہر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ ہیں۔ مختلف قرون و اعصار میں مسلمانوں کے ان مرکزی شہروں میں ہندی فضل و کمال کی جو سراہا گیا ہو اس کی پوری تفصیل کے لیے یہ مبالغہ نہیں کہ ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہو۔ شیخ علی متقی، شیخ عبد الوہاب المتقی، ان دونوں حضرات کا ذکر تو شاید اپنے موقعوں پر آ بھی چکا ہو۔ شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے حوالہ سے

علی المتقی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک کے لکھے ہوئے اس قرآن کا ذکر گزر چکا ہے، جو صرف ایک ورق پر لکھا ہوا تھا یہی عبدالوہاب شعرانی اپنی مشہور کتاب طبقات الصوفیہ الکبریٰ میں اپنا یہ بیان شیخ علی متقی کے متعلق درج کرتے ہیں

هو الشيخ الہندی نذیل مکتہ شیخ ہندی جن کا قیام مکہ معظمہ میں ہے، ۸۷۵ھ
 الشرفۃ اجتہدت بہ فی سنتہ سیم میں ان سے ہیں مکہ میں ملا۔ میں بھی شیخ کے
 واربعین وتسعاۃ و تردوت پاس آتا جاتا تھا اور وہ بھی میرے پاس آتے
 الیہ و تردوانی۔ جاتے تھے۔

شعرانی نے اس کے بعد شیخ علی متقی کے علم و تقویٰ اور ان کے اصحاب و رفقاء مریدوں کی عجیب و غریب کیفیتیں درج کی ہیں۔ آخر میں دسویں صدی ہجری کا یہ مصری امام جو علوم ظاہری اور مقامات باطنی کا جامع ہے اپنی یہ شہادت ایک ہندوستانی عالم کے متعلق قلم بند کرتا ہے

ما اعجبنی فی مکتہ مکہ معظمہ میں اُن جیسا کوئی آدمی مری نگاہوں میں
 مثلہ نہیں بچتا۔

شیخ عبداللہ بن ملا سعد اللہ، شیخ محمد بن محمد الہندی، شیخ محمد بن محمد الدراجی، اور ازیں قبیل پچھلی صدیوں یعنی آٹھویں نویں میں ہندوستانی علماء کا ایک سلسلہ ہے، جو ان شہروں میں ہجرت کر کے قیام پذیر ہوا۔ اور اپنے علم و عمل کے گہرے نقوش وہاں کے باشندوں کے قلوب پر قائم کیے۔ آخر زمانہ میں شیخ ابوالحسن سندھی، شیخ حیات سندھی نے مدینہ منورہ میں درس حدیث کا جو حلقہ قائم کیا، خصوصاً شیخ حیات سندھی، جن سے مولانا غلام علی آزاد بلگرامی نے حدیث کی سند حاصل کی ان کے متعلق تو مولانا آزاد نے یہ ارقام فرما کر کہ

”تمام عمر در خدمت حدیث شریف صرف ساخت، و تجربے عظیم دین فن شریف انداخت“

لکھا ہے اور لکھا کیا اسی حال میں خود دیکھا ہے کہ

”خواص حرمین مکرمین در مصر و شام و روم اعتقاد و اخلاص داشتند و از ذات ہمایوں

کسب برکات فی نمودند“ مائتہ ص ۱۶۴

یاسندھ ہی کے دوسرے مدنی حضرت شیخ عابد سندھی ہندوستان سے یمن پہنچے۔ وہاں کے وزیر کی لڑکی سے شادی کی، حکومت صنعاء نے ان کو سفیر بنا کر مصر بھیجا۔ الیالہ الحنی میں علامہ محدث محسن البہاری لکھتے ہیں

وكان هو سبب المعرفة بينه وبين والي مصر وقوفه على بعض فضله واشرافه على شئ من عظم شأنه - ۷۰

یہی سفارت وجہ ہو گئی اس تعارف کی جو مولانا عابد سندھی اور خدیو مصر میں پیدا ہو گیا تھا۔ اسی ذریعہ سے خدیو کو مولانا کے علم و فضل کے جاننے کا موقع ملا۔ اور ان کی جلالت قدر کا وہ کچھ اندازہ کر سکا۔

کچھ ایسا معلوم ہوتا ہو کہ خدیو مصر ان کے علم و فضل تقویٰ و ورع سے اتنا متاثر ہوا کہ شاید مصر میں ایک دوسرا سراج ہندی کھڑا ہو جاتا اگر وہ مصر میں قیام فرما لیتے۔ لیکن جیسا کہ ملاحظہ ہی نے لکھا ہو

وكان الشيخ رحمه الله شديد التحنن الى بلوط طابه عظيم التشوق الى شذاهها كثير النساء وال من ربه لمحياها فيها ومما تبهما وال استظلال بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وال انحاء الى حماه الين ص ۷۰ رہیں۔

شیخ عابد سندھی کو مدینہ منورہ کی سرزمین سے شدید عشقی تعلق تھا، اور مدینہ پاک کی نسیم روح پرورد کے لیے انتہائی اشتیاق رکھتے تھے، خدا سے بکثرت اس کی التجا کرتے رہتے تھے کڑی پاک سرزمین میں زندہ رہیں اور اسی میں مریں۔ اور چاہتے تھے کہ رسول اللہ کے سایہ میں جئیں اور آپ ہی کے احاطہ میں مقیم رہیں۔

اسی لیے بجائے مصر کے وہ مدینہ منورہ ہی چلے آئے۔ اور

انتہائی عزت کے ساتھ مدینہ میں ان کا قیام
رہا بالآخر مدینہ کے علماء کی ریاست کے بھی الگ والی
مصر کی طرف سے مقرر ہو گئے۔ چال وچلن طور و طریقہ
میں بہترین آدمی تھے۔ لوگ ان کے مدارج تھے، اذ
وفات کے بعد لوگ ان کا تذکرہ کرتے تھے۔

واقام بھا فی غایۃ مایکون من
العز ودلی ریاستہ علمائہا من
قبل والی مصر..... دکان احسن الناس
سمتانی زمانہ کثرت ثناء الناس علیہ فی
حیاتہ وسمہم بمفاخرہ بعد وفاتہ۔ ۱۷

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حرمین شریفین میں وقتاً فوقتاً جن ہندی علماء کو اتیا زاحل
ہوتا رہا ہو اس کی فہرست بحمد اللہ بہت طویل ہو۔ اس میں شک نہیں کہ ان میں کچھ حضرات
تو ایسے ہیں، جنہوں نے ہندوستان میں پڑھا، اور یہاں سے نکلنے کے بعد بھی دوسرے
اسلامی ممالک کے علماء سے استفادہ کیا۔ مثلاً شیخ عابد سندھی کا جو حال ہو کہ اپنے
خاندان خصوصاً چچا سے پڑھنے کے بعد حرمین کے مشہور تعلیمی شہر زبیدہ کے علماء سے بھی
بہت کچھ حاصل کیا تھا، لیکن زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو کچھ پڑھا، ہندوستان ہی
میں پڑھا، جو کچھ سیکھا اپنے وطن ہی میں سیکھا۔ حرمین پہنچ کر افادہ نہیں بلکہ استفادہ کی مجلسیں
گرم کیں۔ خصوصاً اس مشہور فتنہ ہندیہ کے بعد علامہ محسن بہاری نے جس کی عجب تعبیر
کی ہو لکھا ہو

وقعت الفتنة الهائلة في الهند واقع ہوا ہندوستان میں وہ بائل فتنہ "القرطاس"
عام القرطاس وتسلط العلوج دالے سال میں اور گنواروں نے دہلی پر قبضہ کر لیا
علی دہلی و تحکوا فی اہلہا اور وہاں کے باشندوں پر زبردستی حکومت قائم کر لی۔

۱۷ غالباً القرطاس سے مراد کارٹج یا کارتوس ہی کہوں کہ شہرہ کا فتنہ جیسا کہ مشہور ہو کارتوس ہی کے دانت سے
کٹانے کے مسئلہ سے شروع ہوا۔ العلوج سے دالند علم کیا مراد ہو۔ کیا کالی پلٹن کے فوجیوں کو "العلوج" کے نام
سے موسوم کیلئے یا کیا ارادہ ہو۔ میں نے اس لیے اس کو نقل کر دیا کہ "عام قرطاس" قدر کے مشہور لفظ کے
مقابل میں بنا، اور اچھا ہو سال قرطاس اس کا ترجمہ ہو سکتا ہو۔

بہر حال اس فتنہ کے بعد جو ہندوستان سے ایک قافلہ ہجرت کر کے حجاز چلا گیا، جن میں علماء بھی تھے اور مشائخ بھی۔ ان مشائخ میں حضرت شیخ الشیوخ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو عزت حاصل کی وہ محتاج تشریح نہیں ہے۔ علماء میں حضرت شاہ عبد الغنی مجذبی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی سے اپنے حلقہ درس حدیث کو اسی فتنہ کے بعد جب مدینہ منورہ منتقل فرمایا، تو ان کے تلمیذ رشید صاحب کتاب الیاء النجی یعنی وہی علامہ محسن بہاری فرماتے ہیں۔ اور یہ شہادت شاہ صاحب کی زندگی ہی میں مدینہ میں بیٹھ کر قلم بند فرماتے ہیں، یہ لکھ کر کہ

فھو علی ماعو دکا من الخیر جس چیز کا التزام انھوں نے فرمایا تھا، اس
جادیہ لایفتزعما کان علیہ کی نفع رسانیوں میں وہ مصروف ہیں، شب و
لیلہ و نھما را مشغول بالحدیث روز بغیر کسی انقطاع اور ماندگی کے اسی میں مشغول ہیں
مشغوف بروایتہ حدیث اور اس کی روایتیں انہماک اسی حال میں ہو

آخر وہی ہندوستان جس کا سرمایہ مشارق و مصابح و مشکوٰۃ سے زیادہ حدیث میں نہیں ہو، اپنے ایک فرزند کو مادی الاسلام میں اسی حدیث کی تدریس میں اس مقام پر پاتا ہوں کہ علامہ محسن فرماتے ہیں

فھو الیوم غلبتھا المرجب آج مدینہ کا سب سے باردار نخل آپ ہی کا جو دبا جو
والحدیث بین لا بقیہا ہو، اور وہی مدینہ کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان
ص ۵۹ کا ”المحدث“ ہے۔

اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ”المحدث بین لا بقیہا“ مدینہ کے دو لاہتیوں کے درمیان

لے میں نے لا بقیہا کا ترجمہ ہی کر دیا ہے، جو عام طور پر بتایا جاتا ہے لیکن مجھے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پرنسپس جامعہ عثمانیہ کی اس رائے سے اتفاق ہے کہ مدینہ کے دونوں طرف دو سنگستان پتھر ڈول کا جو جو جے جڑہ بھی کہتے ہیں۔ لاہتین سے ان دو سنگستانوں کی طرف اشارہ ہو کیا یہ لایہ لاوہ کی معرب شکل ہو۔ ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے کہ آتش نشاں پہاڑ کے لاوے اسی رنگ کے ہوتے ہیں ۱۳

سب سے بڑا محدث وہی ہے، یہ الفاظ اس شخص کے متعلق لکھے گئے ہیں جس نے ہندوستان کے سو کسی بیرونی ملک میں کچھ نہیں پڑھا ہے۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر اس قصہ کو چھپڑا جائے گا۔ تو مستقل داستان کی شکل اختیار کر لے گا۔ اب میں برسر مطلب آتا ہوں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں بدنام ہندوستان جسے خود اس کے کپوت فرزندوں نے خود بدنام کیا ہے، غیروں سے زیادہ اس رسوائی میں اپنوں کا ہاتھ افسوس کہ زیادہ اور بہت زیادہ ہے۔ اسی ہندوستان کے متعلق جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کچھ نہ تھا، اور بارہویں صدی کے وسط میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو فعال خاکسار نے الفرقان کے لیے لکھا ہے، اس میں میں نے بھی اسی خیال کو ظاہر کیا ہے۔ لیکن اسی مضمون میں یہ بھی ظاہر کر دیا گیا تھا کہ لفظی حد تک یا سند کے لحاظ سے صحیح ہے کہ حجاز سے حدیث کی سند لانے والوں میں شاہ صاحب اُن لوگوں میں ہیں جن کی وجہ سے اس علم کا بوجہ مختلفہ ہندوستان میں بہت چرچا پھیل گیا۔ لیکن لوگوں نے شاید اس پر غور نہیں کیا ہوگا۔ کہ اسی کے ساتھ میں نے اسی خاندان کے فیض یافتہ احمد ولی اللہی خاوندہ کے عاشق شیفٹہ مولانا محسن بہاری کے حوالے سے یہ فقرہ ان کی مشہور اور مستند کتاب لیلۃ الجنی سے نقل کیا تھا کہ شاہ صاحب کے سب سے بڑے اُستاد فی الحدیث جن کے متعلق علامہ بہاری نے لکھا ہے

دھوا عمدة ۱. جی	ابو عبد العزیز یعنی شاہ ولی اللہ کے اُستادوں میں
عبد العزیز من بیت	وہ (یعنی شیخ ابوطاہر بن ابراہیم لکھنوی المدنی) ستون
مشائخہ و اکثر لہ	کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان ہی سے شاہ صاحب
نفعاً	کو سب سے زیادہ نفع پہنچا۔

(۸۱)

لیکن اسی مدنی اُستاد نے اپنے ہندی شاگرد کو کیا کہا تھا۔ میں نے اپنے مقالہ میں بھی نقل کیا ہے، یعنی

اللہ کا کہیں سند عنی اللفظ و لفظ کی سند مجھ سے وہ (شاہ ولی اللہ) حاصل کرتے ہیں

کنت اصح منہ المحدثی - ملہ اور میں ان کے ذریعہ سے حدیثوں کے سنی کی تصحیح کرتا ہوں۔

علامہ بہاری نے اس کے بعد یہ بھی لکھا ہو

و کتبہما فیما شاہ صاحب کو جو سند لکھ کر (شیخ طاہر) نے

کتب - دی اس میں بھی یہ لکھا۔

جس کا یہی مطلب ہو کہ شاہ صاحب کی سند میں بھی ان کے ان استاد نے اس عجیب و غریب اعتراف کو درج کیا تھا۔

میرے عرض کرنے کی غرض یہ ہو، کہ اگر یہ اعتراف شیخ طاہر کا صحیح ہو، اور نہ صحیح ہونے کی کوئی وجہ نہیں، تو پھر اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ جس درس کے نتائج نے مصر و شام میں میدان جیتا تھا۔ کیا حرمین میں اس نے اس اعتراف کے ذریعہ جو امتیاز حاصل کیا ہو۔ کیا کم ہو۔ یا د رکھنا چاہیے کہ جس زمانہ میں ہندی علماء کی سرزمین حجاز میں یہ قدر افزائیاں ہوئی ہیں۔ اس وقت حجاز وہ حجاز نہیں تھا، جو اب ہو، یہ وہ وقت تھا کہ سلطنت ترکی اور حکومت مصر دونوں کی طرف سے کردار کو رو روپیہ ان دونوں شہروں پر صرف اس لیے خرچ ہوتے تھے کہ دنیائے اسلام کے جس گوشہ سے بھی لوگ ان شہروں میں پناہ گیر ہوتے تھے ان کے معاش کا سامان کر دیا جاتا تھا۔ قسطنطنیہ، کاشہر، اس شہر کے تمام بازار دکانیں ایک ایک کر کے بدینۃ ابنی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی دن سے وقف تھیں جس دن حضرت سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ میں پہلا قدم رکھتے ہوئے فرمایا تھا۔

سلہ اسلامی علوم کی تاریخ میں اسی قسم کا ایک فقرہ امام بخاری کا امام ترمذی کے متعلق نقل کیا جاتا ہو کہ امام بخاری نے ترمذی سے فرمایا ما انتفعت بہک اکثر مما انتفعت بی "میں نے تم سے جتنا نفع اٹھایا وہ اس سے زیادہ ہو جو تم نے مجھ سے فائدہ حاصل کیا، بلاشبہ کسی شاگرد کے فخر کے لیے یہ انتہائی الفاظ ہو سکتے ہیں جو اپنے استاد سے اسے ملے ہوں۔

وقف مدینۃ قیصر علی مدینۃ
النبی صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے قیصر کے شہر کو سیمر کے شہر پر وقف
کر دیا۔

اس وقف پر کمالی دور سے پہلے بغیر کسی انقطاع کے عمل ہوتا رہا، یہی حال مصر کا تھا کہ جس
سرزمین کی پیداوار کو دیکھ کر دماغوں میں فرعونیت پیدا ہوتی ہو اسی کا پانچواں حصہ حرین پر
وقف تھا۔ اور اس کے سوا بھی ان دونوں حکومتوں کی جانب سے ساکنین حرین کی جو
خدمتیں ہوتی تھیں، ان سے کون ناواقف ہو، اسی کا نتیجہ تھا کہ دنیائے اسلام کے
اہل فضل و کمال کا ان دونوں شہروں میں اجتماع رہتا تھا۔ گویا حجاز میں صرف حجاز کے
علماء کے سامنے نہیں بلکہ سارے اسلامی ممالک کے علماء کے سامنے یہ امتحانات
ہوئے ہیں، جن میں ہندی علماء نے تقریباً ہر زمانہ میں یہ ثابت کیا ہو کہ جس اصول پر ان
کی تعلیم ہوتی ہو اور اس تعلیم سے جس قسم کی ذہنی تمرین و تشمید ہوتی ہو، دوسرے علاقوں
کے تعلیمی طریقے ایسے نتائج نہیں پیدا کر سکتے۔ شاہ ولی اللہ کے تعلیمی نصاب کا کچھ ذکر
پہلے بھی ہو چکا ہے۔ انھوں نے جو کچھ پڑھا تھا، اپنے والد مرحوم سے پڑھا تھا، جو شہر
معتولی عالم میرزا زاہد کے ارشد تلامذہ ہیں تھے۔ حدیث کا سرمایہ جو ہندوستان سے پڑھ
گئے تھے وہ کل یہ تھا،

از علم حدیث مشکوٰۃ تمام ان خواندہ شد
الافوقے یسیر از کتاب البیوع تا کتاب
الادب طرفے از مجمع بخاری تا
حدیث میں پوری مشکوٰۃ بجز چند ابواب
یعنی کتاب البیوع سے کتاب الادب تک ہیں
نے پڑھی تھی اور بخاری شریف کا ایک حصہ
کتاب الطہارت (۱۹۴) یعنی صرف کتاب الطہارت تک

بخاری کا نام اس میں ضرور ہو لیکن ”تا کتاب الطہارت“ کے الفاظ سے سمجھا جاسکتا ہو
کہ تبرک سے زیادہ اس پڑھنے کی ادب کوئی حیثیت نہ تھی۔ اگر اس ”تا“ میں کتاب الطہارت
کو داخل بھی سمجھا جائے تو گن لیجیے، ابتداء سے یہاں تک چند اوراق سے کیا وہ زیادہ

ہو۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ پڑھنے کی حد تک واقعہ انھوں نے بھی وہی مشکوٰۃ ہی پڑھی تھی لیکن باوجود اس کے جن کی عمریں درس حدیث ہی میں گزری تھیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے معانی وہی بتاتے تھے، میں تو صرف لفظ بتاتا تھا، اور یہ بھی یہی بات کہ شاہ صاحب نے حجاز میں استادوں سے حدیث جو پڑھی تھی، زیادہ تہرہ بطریقہ سرحدی پڑھی تھی۔ اپنے اسلذہ حدیث کے طریقہ درس کا ذکر فرماتے ہوئے اتقاس میں لکھتے ہیں

”مختار شیخ حسن عجمی، و احمد قطان، و شیخ ابو طاهر و غیر ایشاں طریقہ سرحدی بود“

اور گزر چکا کہ سرحد کا مطلب فقط اس قدر ہے کہ

”شیخ سیاح قاری دے تلاوت کند بے تعرض مباحث لغویہ و فقہیہ و اسماء و رجال

و غیراں“ ص ۱۸۷

اس کے بعد کیا یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب نے اپنی کتابوں درجۃ اللہ، مسوٰی، ازالۃ الخفاء، وغیرہ میں حدیثوں کے جو معانی بیان کیے ہیں۔ جن پہلوؤں کی طرف ان کا دماغ گیا ہے، وہ طریقہ سرحدی اس تعلیم کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ بلاشبہ الفاظ اور سند کی حد تک حدیث وہ حجاز سے ضرور لائے، لیکن معانی کا انکشاف ان پر جو کچھ ہوا نظر ہے کہ اس میں زیادہ تر دخل تو ان کی خداداد دل و دماغ ہی کو ہے۔ لیکن تعلیم تو نام ہی اس کا ہے جس میں جتنی صلاحیت بالقوہ ہو، اسے بالفعل کر دے۔ اور اسی لیے ہندوستانی نظام تعلیم کا حق ہے کہ شاہ ولی اللہ کی دماغی تربیت کے سلسلہ میں اس کا جو حصہ ہو اس سے اس کو محروم نہ کیا جائے۔

مصر و شام و حجاز کو ختم کر کے اب آئیے اس آخری شہر میں جہاں سب سے آخر میں ہماری تعلیم و تہذیب دفن ہوئی ہے۔ میری مراد اسلامبول یا مسلمانوں کے آخری دار الخلافۃ قسطنطنیہ سے ہے۔ کوئی کتابی شہادت تو اس وقت پیش نہیں کر سکتا، لیکن جس واقعہ کا ذکر کر رہا ہوں، کتابی واقعات سے بھی زیادہ محمد اللہ اس میں فوت ہے۔ قصہ تو طویل ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ میں نے براہ راست اس قصہ کو حضرت مولانا محمد علی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھی

خلیفہ ارشد حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن قدس اللہ سرہ دہانی ندوۃ العلماء سے سنا ہو، عام لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو، لیکن خواص جانتے ہیں کہ ہندوستان پر انگریزی حکومت کا اقتدار جب قائم ہوا تو اس کے زیر سایہ شروع میں عیسائی مذہب پھیلانے کی پوری کوشش کی گئی اگرچہ بظاہر حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، اسی سلسلہ میں فنڈ رنامی ایک عیسائی پادری یورپ سے ہندوستان پہنچا۔ جسے عربی و فارسی اور اسلامی علوم میں باضابطہ ماہر بنایا گیا تھا اس نے اسلام پر اعتراضات کا ایک لاتناہی سلسلہ چھیڑ دیا، ہندوستانی مسلمانوں کو عیسائیت اور عیسائی مذہب سے ظاہر ہو کہ دُور کا بھی تعلق نہ تھا، علماء بھی اس مذہب کے تفصیلات سے ناواقف تھے۔ شروع میں تھوڑی بہت پریشانی علماء میں ضرور پیدا ہوئی، لیکن انالکھا فظون کے وعدہ کی تکمیل جیسا کہ ہمیشہ ہوتی رہی ہو اسی کا ظہور بایں شکل ہوا کہ بہار کے ایک ڈاکٹر وزیر خاں نامی مرشد آباد سے یورپ چلے گئے تھے، وہاں انگریزی زبان تو خیر انھوں نے سیکھی ہی تھی، عیسائی مذہب کی کتابیں، شروع و تفاسیر کا ایک طومار اپنے ساتھ یورپ سے لائے تھے۔ غالباً اگر وہ کسی شہر میں وہ سرکاری طور پر ڈاکٹر بھی تھے۔ ان ہی ڈاکٹر وزیر صاحب اور گیرانہ کے ایک عالم مولانا رحمۃ اللہ صاحب سے تعلقات ہو گئے۔ اب یہ ہندی نظام تعلیم کا اثر تھا کہ باوجود انگریزی نہ جاننے کے مولانا رحمۃ اللہ صاحب ڈاکٹر وزیر خاں کی چند صحبتوں میں اتنے تیار ہو گئے کہ فنڈ ر سے ان کا مناظرہ غالباً کسی حاکم کی ناشی میں بمقام آگرہ جو ہوا تو فنڈ ر کو فاش شکست اٹھانی پڑی۔ اسی غصہ میں وہی رفتہ

سے حضرت مولانا رحمۃ اللہ الہندی اور پادری فنڈ ر کے اس تاریخی مناظرہ کی کیفیت اب تو خود ہندوستان کے مسلمان عموماً جھلکا چکے ہیں۔ حالانکہ جس زمانہ میں یہ مناظرہ آگرہ میں ہوا تھا فارسی اور اردو میں اس کے متعلق اس زمانہ کے اخباروں کے سوا مختلف رسالے خود ان لوگوں نے تصنیف کر کے شائع کیے تھے جو اس مجلس میں موجود تھے باوجود تلاش کے مجھے نہ فارسی کے یہ رسالے مل سکے نہ اردو کے۔ خدا کی شان ہو کہ عربی زبان میں ایک اردو اور ایک فارسی رسالہ کا ترجمہ سر کاظمیہ مل گیا۔ مترجم کا نام شیخ علی الطیبی الشافعی ہو۔ انھوں نے لکھا کہ قسطنطنیہ میں بعض امراء الدولہ کے کتب خانوں میں یہ رسالے مجھے ملے۔ یہ بھی لکھا کہ قد سمعت فی مکتبہ المعظمہ (باقی صفحہ ۲۸۱)

”عام قرطاس“ کے ہنگامہ میں جہاں سینکڑوں علماء و مشائخ ادھر ادھر بکھرے ان میں مولانا رحمۃ اللہ بھی تھے، یہ بھی حجاز ہجرت کر کے چلے گئے۔ اور اب تک ان کی یادگار در رسہ مولتیہ مکہ مکرمہ وہاں موجود ہے۔

فنڈ رہندوستان سے رسوا ذلیل ہو کر قسطنطنیہ پہنچا، اور وہاں بھی علماء استنبول کو چیلنج پر چیلنج دینا شروع کیا، غالباً سلطان عبد المجید مرحوم کا وقت تھا۔ خلیفہ تک خبر پہنچی اور یہ بھی کہ قسطنطنیہ کے علماء میں کوئی اس پادری سے سنجہ آزمائی پر تیار نہیں ہے۔ سلطان نے فوراً حجاز کے گورنر کو لکھا کہ حرمین میں اگر کوئی عالم عیسائیوں سے مقابلہ و مناظرہ کی مشق رکھتا ہو تو اسے بھیج دیا جائے۔ حرم مکہ کے شیخ اس زمانہ میں زینی و علان مشہور

(بقیہ صفحہ ۲۸۰) حال ہذا المناظرۃ من افواہ رجال غیر المحصنین الذین جاؤ للبحر بعد مدتیٰ مکر منظر میں بے شمار آدمیوں سے اس مناظرہ کا حال معلوم ہوا جو ہندوستان سے حج کے لیے مناظرہ کے بعد آئے تھے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ کا حج ایک ایسا ذریعہ تھا جس کے ذریعہ سے مختلف مسلمانوں کا حال ایک دوسرے تک پہنچتا تھا۔ بہر حال اہل رسالہ اردو کے مصنف سید عبد اللہ الہندی ہیں جو اگرچہ میں برٹش حکومت کے ملازم تھے۔ پہلے تو ان تمام خطو کو مصنف نے نقل کیا جو مولانا رحمۃ اللہ اوپادری فنڈ میں مناظرہ کے متعلق لکھے گئے ۱۸۵۷ء مطابق ۱۲۷۵ھ تا ۱۲۷۶ھ جب میں مناظرہ کی مجلس اگرچہ میں منعقد ہوئی۔ ہندوستان کے اباب عزت و جاہ و علم و فضل کے سوا لکھا ہے کہ اگرچہ بڑے بڑے یورپین افسر بھی جلسہ میں شریک رہے جن میں سر اسٹراٹھٹ، حاکم صدر دیوانی غالباً کمشنر اور سر کرستین سکرٹری نیویو بورڈ مشرق و لم حکم علاقہ فوجی برٹش ایلی ٹرجم اول برٹش گورنمنٹ خاص طور پر قابل ذکر ہیں عیسائیوں کی طرف سے لکھا ہے کہ القیس فنڈ و مناظرہ اولیٰ و تیس فریق مناظرہ دوم کی حیثیت سے تھے اور اسلام کی طرف سے مولانا رحمۃ اللہ الہندی مناظرہ اولیٰ اور ان کے معاون ڈاکٹر وزیر خاں تھے لکھا ہے کہ جلسہ کو کئی دن ہوا۔ ہزاروں ہندو مسلمان تماش بیٹوں کی حیثیت سے شریک تھے پہلا سلسلہ جس پر بحث ہوئی وہ انجیل و تورات کی تحریف کا تھا۔ علانیہ سب کے سامنے فنڈ کو اعلان کرنا پڑا کہ ہماری کتابیں محرم ہو چکی ہیں لیکن صرف مسئلہ تثلیث میں تحریف نہیں ہوئی ہے، لوگوں کو حیرت ہوئی کہ جس کتاب کو خود مشکوک مان رہا ہے اس پر ایمان لالے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ بالفرض فاش شکست کے ساتھ فنڈ کو مجلس سے اٹھنا پڑا تفصیل قصود ہوتو عربی کے ان رسالوں کا مطالعہ کیا جائے۔ ان ہی رسالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر وزیر خاں نے بھی غاری میں ایک کتاب بے حیثیت میں لکھی تھی اور بہادر شاہ مرحوم بادشاہ کے ولی عہد مرزا غزو نے اپنے فرج سے چھپوا کر اسے شائع کیا تھا۔ اس مناظرہ کے کل تین سال بعد غدر کا قتلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ہوا جو کچھ ہوا ۱۲

محدث تھے، والی مکہ نے سلطان کے اس فرمان سے شیخ دحلان کو مطلع کیا۔ انھوں نے درس حدیث کے حلقہ میں اس کا ذکر کیا، مولانا رحمۃ اللہ بھی اس حلقہ میں بیٹھا کرتے تھے آگے بڑھ کر انھوں نے عرض کیا کہ اس فن سے بندہ بخوبی واقف ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ قسطنطنیہ میں فنڈر ہی نے فتنہ برپا کیا ہو، بلکہ انھوں نے خیال کیا کہ کوئی پادری آگیا ہو گا غلام یہ کہ مولانا رحمۃ اللہ جب نشاہ سلطان قسطنطنیہ روانہ کیے گئے۔ مولانا رحمۃ اللہ کا قسطنطنیہ پہنچنا تھا اور فنڈر کو خبر ملی کہ وہی آگرہ والا ہندی عالم یہاں بھی سر پر مسلط ہو گیا ہے بغیر کسی اطلاع کے وہ قسطنطنیہ سے روانہ ہو گیا، پھر اس کا کیا انجام ہوا، معلوم نہیں۔ لیکن مولانا کے اس اثر کی خبر جب سلطان کو پہنچی تو ظاہر ہے مولانا کی وقعت ان کے دل میں کتنی پیدا ہو سکتی تھی، کہاں یہ حال تھا کہ ”علماء دولت عثمانیہ“ ششدر و حیران تھے، اور کہاں یہ صورت پیش آئی کہ ہندی عالم آیا اور مناظرہ کی ہمت تو کیا ہوتی، چیلنج دینے والا خود ہی لاپتہ ہو گیا۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب کے پاس مولانا رحمۃ اللہ کا گرامی نامہ محفوظ تھا۔ جس میں انھوں نے سلطانی قدر افزائیوں کا تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ یہاں تک لکھا تھا کہ خلیفہ کی مجلس سے جب اٹھتا ہوں تو میری جوتیاں سیدھی کر کے مجھے پہناتے ہیں، اسی زمانہ میں مولانا رحمۃ اللہ کی مشہور کتاب ردّ عیسائیت میں ”اظہار الحق“ نامی جو فارسی میں تھی، عربی میں ترجمہ ہوئی، اور آج تک اسلامی ممالک کے بعض مدارس حتیٰ کہ ازہر کے نصاب میں بھی ایک مدت تک شریک تھی (اب ادھر کا حال معلوم نہیں) کہتے ہیں کہ قسطنطنیہ کے قیام پر سلطان نے بہت اصرار کیا، لیکن مولانا نے ہجرت کی نیت کا عذر کر کے پھر اپنے کو حجاز پہنچایا۔ حکومت سے وظیفہ ماہوار جس کی تعداد اس وقت محفوظ نہیں رہی، مولانا کے نام جاری ہوا جو مکہ معظمہ میں ان کو ملتا رہا۔ رحمۃ اللہ علیہ۔

میری غرض اس واقعہ کے نقل کرنے سے یہ کہ گو مناظرہ کا مواد انگریزی زبان سے ڈاکٹر وزیر نے مولانا کے لیے ہتیا کیا، لیکن اگر مولانا کا دماغ تربیت یافتہ نہ ہوتا، تو کیا

اس آسانی سے وہ اس مسئلہ پر اتنا قابو پاسکتے تھے۔ اور یہی میں پوچھتا ہوں کہ تعلیم کے جس ”شجرہ طیبہ“ نے ایسے پھل مسلسل پیدا کیے، کیا وہی تعلیم کا طریقہ قابل ملامت و نفرت ہو سکتا ہے۔

آج بھی ہندوستان میں قریب قریب اکثر تعلیم گاہوں میں وہی قدیم نصاب جاری ہے، اضافہ جو کچھ ہوا ہے، وہ صرف بطریقہ سرحدیث کے درس کا۔ لیکن محمد اللہ اس وقت بھی ہندوستان کے اسی قدیم نصاب سے جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان کے باہر بھی، اسی علم میں جس میں ہندوستان کی بضاعت سب سے زیادہ ”مزجاة“ سمجھی جاتی ہے، یعنی فن حدیث، اسی کے متعلق قسطنطنیہ کے فاضل جلیل جو کمالی عہد سے پہلے غالباً کسی ممتاز دینی منصب سے سرفراز تھے، اور انقلاب حکومت کے بعد ان دنوں نزہل مصر ہیں، ان کا نام علامہ زاہد بن احسن الکوثری ہے، خاکسار نے ان کے چند رسائل مختصرہ دیکھے ہیں، جن سے ان کے تجربہ اور علمی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے، اس وقت ان کا شمار

لے ہندوستان کی علمی منزلت خصوصاً فن حدیث میں جس درجہ سے پچھلے دنوں میں کم کی گئی اور بارگرایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے ذریعہ ہندوستان میں اسلام آیا وہ اسلامی احکام سے ناواقف تھے۔ میں نے دیا چہ میں مثلاً چند فقرے بھی نقل کئے ہیں۔ بیچ پوچھیے تو غریب ہندوستان کے شش صد سالہ علمی تاریخ محض ایک صاحب کو بڑھانے کے لئے گھٹائی گئی ہے۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی جن کا تعلق تنگ نظر مسجد کے ملاؤں سے نہیں بلکہ مغربی جامعات کے طلبانیوں اور اردو زبان کے مشہور انشا پردازوں سے ہے۔ اسی کے ساتھ اسلامیات میں بھی ان کا علمی سرمایہ اچھے خالص مولویوں سے کم نہیں ہے۔ اپنے سفرنامہ مجاز میں ”جدہ“ کے ایک عالم رئیس شیخ نسيف کا تذکرہ درج کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے مکان میں ”ایک صاحب سے یہ کہہ کر بلایا گیا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب (نجدی) کے پوتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ نجد کے مشاہیر علماء میں ہیں“ اس کے بعد مولانا عبد الماجد نے اسی ہندوستان کے ایک غریب مولوی کا ذکر کیا ہے جو خود ادیس کے اسلاف اسلام کے احکام و تعلیمات سے نا آشنا اور عربی زبان سے دور کا بھی تعلق نہیں رکھتے۔ اسی ہندی ملا نے مولانا فرماتے ہیں کہ ان سے (یعنی محمد بن عبد الوہاب صاحب کے عالم و فاضل کے) از مشاہیر نجد کے کچھ سوالات کیے جو اب اس حیار پر نہ ملے جس کی توقع ایک صاحب نظر عالم سے ہو سکتی ہے“ سفر مجاز ص ۵۷

اسلامی ممالک خصوصاً حنفی دائرہ کے ممتاز ترین علماء میں ہے۔ اس استنبولی اور مصری فاضل نے حضرت الاستاذ العلامة الامام مولانا شبیر احمد صاحب صدر دائرۃ الاتهام ددارالعلوم دیوبند کی شرح مسلم جب دیکھی تو مولانا کو ایک خط لکھا جو شرح مسلم کی جلد ثالث کے آخر میں چھاپ بھی دیا گیا ہے۔ اس خط میں علامہ کوثری مولانا کو مخاطب کر کے اعتراف کرتے ہیں۔

فانقم یا مولانا فخر الحنفیۃ فی مولانا آپ کی ذات اس عصر میں تمام دنیا کے
هذه العصر حقاً ۱۹۰۵ حنفیوں کے لیے فخر ہے۔

چودھویں صدی میں سارے حنفی ممالک کا فخر ایک ہندی عالم کو بیرون ہند کا ایک جلیل د مسلم الثبوت فاضل قرار دیتا ہے لیکن خود ہند کے باشندوں کی نگاہ میں ہندی علماء کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ واللہ آم بالاعاجیب

یہ تو ایک تحریری اعتراف ہے۔ مصری کے مشہور صاحب قلم و کمال، علامہ رشید رضا مصری مرحوم جب ہندوستان تشریف لائے۔ اور ان کے سامنے ہندی نظام تعلیم کا ایک نمونہ پیش ہوا، تو دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ مرحوم رشید رضا کرسی سے اٹھ اٹھ جلتے تھے اور جب ہندوستانی عالم اپنی تقریر جو عربی میں ہو رہی تھی ختم کر چکا، علامہ رشید رضا اٹھے، خدا جانے کیا کیا کہا مگر یہ جملہ بار بار ان کی زبان پر بے ساختہ آتا تھا،

ما رأیت مثل هذا لاستاذ الجلیل قط اتنا بڑا استاذ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔

یہ حضرت الامام الاستاذ مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات تھی، اور اسی ٹوٹے پھوٹے بوریائی طریقہ تعلیم کے ادارہ کو دیکھ کر ان کو اعلان کرنا پڑا
لولا لئلا رجعت من الہند اگر دیوبند کے دارالعلوم کو میں دیکھتا تو ہندوستان
حزینا سے غلین واپس ہوتا

اور یہ شہادتیں تو اپنوں کی ہیں۔ عام اسلامی ممالک میں ہندوستانی نظام تعلیم نے اپنی جو قیمت پائی ہے اس کے چند نمونے تھے، لیکن غیروں نے جب کبھی انصاف سے کام لیا ہے تو ان کے

اعترافات بھی اس سلسلہ میں کیا کچھ کم اہم ہیں میکالے صاحب کی تعلیمی رپورٹ، اور برنیر کے خود تراشیدہ افسانہ کا تو سب ذکر کرتے ہیں۔ مگر ہمیں اس قسم کی گواہیوں کو بھی تو نہ بھلانا چاہیے

سے میرا اشارہ اس مشہور تعلیمی رپورٹ کی طرف ہو جو مسٹر میکالے نے ہندوستانیوں کی تعلیم کے تعلق کی تھی جس کے بعد قدیم نظام تعلیم کی جگہ جدید جامعاتی طریقہ تعلیم کا ہند میں رواج ہوا۔ اسی رپورٹ کے چند خاص فقرہ اس میں ایک فقرہ یہ بھی ہے ”یورپ کے کسی اچھے کتب خانہ کی ایک الماری کی کتابیں ہندوستان و عرب کے سارے علم ادب کے برابر ہیں“ اس کے بعد یہی اشارہ ہوا تھا ”ایک انگریز نیم حکیم عطائی کے لیے رہندہستانی علم طب (موجب ننگ و عار ہیں)“ ہیئت و نجوم کے تعلق فرمایا گیا تھا ”جسے پڑھ کر انگلستان کے زمانہ مدرسہ کی لڑکیوں کی ہنسی رک نہیں سکتی“ ”خود از ترجمہ ہاشمی فرید آبادی مندرجہ رسالہ (ردو) مگر ظاہر ہے کہ ”خود مجھے عربی یا سنسکرت نہیں آتی“ کے چرچہ کو تا حد میں لے کر اس قسم کی زلادریوں کا جواب خاموشی کے سوا اور کیا دیا جاسکتا ہے، دنیائے سونطائیت میں مسٹر میکالے کی یہ ایک مثالی رپورٹ ہے۔ اسی طرح برنیر ایک فرانسیسی تھا جو منٹلوں کے عہد حکومت میں ہندوستان آیا تھا۔ واپسی پر اس نے اپنا ایک سفر نامہ مرتب کیا، جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے، اسی سفر نامہ میں اس نے حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک عجیب و غریب تقریر منسوب کی ہے جسے اپنے ایک حریف الطبع لٹیم الفطرت استاد کو مخاطب کر کے بادشاہ نے کی تھی۔ قدیم نظام تعلیم پر تنقید کرتے ہوئے عموماً برنیر کے اس افسانہ کو دہرایا جاتا ہے۔ مجھے تعجب شیخ محمد اکرم صاحب سے ہے جنہوں نے حال میں علاء غالب نامہ کے دو کچھپ کتابیں لکھی ہیں۔ باوجودیکہ شیخ صاحب نو عمر نوجوانوں میں ہیں، ادب بالکل بیان کی تعلیم جہاں تکسب خیال کرتا ہوں جدید تعلیمی مرکزوں میں ہوئی ہے وہیں سے انہوں نے انگریزی میں ایم اے کامیاب کیا ہے۔ اور آئی۔ سی۔ ایس کے امتحان میں کامیاب ہو کر برطانوی حکومت میں کسی معزز عہدہ پر ممتاز ہیں۔ بہر حال باوجود ان امور کے میری مسرت کی کوئی انتہاء نہ رہی، جب اتفاق سے ان کی ان دو کتابوں (دآب کوثر) اور (دوج کوثر) کو دیکھنے کا موقع ملا۔ خلافت دستور ابنا دھرم کی روش سے ہٹ کر ان میں وہ تجویز پیدا ہوئی جس کا پیدائش نامہ ہر انسان میں تو ضروری ہے لیکن جدید تعلیم کے فیض یافتہ ہندوستانیوں خصوصاً مسلمانوں میں اس فطری جستجو کا جذبہ مختلف ترکیبوں سے بھگا دیا گیا ہے جو یہ حال کہ ہم کون ہیں؟ کن لوگوں سے گزر کر ہم نے دنیا میں قدم رکھا ہے۔ ہم سے بچنے والی آئندہ نسلوں کا انجام کیا ہوگا، یا اس کو کیا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے جو ان دونوں ہی کا داغ ان سوالوں سے خالی ہو سکتا ہے۔ لیکن شیخ اکرم صاحب ان سوالوں کو نوجوانوں میں جس بن کے دل میں توڑ پیدا ہوئی کہ اپنے بزرگوں اور پچھلی نسلوں کے تعلق سے ملوثات فراہم کریں، اور اس سلسلہ میں تہمت یہ کہ ابتداء سے اس وقت تک ہندوستان میں علم دین کے لحاظ سے بزرگوں کے جملہات گزرے ہیں مجھے اعتراض کرنا چاہیے کہ شیخ صاحب نے ان بزرگوں اور ان بزرگوں کے مقامات و خصوصیات کے جملنے میں اتنی کامیابی حاصل کی ہے کہ اس زمانہ کے مولویوں کی اکثریت بھی اس سے قطعاً ناواقف ہے، بہر حال باوجود اس کے (باقی برصغیر ۲۸۶)

”دنیا میں ایسی قومیں بہت کم ہوں گی جن میں تعلیم اس قدر عام ہو جس قدر ہندوستان کے مسلمانوں میں۔ ان میں جو کوئی نہیں روپیہ ماہوار کا مقصد ہی ہوتا ہے، وہ اپنے لڑکوں کو اسی طرح تعلیم دیتا ہے جس طرح ایک وزیر اعظم اپنی اولاد کو۔“

یہ جنرل سلیم کی رائے ہے، شیخ محمد اکرام صاحب جن کی کتاب غالب نامہ کے دیباچہ سے میں نے مذکورہ بالا فقرہ نقل کیا ہے وہ جنرل موصوف کا تعارف ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ ”ٹھکی کے انسداد کی وجہ سے ہندوستان کی تاریخ میں متنازعہ رہتے ہیں، اور جنس ہندوؤں کے ساتھ ملنے جلنے کا اتفاق عام یورپین افسروں سے زیادہ ہوتا رہا ہے۔“

اسی ملنے جلنے اور قریب سے دیکھنے کا یہ اثر ہے کہ تعلیمی ذوق میں میں روپیہ ماہوار پانے والا ہندوستانی مسلمان ان کو انگلستان کے وزیر اعظم کا ہم رتبہ نظر آتا ہے، جنرل مذکور نے اس

(رقبہ صفحہ ۲۸۵) شیخ صاحب نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ قصہ تراشیوں اور دروغ بانیوں میں یورپ کے یہ پُرانے سلیح اپنی آپ نظیر میں خود ان ہی نے اسی کتاب کے حصہ آب کوثر کے صفحہ ۶ پر محمود بیگزہ ہجرات کے مشہور مسلمان بادشاہ و فتح کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے جو لوگ مغربی سیاحوں کی قصہ تراشیوں اور دروغ بانیوں کی مثالیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ سلطان بیگزہ کے متعلق ان کی روایات پڑھیں۔ اس کے بعد خود فرماتے ہیں ”یہ معتبر راوی کہتے ہیں کہ سلطان کی موچیں اتنی لمبی تھیں کہ وہ انھیں سر کے اوپر لیٹ کر گرہ دیتا تھا اور ہر کھانے کا اتنا عادی تھا کہ جو کبھی اس کے جسم پر بیٹھتی تھی وہ مر جاتی۔ شیخ صاحب نے اس واقفیت کے باوجود برنیر کے قصہ کو اس طریقہ سے نقل کیا ہے کہ گویا واقعی وہ کوئی حقیقت ہے۔ ابن تیمیہ بعض حدیثوں کے متعلق لکھتے ہیں تلوح علیہ امارات الوضعم یعنی جلی ہونے کی علامات خود اس کے اندر چمک رہے ہیں، یہی حال اس قصہ کا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عالمگیر ہندوستان کا مغل اعظم بادشاہ نہیں ہے بلکہ اس زمانہ کا کوئی اسکولی لڑکا ہے جو شہر کے اسکول میں کچھ پڑھ کچھ چکنے کے بعد اپنے گاؤں کے میانجی سے باتیں کر رہا ہے کہ واہ واہ میان صاحب آپ نے تو مجھے جغرافیہ پڑھایا، تاریخ، آپ نے کچھ نہیں بتایا کہ دنیا کے مختلف ملکوں کی کیا کیا پیداواریں ہیں اور نہ بتایا کہ دنیا کے مختلف حصوں کے بادشاہوں کے نام کیا ہیں اور میرے نزدیک تو نہ اس زمانہ کے لحاظ سے یہ عالمگیر جیسے بادشاہ کی تقریر ہو سکتی ہے اور نہ تاریخوں سے عالمگیر کے کسی ایسے استاد کا پتہ چلا ہے جو بیٹ پکڑے بادشاہ کے سامنے بار بار نوکری کے لیے دھڑے پھرتے تھے۔“

کے بعد لکھا ہے،

”جو علوم ہمارے بچے لاطینی اور یونانی زبانوں میں اپنے کالجوں میں حاصل کرتے ہیں، وہی یہ لوگ
ہندوستانی مسلمانوں کے بچے، عربی اور فارسی میں سیکھتے ہیں۔“

بیان ان ہی الفاظ پر ختم نہیں ہو جاتا ہے، آگے انھوں نے جو کچھ لکھا ہے، میں نہیں جانتا کہ ایک انگریز
مبصر کے ان الفاظ کو سن کر ان پچاروں کا کیا حال ہو گا۔ جنھوں نے ہزار ہا ہزار روپے خرچ
کر کے اپنے ناموں کے پیچھے آج ہندوستان میں آکسن اور کینٹب کے لاحقوں کے استعمال
کا حق حاصل کیا ہے، جنرل سلیم لکھتے ہیں،

”سات سال کے درس (یعنی درجہ فضل) کے بعد ایک ہندوستانی (طالب العلم اپنے سر
پر جو آکسفورڈ کے فارغ التحصیل طالب علم کی طرح علم سے بھرا ہوتا ہے، دستار فضیلت باندھتا
ہے، اور اسی طرح روانی سے سقراط، ارسطو، افلاطون، بقراط، جالینوس اور بوعلی سینا پر گفتگو
کر سکتا ہے، جس طرح آکسفورڈ کا کامیاب طالب العلم“
دیا چہ غالب نامہ ص ۱۱۱

شیخ صاحب نے اسی جنرل کی کتاب کی دوسری جگہ سے یہ فقرے بھی نقل کیے ہیں،
”ایک تعلیم یافتہ مسلمان (یعنی وہی جس کا نام اب مامولوی وغیرہ ہے) فلسفہ اور ادبیات اور
دوسرے علوم و فنون پر قابلیت سے گفتگو کر سکتا ہے۔“

آخر میں بالکل صحیح حقیقت کا اظہار ان الفاظ میں کیا گیا ہے،

”اور بالعموم ان مضامین پر گفتگو کرنے اور موجودہ زمانہ میں جوان میں تبدیلیاں ہوتی ہیں انہیں
سمجھنے کا بہت خواہشمند ہوتا ہے۔“

یہ واقعہ ہے کہ اگر دینی تعلیم کے نظام کو دنیوی تعلیم کے اداروں سے الگ نہ کر دیا جاتا، تعلیم کی دنیا
میں یہ تنوعیت نہ پیدا ہوتی، بلکہ دینی عناصر کو باقی رکھتے ہوئے وہی فقہ، حدیث و تفسیر کی
تین کتابوں کو قائم رکھتے ہوئے بتدریج عقلی، اور ذہنی علوم میں اسی قسم کی تبدیلیوں سے
کام لیا جاتا، جس طرح مسلمان ہزار بارہ سو سال سے کام لے رہے تھے، تو کوئی د

نہیں تھی کہ تعلیم کا جو نظام ہندوستان میں جاری تھا، وہ تمام عصری ترمیموں کو علم کی تمام شاخوں میں جذب نہ کر لیتا، جنرل موصوف نے بالکل تجربہ کی بات لکھی ہے کہ

”موجودہ زمانہ میں جوان میں تبدیلیاں ہوئی ہیں انھیں سمجھنے کا بہت خواہش مند ہوتا ہے۔“

لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ مغرب کے جدید نظریات سے ہندوستان جب شروع شروع میں روشناس ہوا ہے، اس وقت اس کے چرچوں سے مسلمانوں کے مدارس جس طرح گونج رہے تھے، شاید کیفیت ان تعلیم گاہوں میں بھی اب تک پیدا نہیں ہوئی ہے، جہاں ان کی مستقل تعلیم دی جاتی ہے۔ زمین کی گردش، آسمانوں کے جرمی وجود سے انکار، بطلمیوسی نظام کی جگہ شمسی نظام پر علم ہیئت کی بنیاد، آج تو ان کے تذکرے کبھی کبھی مسنن میں آتے ہیں۔ لیکن پُرانے مدرسوں میں بحث و مباحثوں کے جو سلسلے ان مسائل کے متعلق جاری تھے اس کا اندازہ کچھ ان ہی لوگوں کو ہو سکتا ہے، جنہوں نے اس زمانہ کو دیکھا تھا مختلف کتابیں ریاضی کی جو اس زمانہ میں لکھی گئی ہیں، جن میں سب سے ضخیم کتاب فارسی زبان میں جامع بہادر خانی ہے، جو تین فنون (ہیئت، حساب، علم المرایا و المناظر) پر مشتمل ہے، آپ کو جگہ جگہ اس کتاب میں ان جدید نظریات کا ذکر تفصیل سے ملے گا جو اس وقت تک یورپ میں مختلف مسائل کے متعلق پیدا ہو چکے تھے۔ عربی زبان میں علامہ تفضل حسین خاں نے مختلف کتابیں علوم ہندسیہ کے متعلق لکھیں جن میں حکماء یورپ کے خیالات کا تذکرہ تائید کے ساتھ

سلہ جدید قدیم سلسلوں میں علمی مذاق کے اعتبار سے کتنا فرق پیدا ہو چکا ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس ایک اقتع سے بھی ہو سکتا ہے۔ مولانا شبلی مرحوم کے حوالہ سے سید سلیمان صاحب نے معارف کے شذرات میں لکھا تھا کہ مولانا بیان کرتے تھے میری کتاب ”الماہون“ جس وقت پریس سے نکلی، تو کل تین مہینوں میں اس کا پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا لیکن تاخیر میں جب انھوں نے شراہم لکھی تو یہ خیال کر کے کہ نسبت تالیف کے ہندوستانی مسلمانوں کو فارسی ادب کا مذاق چوں کہ نیا ہے اس لیے یہ کتاب اس سے بھی زیادہ جلد ہاتھوں لگاؤ لکھ جائیگی۔ لیکن آپ کو یوں کہ حیرت ہوگی کہ پانچ سال کی طویل مدت میں شراہم کے پانسو نسخے ختم ہوئے۔ صرف بیس تیس سال میں ملک کا علمی مذاق کس سطح سے اُتر کر کہاں پہنچ گیا، لیکن جزیرہ ہی کا نام بدرجہ دہلیا ہوا اور لوگ ترقی تعلیم کے الفاظ پر خوش ہیں ۱۲

کیا گیا تھا، ان ہی پرانے طرز کے مولویوں کو دلی کے عربی کالج کے زیر اثر جدید علوم و فنون سے روشناسی کے جو مواقع ملے تھے کاش ان میں تھوڑی سی وسعت برتی جاتی، تو ہندوستان کے علم کی دنیا اور ہوتی، حیدر آباد میں جس شاندار طریقہ سے علوم جدیدہ کا استقبال قدیم مذاق کے امراء اور علمائے کیا تھا، اس کا اندازہ آپ کو شمس الامراء بہادر کی دارالاشاعت کی کتابوں اور ان کے مدرسہ فخریہ کے نصاب سے ہو سکتا ہے۔ ایک صدی پہلے طبعیات و ریاضیات میں شمس الامراء مرحوم اذل ثانی نے اردو زبان میں مختلف کتابیں تصنیف کرائیں خود پریں قائم کر کے ان کو شائع کیا۔ بہر حال ہندوستان میں کام کی ابتدا ہو چکی تھی، کہ بعض فاسد اغراض کے تحت حکومت کو غلط مشورہ دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہونا تھا سو ہوا؟

غریب مولویوں کو بدنام کیا گیا، ان پر جھوٹے الزام تراشے کئے، جن میں سب سے بڑا افتراء الزام انگریزی زبان کے سیکھنے کی حرمت کا فتویٰ تھا۔ اور کٹف یہ ہو کہ پھیلانے والوں نے ایک بات پھیلادی، تقریباً ایک صدی سے وہی رٹایا ہوا سبق رٹا جا رہا ہے، اچھے خاصے لکھے پڑھے لوگ بغیر کسی شرم و حیلہ کے علانیہ کوچہ و بازار میں اسی سبق کو دہراتے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی نہیں پوچھتا کہ آخر یہ فتویٰ کس کتاب میں ہے، کس مولوی نے کب کہاں

سہ حالانکہ معاملہ بالعکس ہے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو غیر سید احمد خاں وغیرہ نے نقل کیا ہے، کہ انھوں نے انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا فتویٰ دیا تھا، لیکن جہاں تک میرزا خاں و فتاویٰ عزیزیں ایسا کوئی فتویٰ نقل یا اثبات نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب کے سوا دوسرے علماء مثلاً حضرت مولانا علی قاریؒ کے فتاویٰ میں کیے ایک جگہ نہیں متعدد مقامات میں آپ کو جواز کا فتویٰ ملے گا، ایک موقع پر اقام فرماتے ہیں:-

”فی الواقع نفس تعلیم انگریزی کا شرعاً ممنوع نہیں ہے، حضرت علیؑ رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے یہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان بیہوش کیے کا حکم کیا، جبکہ جامع ترمذی وغیرہ میں ہے: علی قاریؒ کی شرح مشکوٰۃ میں ہے: لا یعرف فی الشرع تحريم علم لichte من اللغات سی یا نبیۃ کانت او عبرانیۃ، ہندیۃ کانت او ترکیۃ او فارسیۃ کانت او غیر ہا۔ یعنی شریعت میں کسی لغت کے سیکھنے کو حرام قرار دیا گیا ہو، ایسی بات کسی دلیل سے معلوم نہیں ہوتی، خواہ لغت سریانی ہو یا عبرانی، ہندی ہو یا ترکی یا فارسی وغیرہ کوئی ہو۔“

مجموعہ فتاویٰ مولانا عبدالحی مرحوم ص ۱۱

کس بنیاد پر کس کو یہ فتویٰ دیا تھا۔ انیسویں صدی کے علماء کے فتوؤں کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان میں ڈھونڈھا جاتا، لیکن اتنی فرصت کس کو ہو؟ ”دیوانہ گفت و ابلہ باور کرد“ کی مثال اس سے زیادہ شاید ہی کسی چیز پر کبھی صادق آئی ہو۔ مولویوں نے جو کچھ کہا تھا وہ صرف یہ تھا کہ ہماری تعلیم کے نظام کو نہ توڑا جائے، اس کی قدر و قیمت نہ گھٹائی جائے، لیکن جو چیز دین نہیں تھی اس میں بھی وہ کسی ترمیم کے قبول کرنے پر آمادہ نہ تھے یہ کس نے کہا؟ جس قوم نے اسی یورپ کے ایک حصہ یونان کے سارے علوم پر قبضہ اور ایسا قبضہ کر لیا کہ آئندہ دنیا کو یونانیوں کے متعلق جو کچھ بھی معلوم ہوا مسلمانوں ہی کے ذریعہ سے معلوم ہوا

کیا اسی یورپ کے علوم و فنون کے سیکھنے سکھانے سے وہ محض اس لیے انکار کر سکتے تھے کہ وہ یورپ کے علوم و فنون ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو فانی کر کے محض دوسروں کے ساتھ باقی رہنے سے ان کو انکار تھا۔ خود ہی سوچا جاسکتا ہے کہ یہ انکار ان کا کس حد تک بیجا تھا۔

آج لوگوں کو کیسے باور کر ایسے کہ شاہ عبدالعزیز جیسی ہستی جن پر آج ہندوستان کے علم حدیث کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اپنے وقت میں ان ہی کا فعل سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے خواص و عوام کے لیے نمونہ تھا، ملفوظات عزیزیہ میں حضرت کی زبانی منقول ہو کہ ”سکندر راکرینڈر“ و فریزر از جملہ انگریزاں باسن محبت داشتہ اند۔ ان میں سے فریزر کے متعلق شاہ صاحب کا ارشاد تھا کہ

”قابل و قابلیت دوست است ازمن چیزے خواندہ“ مکا

اور سکندر رجوبہ ظاہر کوئی فوجی افسر معلوم ہوتا ہے وہ تو شاہ صاحب کا اتنا گرویدہ تھا کہ شاہ صاحب سے اس نے تعویذ لیا تھا، اس کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، ملفوظات میں شاہ صاحب کی زبانی نقل کیا ہے کہ

”انچیت مروں پنچ کو دکان گو کہ ایشان را چنداں اعتقاد از تعویذ و طہار نیست لیکن با فطرار رجوع

کردا جس اتفاق اخا کہ چہار فرزندان ہستند " ص ۱۱۱

سیٹھن نامی ایک انگریز کا بھی ذکر اسی کتاب میں ہوا ہے اتنا مستفاد تھا کہ پُرانی دلی میں حضرت شاہ صاحب جہاں پیدا ہوئے تھے بطور یادگار کے

"بنائے (مکملے) تیار کنند چنانچہ بنا کر دہ بود مگر درست نہ شد"

بہر حال میری غرض یہ ہو کہ بچارے مولویوں کو بدنام کرنا کہ انھوں نے تنگ نظری سے کام لے کر مسلمانوں کو انگریزی پڑھنے سے روکا، اس حیثیت سے قطعاً غلط ہے کہ وہ انگریزی پڑھنے کو حرام سمجھتے تھے۔ ہاں انھوں نے متاومت ضرور کی۔ لیکن صرف اس کی کہ دین سے جاہل کھ کر محض ذہنی علوم و فنون سے مسلمانوں کے عقول کو بیدار کرنا، غلط نتائج پیدا کرے گا۔ ان کا تو فقط یہ اندازہ تھا، اور ہم تو اسی اندازہ کو واقعہ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور اب بھی علاج دہی اور صرف دہی ہو جو ان علماء نے سوچا تھا۔

خیر میں گفتگو اس پر کر رہا تھا کہ ہمارے ہندی نظام تعلیم اور اس کے نتائج کو اپنوں کے سوا غیروں نے بھی کس نظر سے دیکھا تھا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا چاہا جاتا ہے جس کی شہادت

سلہ اپنی تاریخ سے جو قوم جاہل کر دی گئی ہو اسے سب ہی طرح کا دھوکا دیا جاسکتا ہے۔ ائمہ اربعین حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حافظ ابن حجر نے ان کی سوانح عمری میں نقل کیا ہے کہ طب و نجوم میں ان کو کمال حاصل تھا۔ بقراط کی کتاب غیر اقوام کے لوگ امام شافعی سے پڑھنا چاہتے تھے۔ بلکہ اس سلسلہ میں مسلمانوں کے ایک امام یعنی امام شافعی ہی سے یہ روایت حافظ ہی نے درج کی ہے کہ ان کے شاگرد حرمہ کہتے تھے کان الشافعی یتاستف ما صنیم المسلمون من الطب ویقول ضیعوا اثلث العلم و دکلن کا الی الہی و والنصارى یعنی حضرت امام شافعی اس پر بہت افسوس کرتے تھے کہ مسلمانوں نے علم طب کو کھو دیا۔ زمانے کے علم کا ثلث حصہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا انھوں نے اس فن کو یہود و نصاریٰ کے سپرد کر دیا۔ دیکھو تو الی الہی ص ۱۱۱ امام شافعی دوسری صدی کے فقہ و حدیث علوم قرآنیہ کے امام ہیں۔ یہود و نصاریٰ سے آپ کا اشارہ عباسی دربار کے عیسائی اور یہودی اطباء کی طرف تھا۔ مسلمانوں کی رواداری کی انتہا ہو کہ یونانی طب میں انھوں نے خدا جانے کتنا اضافہ کیا، لیکن نام تک نہ بدلا۔ اور کج تک یونانی طب کے نام سے مسلمانوں کی طب موسوم ہو ۱۲

جنرل سمن نے ادا کی، شیخ محمد اکرم صاحب (مد اللہ عمرہ و بارک فیہ) نے سچ لکھا ہے کہ
 وہ ان سطور ربی سمن کے گزشتہ بلا بیانات سے یہ تو واضح ہوتا ہے کہ شمالی ہندوستان کا نظام
 تعلیم اس زمانہ میں انگریزی نظام تعلیم سے یا اکسفورڈ کے موجودہ کلاسیکل کورس کے مقبول مام
 نصاب سے کسی طرح پست نہ تھا۔ مٹا

شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جن انگریزوں کو علمی اور دینی عقیدت تھی آخر یہ
 ان کے فضل و کمال کا اعتراف نہ تھا تو اور کیا تھا، یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ شاہ صاحب سے
 دینی یا مشرقی زبانوں ہی کے متعلق استفادہ ان کے یہ انگریز شاگرد اور معتقد کرتے تھے
 اسی ملفوظات عزیز میں ہے کہ ان ہی انگریزوں میں سے ایک انگریز نے ایک دن شاہ صاحب
 سے پوچھا کہ شہر کے بعض کھارے، کنوؤں کا پانی میٹھا کیوں ہو جاتا ہے؟ شاہ صاحب نے
 اس کا علمی جواب دیا، جو ذرا مبسوط ہے، اس لیے قلم انداز کیا جاتا ہے۔

اسی سلسلہ میں ان غریب ہندی ملاؤں کے متعلق مسٹر ناس کول برک کی وہ یادداشت
 بھی قابل ذکر ہے، جس میں حکومت کو ان بے کسوں کی صحیح قدر و قیمت کی طرف توجہ دلائی گئی
 ہے۔ برک صاحب نے لکھا تھا:

”اس میں کچھ شک نہیں کہ ہندوستان کے علم و ادب کو روز بروز تنزل ہوتا جاتا تھا نہ صرف
 علما کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے، بلکہ وہ جماعت بھی جس میں جوہر قابل پیدا ہوتا تھا، محدود ہوتی
 جاتی ہے، علوم نظری کا مطالعہ لوگ چھوڑتے جاتے ہیں..... اگر گورنمنٹ نے سرپرستی
 نہ کی تو اندیشہ ہے کہ صرف کتابیں ہی نہ مفقود ہو جائیں گی، بلکہ ان کے پڑھنے والے بھی مفقود
 ہو جائیں گے۔“

آخر میں بیچارے نے بڑے دردناک لہجہ میں لکھا ہے:

”ان مقامات میں جہاں علم کا چرچا تھا، اور جہاں دور دور سے طالب علم پڑھنے آتے تھے
 آج وہ علم کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔“

منقول از رسالہ اردو اپرل ۱۹۵۷ء

اس بحث کو ختم کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ جنرل سلٹن نے مسلمانوں کی جن خصوصیت کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے، یعنی ہندوستانی مسلمانوں میں

”جو کوئی میں روپے کا مقصد ہی ہوتا ہے، وہ اپنے لڑکوں کو اسی طرح تعلیم دلاتا ہے جس طرح ایک وزیر اعظم اپنی اولاد کو“

افسوس ہے کہ ہماری جن خصوصیتوں پر غیروں کی نظر پڑتی ہے، قرب و نزدیک کی وجہ سے خود ہماری نگاہوں سے وہ کبھی کبھی اوجھل ہو جاتی ہیں، آج ہندوستان کی دوسری قوموں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی جہالت کا ایک عام ردنا ہے، لیکن جن قوموں کو بتا بتا کر عار دلایا جاتا ہے ایک تو ان کی تعداد نیز اس پر بھی نظر نہیں کی جاتی کہ اب تک ان میں تعلیم جو کچھ بھی پھیلی ہے وہ اس مخصوص طبقہ تک محدود ہے جس کا کام ہی لکھنا پڑھنا ہے مثلاً برہمن اور کائست لیکن عوام کا جو حال ہے اس کو لوگ نہیں دیکھتے اس کے سوا مسلمان موجودہ نظام تعلیم سے جو دل برداشتہ ہیں اس کی اصلی وجہ وہی تعلیم کی ثنویت ہے، جہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے وہاں دنیا نہیں ملتی، اور جہاں دنیا ملتی ہے وہاں کھلم کھلا دیکھا جا رہا ہے کہ دین کو کھو کر لوگ دنیا حاصل کر رہے ہیں، یہ ایسی سخت کشمکش ہے جس نے مسلمانوں کے عام طبقات سے اس تعلیمی جوش کو دھما کر دیا ہے جس کا نظارہ مہتر سلٹن نے اس وقت کیا تھا جب مسلمانوں کا جوش باوجود حکومت کھودینے کے کم نہیں ہوا تھا، قاری عبدالرحمن محدث پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے والد کا نو عمری میں انتقال ہو گیا، سرپرست صرف والدہ صاحبہ رہ گئی تھیں، قدرتنا ایسی حالت میں بچوں میں بے راہ روی پیدا ہو جاتی ہے، قاری صاحب پر سیر و شکار کا شوق غالب آ گیا، پڑھنا لکھنا چھوڑ بیٹھے، اب سینے ان ہی کی زبانی ان کی سولخ عمری میں یہ قصہ نقل کیا گیا ہے:

”ان کی والدہ بیجاری یہ حالت دیکھ دیکھ کر سخت رنجیدہ ہوئیں، فطرتاً سے بار بار سمجھاتیں مگر آپ ہوں ہاں کہہ کے ٹال دیتے..... ایک روز والدہ نے پاس بلایا اور نہایت درد و محبت کے ساتھ سمجھانے لگیں، سمجھاتے سمجھاتے ان کی طبیعت بھرا آئی، رونے لگیں، انھیں مذاق دیکھ کر

آپ رونے لگے، اس واقعہ کا دل پر اتنا اثر ہوا کہ اسی وقت تمام نیکے مشنلوں سے طبیعت کو نفرت ہو گئی اور تحصیل علم کا شوق موجزن ہو گیا۔ ” تذکرہ رحمانیہ ص ۳۳

یہ تیرھویں صدی کی ایک ہیرو سلمان غاتون کی کیفیت ہے۔ حضرت سلطان المشائخ کے حال میں بھی لکھا ہے آپ کو بھی بچپن ہی میں داغ بینی اٹھانا پڑا، آپ کی تعلیم بھی والدہ ہی کے شوق تعلیم کی رہنمائی میں ہوئی کسی موقع پر ذکر آئے گا کہ بسا اوقات گھر میں فاقہ ہوتا تھا لیکن تعلیم چل جاتی تھی جب متوسطات آپ کی ختم ہوئی تو اور استاد نے بد اوں میں پناہ مانگا۔ دستار باندھیں تو کربانی نے لکھا ہے:

” اس حکایت پیش والدہ خود گفت اس خند و مہ جہاں خود ریسائے برشت و دستارے
انراں با فانیہ چون سلطان المشائخ آن کتاب تمام کرد والدہ بزرگوار بتقریب طعنے کر دے
سیر لاؤلیا ص ۳۵

بہر حال تعلیم کا جو نظام ہندوستانی بزرگوں نے قائم کیا تھا، اس کی نفع بخشی کے متعلق یہ تو وہ بات تھی جسے آپ چاہے تو منطق کی اصطلاح میں برہان الی قرار دے سکتے ہیں۔ میں نے نمونے کے چند پھل پیش کر دیے ہیں، اس کے بعد بھی درخت کی بے ثمری کا کسی کو شکوہ باقی رہ جائے تو ایسوں کے لیے اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ

النجم تستصغر الابصار صومرہ والذنب للطرف لا للنجم فی الصمصر

تارے نگاہوں کو چھوٹے نظر آتے ہیں اس میں گناہ نگاہ کا ہر دم کہ تارے کا

بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان نتائج کو دیکھ کر ہم ٹھنڈے دل سے تمام عصری مشاغلوں سے مجدا ہو کر سوچتے کہ جس نصاب میں ”دینیات“ کا حصہ اتنا قلیل ہے، اسی سے ایسے عظیم نتائج کیوں پیدا ہوتے رہے، اگرچہ غمناس کی طرف اشارہ کرتا چلا آیا ہوں، لیکن شاید میرے یہ اشارے کافی نہ ہوں، نیز میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ خود اس نصاب کی خصوصیتوں کی طرف بھی آخر میں توجہ دلاؤں گا۔ گویا اس آئی برہان ”مکے مقابلہ میں اب جو کچھ کہا جائیگا“

اس کی حیثیت برہانِ مسمیٰ کی ہوگی،

بات یہ ہے کہ تعلیم ہی پر نوعِ انسانی کے ارتقاء کی بنیاد قائم ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ
مسئلہ ہے، جس میں شک کرنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ آخری پیغام میں صل (دعنا ز پڑھ) صم
روزہ رکھ) وغیرہ احکام کی جگہ پہلا خطاب جس سے نوعِ انسانی کو اس کے آخری پیغام پر
صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حق تعالیٰ نے مخاطب فرمایا وہ اقراء (پڑھ) کا لفظ تھا، جس
رب نے قلم سے سکھایا، اس کی یاد دلاتے ہوئے

علم الانسان ما لم يعلم سکھایا اس رب نے "الانسان" کو جسے وہ نہیں جانتا
پراپنے اس "خطابِ اول" کو ختم فرمایا گیا ہے، خود یہ دلیل ہے کہ اپنی آخری نشأت اور اٹھان
میں انسانیت کا بنیادی کام "تعلیم" ہی ہے، اور یہ بھی یہی واقعہ کہ جتنے جی آخر وقت تک
جس کسی کو جو کچھ کرنا ہے انسان کے سوا سب ہی اس کا علم لے کر پیدا ہوتے ہیں جو نہیں معلوم
تھا، اس کا علم نہیں حاصل کرتے، بلکہ جو کچھ معلوم تھا صرف اسی پر عمل کر کے اپنی آخری سانس
پوری کرتے ہیں شنناوری کا علم بط کا بچہ انڈے کے اندر سے لاتا ہے، لیکن بوڑھا ہو کر یہی بچہ
جب مرتا ہے تو جو علم لے کر پیدا ہوا تھا، مرنے کے وقت بھی اس علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا
سب کا یہی حال ہے، لیکن ان میں صرف ایک آدمی زادہ ہے کہ پیدا ہوتا ہے ہوش و تمیز عقل و
خرد سے خالی ہو کر، لیکن مرتا ہے حکیم و علامہ فاضل و طبیب ہندس بن کر، مالم یعلم کہ جو کچھ
نہیں جانتا، یہ انسان کی خصوصیت ہے کہ زندگی بھر اسی کو جانتا رہتا ہے، اس کے رب نے اس
کی فطرت یوں ہی بنائی ہے، یہی مطلب ہے ان لوگوں کا جو پہلی دجی کے خطابِ اول کے آخری
الفاظ علم الانسان ما لم يعلم (سکھائی انسان کو وہ باتیں جنہیں وہ نہیں جانتا) کی تاویل
میں کہتے ہیں کہ الانسان ایک تعلیمی حقیقت ہے یعنی نہ جانی ہوئی چیزوں کے جاننے کی
صلاحیت صرف اسی میں ہے، ورنہ اس کے سوا دل و دماغ لے کر جتنے پیدا ہونے والے پیدا
ہوئے ہیں، وہی جانتے ہیں، جس کا جبلی اور فطری علم لے کر وہ پیدا ہوئے، اس کے سوا وہ

اور کچھ جان ہی نہیں سکتے خواہ جینے کا موقعہ اس دنیا میں ان کو جتنا بھی دیا جائے ان کی عمر گدھ ہی کی عمر کیوں نہ ہو، الانسان کی یہی صلاحیت ہے، جس کا ظہور قراۃ (خواندگی) اور تعلیم بالقلم (نوشت) سے ہوتا ہے اسی کی طرف خطاب اول میں ایسا فرمایا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کا حقیقی مقصد یہی ہے کہ علم الانسان مالم یعلم (الانسان جو نہیں جانتا ہے، اسے جلتے) کی انسانی فطرت میں جو قدرتی صلاحیت ہے، اسی صلاحیت کو جہاں تک ممکن ہو بروئے کار لانے کے لیے چمکایا جائے، بانٹھا جائے، دھویا جائے، صاف کیا جائے۔ اور قدیم تعلیم ہو یا جدید، سب کا حقیقی نصب العین یہی رہا ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جدید تعلیم آدمی میں ریل دموٹر بنانے گراموفون اور ریڈیو کے ایجاد کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، اور غریب عوام اس سے

سلہ اصل یہ ہے کہ جن لوگوں سے پیغمبر کا طنی یا نسلی تعلق ہوتا ہے یا یوں کہیے کہ پیغمبر جن لوگوں میں پیدا ہوتا ہے، پیغام کی زبان تو پیغمبر کی ہی ہوتی ہے، لیکن وہ بھیجا بھی جاتا ہے ان ہی لوگوں کی طرف جن میں وہ پیدا ہوتا ہے یا جن سے اس کا طنی یا نسلی تعلق ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ غیر ضروری ہے۔ ایسا پیغمبر جو صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا ہو اس کے ساتھ تو اتفاقاً یہ صورت پیش آ جاتی ہے کہ جن لوگوں کی طرف وہ بھیجا جاتا ہے، ان ہی لوگوں کی زبان اس کے پیغام کی زبان ہوتی ہے، لیکن جو "الناس جمیعاً" اور کافۃ للناس" کی طرف مبعوث ہو، دنیا کی ساری قومیں ساری امتیں اس کی مخاطب ہوں، ایسے پیغمبر کے لیے کیا کیا جاتا، کیا دنیا کی ساری قوموں کی ہر ہر زبان میں اس کو پیغام دیا جاتا، علمی و شعاریوں کے ساتھ لاکھ لاکھ زبانوں میں، اس پیغام کی تعبیر اس کی کیا حالت بنا دیتی، جب ایک ہی زبان واسلے پیغام کی تادیلوں اور تفسیروں میں لوگوں نے اتنے اختلافات پیدا کر دیے۔ آسان صورت یہ تھی اور یہی کیا بھی گیا کہ جن لوگوں میں وہ پیدا ہوا تھا۔ ان ہی کی زبان اس کے پیغام کی زبان رکھی گئی، وہ کتبہ بھی باقی رہا کہ پیغمبر اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا گیا لیکن جن لوگوں کی طرف بھیجا گیا، ان میں سے خود اس کی قوم تو اس کی زبان سے واقف ہی تھی ان کے سوا دنیا کی دوسری قوموں کے لیے ابتدائی خطاب ہی میں اشارہ کیا گیا۔ وہ سب کے سب انسان ہیں۔ بیل اور گھوڑے نہیں ہیں، اور الانسان کی تو خاصیت ہی یہ ہے کہ جس چیز کو نہیں جانتا ہے اس کے جاننے کی جس زبان سے ناواقف ہے اس کے سیکھنے کی اس میں قدرتی صلاحیت ہوتی ہے یہی صلاحیت پیغام کو عام بنانے کے لیے کافی ہے ۱۲

یہ سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی دنیا کی عصری جامعات تعلیمی ادارے نہیں، بلکہ دستکاریوں کے کرگم (کارگاہ) یا کارخانے ہیں، لیکن ان کو پھر تعجب ہوتا ہے کہ تاریخ اور فلسفہ معاشیات و نفسیات (السنہ و لنگویجز ہی کے اساتذہ نہیں، جو فنون کے معلم ہیں، بلکہ کیمیا اور طبیعیات رسائل و حکمت) کے معلمین کی بھی موڑ جب خراب ہوتی ہے تو بنانا تو بڑی بات ہے، معمولی کل پڑوس کی اصلاح بھی نہیں کر سکتے، عالم پر دفسر کھڑا نکتا رہتا ہے، اور جاہل شو فر اپنی فنی جہارت کا اظہار کرتا ہے، بجلی کا کوئی تار لوٹا، اور برقیات ہی کا استاد کیوں نہ ہو، مستری مستری کی پیخ سے آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مغالطہ اصل حقیقت سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ تعلیم کا ہوں میں جو کچھ بھی تعلیم دی جاتی ہے، ان کا بالکل تعلق علمی نظریات اور کلیات سے ہوتا ہے، ایسے نظریات اور کلیات جن کی روشنی میں فطرت کے قوانین و قوانین وضع ہوتے ہیں، اب یہ ہو سکتا ہے کہ ان ہی قوانین و لوازم کے علم سے آدمی کسی ایسی چیز کو ایجاد کر لے، جس کا علم پہلے سے اسے حاصل نہ تھا، مطلب یہ ہے کہ جامعاتی تعلیم ایجادات و اختراعات کے لیے مقدمہ کا کام دے سکتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ ان جامعات میں بھی چیزوں کے بنانے اور ڈھالنے کا کام طلبہ سے کرایا جاتا ہے۔ نہ یہ واقعہ ہے اور نہ مدارس کے قیام کی یہ غرض ہے۔ تعلیم کی غرض جو ہمیشہ سے تھی، وہی مقصد اب بھی ہے۔ پہلے بھی وہی مالم یعلم (جسے نہیں جانتا) کے متعلق یعلم (راہیں جانے) کی صلاحیتوں کی نشوونما میں کوشش کی جاتی تھی، اور اب بھی جبلت

سے میں نے سکنے کا لفظ فقداً استعمال کیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ عصر حاضر کے بحر العقول در حقیقت بحر العقول ایجادات کے متعلق اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ عموماً ان کے ایجاد کرنے والے زیادہ تر ایسے افراد ہیں جو جامعاتی تعلیم سے محروم تھے، تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے مثلاً اسی صدی کے سب سے بڑے موجد ایڈیسن صاحب گرامون و فیوکی سونخ عمری بتاتی ہے کہ ان کی تعلیم اسکول کے ابتدائی درجوں سے زیادہ نہ تھی۔ حالانکہ اس صدی کی پیش تر ایجادات اسی شخص کی فکر و نظر کی مرہون منت ہیں اور ایک ایڈیسن کیا آپ کو موجدین کے گروہ میں زیادہ تر وہی لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے نہ سائنس پڑھی تھی نہ کیمیا سیکھا تھا والفقہ بطولہا ۱۲

بشری کی اسی عجیب و غریب قدرتی ودیعت کو ابھارنے اور جاگر کرنے میں سارا زور صرف کیا جاتا ہے، خواہ وہ فنون کا شعبہ ہو یا سائنس (رکعت) کا۔

میرے سامنے اس وقت دوسرے علوم و فنون اور ان کی تعلیم و تعلم کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بحث کا دائرہ صرف اسلامی علوم کی حد تک محدود ہے، یعنی قرآن و حدیث و فقہ و عقاید کی تعلیم کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یا کیا ہونا چاہیے۔ بلاشبہ اگر ان علوم کی تعلیم کا مقصد حلومات کی گردآوری ہو، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کے نصاب قدیم میں دینیات اور خالص اسلامی علوم کی تعلیم میں غفلت بلکہ مجربانہ غفلت برتی گئی، ظاہر ہے کہ پورے نصاب میں چند مختصر فقہی متون کے علاوہ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، جلالین جیسی تفسیر اور مشکوٰۃ جیسے مجموعہ حدیث، اور ہدایہ و شرح وقایہ جیسی کتابوں سے ان علوم کے متعلق کیا معلومات فراہم ہو سکتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ ان علوم میں سے ہر علم کی حالت یہ ہے کہ بیس بیس تیس تیس جلدوں میں اس کی ایک ایک کتاب پائی جاتی ہے، تفسیر کا فن جس میں جریر طبری، درفشور روح المعانی، تفسیر کبیر جیسی ضخیم کتابیں ہوں، اسی فن میں صرف بیجاری جلالین طلبہ کو کیا معلومات عطا کر سکتی ہے، جس کے الفاظ کہا جاتا ہے کہ قرآنی الفاظ کے مساوی ہیں اور حدیث و متعلقات حدیث و رجال، علل، سیرت اہل حدیث کے طول و عرض کا کیا ٹھکانہ ہے۔ کتب خانوں کے کتب خانے صرف ایک حدیث متعلقات حدیث کی کتابوں سے بھر دیے جاسکتے ہیں، یہی حال فقہ کا ہے، خود ہدایہ ہی کے متعلق لکھتے ہیں کہ علامہ برہان الدین مرغنیانی نے

شرحہا شرحاً فی نحو ثمانین مجلدات انہی جلدوں میں شرح لکھی ہو اور اس کا نام
وسعاً کفایۃ الملتہی منقول ۱۳۲۱ کفایۃ الملتہی ہو۔

اور اسی کا خلاصہ ہدایہ ہے، اور اس علم کے فتاویٰ محیطوں اور احادیث (انسائیکلو پیڈیا) اور وہ بھی ہر ہر مذہب کی کتابیں کیا حصر و شمار میں آسکتی ہیں، ظاہر ہے کہ اسی حدیث و

فقہ میں مشکوٰۃ اور ہدایہ دو قایم کی معلومات کے اعتبار سے کیا حیثیت ہے؟

پس اگر تعلیم معلومات کی گرداوری کا نام ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ ان فنون میں سے کسی ایک فن کے لیے بھی طالب علم کی پوری عمر وفا کر سکتی ہو، بلکہ سچ تو یہ ہے کسی ایک فن کی دو تین کتابوں کو درسا درسا پڑھتے ہوئے محدود تک پہنچ جائے گا، بشرطیکہ مہذب سے اس نے پڑھنا شروع کیا ہو۔ لیکن اگر تعلیم کا وہی مقصد ہو جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، یعنی نہ جانی ہوئی چیزوں کو جاننے کی انسان میں جو قدرتی صلاحیت ہو اس صلاحیت کو ابھارا جائے۔ طلبہ میں ایک ایسی استعداد اور اس کا راسخ ملکہ پیدا کیا جائے کہ تعلیمی زندگی سے الگ ہونے کے بعد اپنے متعلقہ فنون کے حقائق و مسائل تک استاد کی اعانت کے بغیر اس کی رسائی ہونے لگے، خود سوچنے کی اور دوسروں کی سوچی ہوئی باتوں کے سمجھنے کی خواہ وہ کسی قسم کی پیچیدہ اور دقیق تعبیر میں پیش کی گئی ہوں، تنقید یا صحیح کو غلط سے جدا کرنے کی صلاحیتوں کو مدرسہ سے لے کر باہر نکلے، اگر پڑھنے پڑھانے کا یہی مطلب ہو دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ چیزوں کو دکھانے پر زیادہ زور دینا مقصود نہ ہو، بلکہ دیکھنے کی قوت بڑھائی جائے، جہاں تک بڑھ سکتی ہو، تعلیم صرف اس کا نام ہو، اور دیکھنے سیر کرنے کا کام تعلیم کے بعد کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے بزرگوں نے اسلامی علوم کی تعلیم کی جو راہ بنائی تھی، اس سے بہتر راہ اور کیا ہو سکتی ہے۔

واقعہ یہ ہے جیسا کہ آپ سن چکے کہ عربی تعلیم مدارج کے لحاظ سے دو درجوں میں تقسیم تھی، ایک ضرورت کا درجہ تھا دوسرا فضل کا، ضرورت کے درجہ تک مذہب کی تعلیم حاصل کر کے جو تعلیم کو ختم کر دینا چاہتے تھے، ان کی غرض فقط یہ ہوتی تھی کہ اپنی شخصی زندگی میں معمولی مذہبی اور دینی ضرورتیں جو ان کو پیش آئیں گی، ان ضرورتوں کی حد تک دین کے سمجھنے کی ان میں لیاقت پیدا ہو جائے، گزر چکا کہ اس کے لیے صرف و نحو کی معمولی ابتدائی تعلیم کے بعد قدرتی وغیرہ جیسی فقہی متن کی کوئی کتاب پڑھا دی جاتی تھی اور یہ اتنا مختصر

نصاب ہوتا تھا کہ کوشش کرنے والے چاہتے تو چھ مہینوں میں اسے ختم کر سکتے تھے، حضرت سراج عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں مولانا فخر الدین زراوی کا وہ قول نقل کر چکا ہوں کہ انھوں نے ذمہ داری لی تھی کہ چھ مہینہ میں قدر ضروری والے علم تک پہنچا دوں گا، اور جو انھوں نے وعدہ کیا تھا پورا کیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ذاتی ضرورتوں کے لیے مذہب کی اتنی تعلیم کافی نہ تھی، خدا جلنے اس زمانہ میں لوگ کس طرح سوچتے ہیں، میں بار بار کہتا چلا آ رہا ہوں، جن زبانوں کو مسلمان بولتے ہیں، عربی کے سوا اور حتمی اسلامی زبانیں ہیں، سب میں قرآن و حدیث کے الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو چکا ہے، جسے مادری زبان کے الفاظ کی حیثیت سے لوگ یاد نہیں جانتے ہیں، آئندہ غیر عربی زبان والوں کو جو کچھ دشواری رہ جاتی ہے وہ کچھ عربی صیغوں کے مختلف اشکال کی اور کچھ عربی جملوں کی ترکیبوں کی، صرف و نحو کی معمولی تعلیم کے بعد خواہ قرآن سبقاً پڑھایا جائے یا نہ پڑھایا جائے بجز معدودے چند الفاظ کے جنھیں لغت کی معمولی کتابوں یا کسی فارسی اردو کے ترجمہ یا تفسیر سے آسانی سے حاصل کر لیا جاسکتا ہے، اپنے سادہ سیدھے معنی کے حساب سے یقیناً بہ سہولت تمام سمجھا جاسکتا ہے، اور ہمیشہ یونہی دہ بگھایا گیا ہے، قرآن کے بعد اب رہ گئی قرآن کی عملی تشکیل، بلاشبہ اس کا ذخیرہ دراصل حدیث ہی کی کتابوں میں ہے۔ لیکن اس ذخیرے سے صحیح نتیجہ نکالنا، کیا ہر معمولی آدمی کا کام ہو سکتا ہے۔ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ فقہ آخر ہے نام کس چیز کا؟

احادیث و آثار کا وہی ذخیرہ جس سے ہر معمولی آدمی استفادہ نہیں کر سکتا، اسی خام مواد سے بحث و تنقیح، توفیق و ترجیح، جرح و تعدیل کے بعد ائمہ مجتہدین نے جن پختہ نتائج کو پیدا کر کے امت کے حوالہ کیا ہے، کیا فقہ اس کے سوا بھی کچھ اور ہے؟ وہ امام ابوحنیفہ کی فقہ ہو یا امام شافعی کی، حال تو یہ ہے کہ فقہ کے سینکڑوں ابواب کے بلا مبالغہ ہزار ہا ہزار مسائل اور ان کے متعلقہ مباحث کو عوام کیا طے کر سکتے ہیں۔ ہندوستان میں پچھلے دنوں کل

چار مسئلوں کو لے کر یعنی رفع الیدین، قراۃ فاتحہ خلف الامام، آمین بالجہر والخفارتین تو یہ ہوئے اور ایک شاید سینے پر ہاتھ نمازیں باندھا جائے یا زیر ناف، نماز کے ان چار مسئلوں پر پچاس برس سے حدیث کی کتابیں اُلٹی پلٹی جا رہی ہیں۔ رسالوں پر رسالے بکھل رہے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، مقدمے چل رہے ہیں، لیکن قطعی فیصلہ ہنوز رزواں کی حالت میں ہی، خیال تو کیجیے کہ السنۃ، الصوم، الحج، البیوع، الاجارات، الوصایا، الوقف وغیرہ وغیرہ بیسیوں ابواب میں سے صرف تین چار مسئلوں میں جب لوگوں کا یہ حال ہو تو کیا ان ہی لوگوں سے یہ توقع کی جاسکتی ہو کہ زندگی کے ہر شعبہ میں حدیث و آثار کی کتابوں سے اپنے لیے صحیح نتائج پیدا کر سکتے ہیں، مختلف آثار و روایات میں سنداً و متنناً جو دقیق علمی مباحث پیدا ہوتے ہیں کیا اس خام ذخیرے سے پختہ نتائج کا پیدا کرنا ہر شخص کا کام ہو سکتا ہو، اور بالفرض کوئی اس کی ہمت کر بھی گزرے تو دوسروں سے نہیں خود اسی کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ جو وزن امام ابوحنیفہ، مالک و شافعی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ آئمہ کے فیصلوں کا ہر دہی وزن و ثوق و اعتماد کی وہی کیفیت کیا وہ اپنے فیصلوں میں پاسکتا ہو؟

کچھ بھی ہو قدوری اور گزنر کا لفظ بولنے میں تو نہایت سبک اور ہلکا سا معلوم ہوتا ہو لیکن میرے نزدیک تو یہ کتابیں اسلام کے بہترین دل و دماغ کی انتہائی عرق ریزیوں کے آخری منقح نتائج ہیں، خدا جزا و خیر دے ان بزرگوں کو جنہوں نے دین کی دشواریوں کو حل کر کے مذہبی زندگی گزارنے والوں کے لیے راہ آسان کر دی۔

بزرگوں نے انتہائی احتیاط سے کام لے کر سیکڑوں تصنیفات سے ان چند متون کا انتخاب اس لیے کر دیا ہو کہ ان کے مصنفین کا شمار ان لوگوں میں ہو جن کے بیان پر بھروسہ کیا جاتا ہو، یہی قدوری ہو، عوام کو شاید معلوم نہ ہو لیکن خواص تو جانتے ہیں کہ تقریباً ایک ہزار سال کا یہ قدیم مستند متن متین ہو۔ مشہور امام ابوالحسن بن ابی بکر القدوری البغدادی المتوفی ۳۶۷ھ نے بیسیوں کتابوں سے کہا جاتا ہو کہ بااثر ہزار قدوری

مسائل کا انتخاب فرمایا۔ عہد تصنیف سے آج تک یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے، قطع نظر دوسری باتوں کے اس قسم کی کتابوں کا ایک بڑا نفع یہ بھی تھا کہ ایک ایک کتاب سے تین تین چار سلیس درسی فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ آج جدید مدارس و کلیات میں نصابی کتابوں کی تبدیلی کا جو ایک عارضہ ہے، اس کا یہ نتیجہ ہو رہا ہے کہ جن کتابوں کو پڑھ کر بڑے بھائی نے امتحان میں کامیابی حاصل کی، چند ہی سال کے بعد چھوٹا بھائی جب اسکول میں آتا ہے تو ان ساری کتابوں کو بے کار پاتا ہے جن سے اس کا گھر بھرا رہتا ہے، لیکن اس کا نصاب بدل چکا ہے، بڑے بھائی کی پڑھی ہوئی کتابیں سب بے قیمت ہو چکی ہیں، اور لطف یہ ہے، جن کتابوں کو نکال کر ان کی جگہ دوسری کتابیں رکھی جاتی ہیں، مضامین و مسائل کا طریقہ بیان کسی لحاظ سے بھی عموماً وہ گزشتہ کتابوں سے بہتر نہیں ہوتا، اور اب تو حال یہ ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے اور دھڑا دھڑا سے چند انتخابات کا مجموعہ مرتب کر کے نصاب کی کمیٹیوں میں پیش کر دیتا ہے۔ پھر اندرونی اور بیرونی کوششوں سے نصاب میں شریک کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس طریقہ سے کتاب بیچنے والے تو لاکھوں لاکھ کا سرمایہ سمیٹ لیتے ہیں اور بد قسمتی سے جن غریبوں کو ہر روز بچوں کے باپ ہونے کا شرف حاصل ہوا، ہر سال ہر بچہ کی نئی کتابوں کے لئے ایک کافی رقم خرچ کرنے پر مجبور ہوتا ہے، خیر جس زمانہ میں تعلیم گاہوں کو بھی تجارت گاہوں سے بدل گیا ہو، اس زمانہ میں جو کچھ بھی نہ کیا جائے کم ہے لیکن ہمارا جو نظام تعلیم تھا، ہمیشہ اس کی سخت نگرانی کی جاتی تھی کہ جب تک کوئی بہتر کتاب ظہور میں نہ آجائے، نصاب کی مروجہ کتابوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں، آپ سن چکے کہ ہزار سال تک کی کتاب (قدوری) ہمارے

سے قدرت نے اس کتاب کی عظمت خفی مسلمانوں میں اتنی بڑھادی ہے کہ تلاش کبریٰ زادہ نے لکھا ہے: ان ہذا المختصون تبارک بعد العلماء حتی جربوا تواقہ اوقات الشدائد وایام الطاعون وعلما اس کتاب سے برکت حاصل کرتے ہیں مصائب اور طاعون میں اس کو آزمایا گیا ہے کشف الظنون وغیرہ اور چتریں اس سلسلہ نقل کی گئی ہیں کم از کم اتنا تو ہمیں بھی ماننا چاہیے کہ مصنف کے تقویٰ اور تقدس کا اثر پڑھنے والوں کی طرف منتقل ہوتا ہے ۱۲

درس میں اب تک موجود ہے، یہی حال مثلاً ہدایہ کا ہے، علامہ مرغنیانی صاحب ہدایہ کی وفات پر ساڑھے سات سو سے زیادہ زمانہ گزر چکا، جن مقاصد کو پیش نظر رکھ کر یہ کتاب نصاب میں شریک کی گئی ہے، چون کہ فقہ حنفی کی کوئی دوسری کتاب اب تک ایسی تصنیف نہیں ہوئی کہ اس کی قائم مقامی کر سکے، بزرگوں نے اسی کو اب تک باقی رکھا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے بزرگوں کے اس طرز عمل پر عہد حاضر کے تجارتی کاروبار کو کس بنیاد پر ترجیح دی جاسکتی ہے۔

خیر میں کس مسئلہ میں الجھ گیا، برساتی کیڑوں کی طرح نصابی کتابوں کی پیدائش کا مسئلہ نہ صرف اپنی بے حالی کی وجہ سے قابل بحث ہے، بلکہ غریب ہندوستان کے غریب باشندوں کے لیے ایک مستقل معاشی اور اقتصادی سوال بننا ہوا ہے۔ کاش جہاں اور مسائل پر توجہ مبذول ہو رہی ہے ملک کے یہی خواہوں کی نگاہ اس علانیہ لوٹ پر بھی پڑتی، جو علم کے طلبہ پر تاجران کتب کی طرف سے مسلسل جاری ہے، محکمہ تعلیمات ان کا پشتیبان ہے، اور محکمہ کو زور حکومت کی بدوق اور نوپ سے حاصل ہے، ان کتابوں کا نہ خریدنے والا یاروڑی سے محروم ہو، یا بغاوت کا مجرم ٹھہرایا جائے۔ بالفعل ان چند ضمنی اشاروں پر بحث کو ختم کر کے پھر اصل مسئلہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں یہ کہہ رہا تھا، کہ ضروری نصاب کا تو یہ حال تھا، اندہ ہب کی تعلیم ذاتی

سلہ عام طور پر کتابوں میں صاحب ہدایہ کا وطن مرغنیان ہی بتایا جاتا ہے، جو مراغہ کا ایک قصبہ ہے۔ لیکن صاحب ہدایہ کے ہم وطن بادشاہ بابر نے ترک میں صاحب ہدایہ کے گاؤں کا نام ”رشدان“ بتایا ہے جو مرغنیان کے تعلق میں تھا ۱۲

۱۱۔ سمر سے زلیلی کی کتاب نصب الراية مجلس علمی ڈابھیل کے مصارف سے چھپ کر آئی ہے۔ اس کے شروع میں مولانا یوسف بنوری کا ایک مختصر سا پیش ناام بھی ہے۔ مولانا نے حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول براہ راست ان ہی سے من نقل کیا ہے کہ فتح التقدر ابن ہمام کی یہی کتاب لکھنے کے لیے اگر مجھ سے کہا جائے تو اس کام کو نہیں کر سکتا ہوں لیکن ہدایہ یہی کتاب لکھنے کا مطالبہ کیا جائے تو ہرگز نہیں کے سوا اس کا کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے۔ علامہ کشمیری کی جلالت شان سے جو واقف ہیں وہ ان کے اس قول کے وزن کو محسوس کر سکتے ہیں۔ غالباً خاکسار سے بھی حضرت شاہ صاحب نے یہ فرمایا تھا ۱۲

ضرورت کے لیے اس حد تک کافی ہے، مدت تک ضرورت کے اس نصاب میں فارسی کے ساتھ توڑی بہت عربی یعنی وہی معمولی صرف و نحو، اور کچھ فقہی مسائل کی تعلیم مذہب کے لیے کافی سمجھی جاتی تھی، آج جس طرح میٹرک تک انگریزی زبان اور معمولی حساب و کتاب کی قفیت کے بعد لوگ سرکاری محکموں میں داخل ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی حکومت کی زبان جو بجائے انگریزی کے فارسی تھی اور نوشت و خواند حساب و کتاب و سیاق و تحریر کے ڈھنگ سے واقف ہو جانے کے بعد دفتری ملازمتوں میں شریک ہو جاتے تھے، فرق صرف یہ تھا کہ آج کل مذہب کی تعلیم بحث سے خارج ہے اور اس وقت لکھے پڑھے لوگوں کے لیے مذہب اور مذہب کے لیے وہی تھوڑی سی بقدر ضرورت عربی بھی ضروری تھی، انتہا یہ ہے کہ انگریزی عہد تک میں پڑانے علمی خاندانوں کے بچے انگریزی کی اعلیٰ تعلیم پانے کے باوجود گھر میں فارسی اور ابتدائی عربی ضرور سیکھ لیتے تھے۔ مسٹر ہمایوں مرزا جو پٹنہ کے ایک عالم رئیس کے لڑکے تھے، ان کے والد مرشد آباد کی نوابی کی طرف سے کلکتہ میں سفیر تھے، حالانکہ ہمایوں مرزا کی تعلیم بالکل انگریزی ہے، ہندوستان ہی نہیں، بلکہ یورپ تک اسی تعلیم کی تکمیل کے لیے گئے اپنی خود نوشت سوانح عمری میں بچپن کے حالات میں اپنے مکتبی مولوی صاحب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فارسی کے ساتھ ساتھ

”انھوں نے میزان الصرف ختم کرائی اور شعب و تصرف وغیرہ پڑھائی۔ ص ۳۳

قدیم فارسی خوانوں کی کتابوں اور خطوط و مکتوبات میں اشعار، عربی زبان کے فقرے، قرآنی

سے آہیکتبی مولوی جس کی خواہش شکل دس پندرہ سے زیادہ نہ ہوتی تھی، محلہ یا گاؤں کے رئیس اپنے بچوں کے لیے ان کو رکھتے تھے۔ لیکن محلہ اور گاؤں کے بچے ان ہی مولوی صاحب سے مفت یا ۲، ۴، ۵ روپے کرایہ سے زیادہ فارسی کیم لیتے تھے جتنی کہ اسکولوں میں انگریزی بھی سکھائی نہیں جاتی، اور فارسی تو ان ہی کتب خانوں میں وہی دود و آنے چار چار آنے دے کر اتنی پڑھ لی جاتی تھی کہ بچوں میں بھی اتنی فارسی طلبہ کو نہیں آتی حالانکہ پڑھانے والے اساتذہ پانچ اور دس نہیں پانچ سو اور دس تنو اسی فارسی کے پڑھانے کے لیے پاتے ہیں ۱۲

آیتیں وغیرہ جو پائی جاتی ہیں، یہ اسی کا نتیجہ تھا، شاید آخر زمانہ میں جب دلی کی حکومت کمزور ہوئی، عربی کا لزوم جاتا رہا، اور جہاں تک میرا خیال ہو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں اپنی فقہی کتاب ”ملا بد منہ“ اسی رنگ کو دیکھ کر لکھی، فارسی مکاتیب میں بجائے قدوری کے پچھلے دنوں قاضی صاحب کی ملا بد منہ نصاب کی جڑ تھی۔

خیر یہ تو ضروری تعلیم کا نصاب تھا۔ لیکن فضل کے درجہ کی تعلیم میں جو بات قدیم بزرگوں کے سامنے تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، معلومات کی فراہمی نہ تھی، بلکہ اس ملکہ اور صلاحیت کا پیدا کرنا مقصود تھا، جس کے ذریعہ سے آدمی عمر بھر اپنے معلومات میں اضافہ کر سکتا تھا۔ اسی نقطہ نظر کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے اتفاقاً انہیں بلکہ قصداً درجہ فضل کی تعلیم کی بنیاد ان چند اساسی امور پر قائم کی گئی تھی، ہر ایک پرئیں الگ الگ مختصر الفاظ میں بحث کرتا ہوں:

(۱) مقصود بالذات علوم سے پہلے اور نسبتاً زیادہ وقت ان علوم پر طلبہ کا صرف کر لیا جاتا تھا جنہیں ہم چاہیں تو در زشی علوم کہہ سکتے ہیں، اپنی اصطلاح میں ان لوگوں نے اس کا نام علوم آلیہ رکھا تھا، یعنی ایسے علوم جن کے مسائل اور دعادی واضح اور صاف نہ ہوں، بلکہ ان میں ابہام لچک، پیچیدگی زیادہ ہو، جس کا ہر دعویٰ آسانی سے ثابت نہ ہو سکتا ہو، بلکہ جو کلیہ بھی بنایا جائے وہ ٹوٹ سکتا ہو، اعتراض اور جواب کے سلسلہ کی اپنے اندر کافی گنجائش رکھتا ہو۔ مقصد یہ تھا کہ طلبہ میں خود سوچنے اور تنقید کرنے، مسائل کے دقیق پہلوؤں تک پہنچنے کی مشق پیدا ہو۔

(۲) اسی طرح تلاش کر کر کے ایسی کتابیں ان فنون کی رکھی جاتی تھیں جو نسبتاً بجائے تفصیل کے محمل زیادہ ہوں، عبارت اتنی سلیس نہ ہو کہ بآسانی مطلب سمجھ میں آجائے جس طرح پہلی بات سے یہ غرض تھی کہ طلبہ میں خود فکری اور خود سوچنے کی صلاحیت کی پرورش کی جائے۔ اسی طرح ان مثل اور پیچیدہ کتابوں کے رکھنے کی غرض یہ تھی کہ دوسروں کی سوچی ہوئی باتوں کے سمجھنے میں تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد طلبہ کو دشواری نہ ہو۔

اور غور کیا جائے تو تعلیم کی غرض یہی دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی آدمی خود سوچنے لگے اور دوسروں کی سوچی ہوئی باتوں کو سمجھنے لگے، میں جیسا کہ پہلے بیان کر آیا ہوں کہ ابتدائی صدیوں میں ہمارے نصاب میں مذکورہ بالا دو مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے اگرچہ منطق کا بھی عنصر شریک تھا، لیکن زیادہ تر اس زمانہ میں علم کی حیثیت سے جس علم سے یہ کام لیا جاتا تھا وہ خود مسلمانوں کا ایجاد کیا ہوا علم اصول فقہ تھا، اور کتابوں کے لحاظ سے خود اصول فقہ کی مشہور کتاب بزدوی تھی، نیز فقہ کی کتاب ہدایہ، اور تفسیر کی کثافات، درس میں ان ہی دونوں اغراض کے لیے رکھی گئی تھیں۔ بزدوی کی یہ کتاب ”اصول فخر الاسلام“ کے نام سے مشہور تھی۔ اس کے مصنف پانچویں صدی کے مشہور اصولی عالم فخر الاسلام علامہ علی ابوالحسن البزدوی ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے، اصول فقہ کا ایک ایسا متن قصداً انھوں نے تیار کیا تھا جس کی عبارتوں کا سمجھنا گویا لوہے کے چنے چبانا ہے، لیکن اگر اس لوہے کے چبانے کی قدرت کسی میں پیدا ہو گئی تو پھر اس کے لیے واقعی جو چبانے کی چیزیں ہیں وہ کچھ بھی باقی نہیں رہتیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم کے لیے تو فخر الاسلام نے یہ کتاب لکھی، لیکن واقعی اصول فقہ کے مسائل کے سمجھنے اور ان پر حادی ہونے کے لیے شاید ان ہی کے مشورہ سے نہایت سلیس صاف و واضح عبارت میں ان کے حقیقی بھائی جن کا نام محمد تھا، اس فن اور اس کے علاوہ دوسرے فنوں میں ایسی کتابیں لکھیں کہ ایک طرف فخر الاسلام کو لوگوں نے ابوالعسر و مشکل عبارتوں کا باپ (اور ان کے بھائی کا نام ابوالعسر یعنی آسانی و سہولت کا باپ) رکھ دیا، مقلح السعادة میں طاش کبری زادہ نے لکھا ہے،

دولامام فخر الاسلام البزدوی اخ	فخر الاسلام بزدوی کے ایک بھائی مشہور ہیں جن کا نام ابوالعسر
مشہور بابی الیسر لیسر تصنیفاتہ	تھا۔ یہ نام ان کی کتابوں کی آسانی و سہولت کے مد نظر رکھا
کہا ان فخر الاسلام مشہور بابی العسر	گیا تھا جس طرح فخر الاسلام ابوالعسر کے نام سے موسوم
لعسر تصنیفاتہ۔ ص ۵۵ ج ۲	ہیں کہ ان کے تصنیفات عسیر اور دشوار ہیں۔

بزودی کے متن کی کیا کیفیت ہے حضرت مولانا عبدالحی بکر العلوم رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم الثبوت کے ویساچہ میں فخر الاسلام اور ان کی اسی کتاب کا تذکرہ فرمانے کے بعد لکھتے ہیں:

وَتِلْكَ الْعِبَارَاتُ كَانَهَا صُحُورُ كُوزَةٍ فِيهَا
الْبَحَارُ دَاوِیٌّ مَسْلُوسٌ فِيهَا الزُّدَانُ
تَحْمِیْرَتِ اصْحَابِ الْاِذْهَانِ اِشْمَاقُ قَبْدَنِی
اِخْذُ مَعَانِيهَا وَقَنْمُ الْغَالِصُونَ فِي بَحَارِهَا
بِالْاَصْدَافِ عَنْ لَدِيهَا وَلَا اسْتَفْحَى مِنْ الْحَيِّ
وَاَقُولُ قَوْلَ الصَّدِّقِ اِنْ جَلَّ كَلَامُ الْعَظِيمِ
لَا يَقْدِرُ عَلَى حَلِّهِ اِلَّا مَنْ نَالَ فَضْلَهُ
تَعَالَى الْجِسْمُ وَاتَى اللَّهُ وَادَهُ قَلْبُ
سَلِيمٍ۔ م مطبوعہ مصر

یہی حال اس زمانہ کے درجہ فضل کی دوسری کتابیں ہدایہ اور کشاف کا ہے۔ ہدایہ کے متعلق کہہ چکا ہوں کہ سات ساڑھے سات سو کا زمانہ گزر چکا ہے، لیکن اس شعر کو شاعرانہ اغراق اگر قرار دیا جائے، جیسا کہ مشہور ہے

اِنْ اَلْهَدَايَةِ كَالْقُرْآنِ قَدْ نَسَخَتْ
هَدَايَةُ كُتُبِهَا بَابُ الْقُرْآنِ سَمَابَةٌ
لیکن اسی قطعہ کا دوسرا شعر

فَاَحْفَظْ قُرْآنَ تَهْمًا وَالرِّمَّ تَلَاوَتْهَا
پس اس کتاب کو پڑھتے رہو اور اسکی غاندگی کو لازم کرلو

کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اس کتاب کی یہ خوبی نہیں ہے کہ اس میں فقہ کے تمام مسائل آگئے ہیں اور ان مختصر جلدوں میں فقہ جیسے بحرِ خارِ علم کا سماں مشکل کیا ناممکن ہے، لیکن دماغ کی جتنی

ورزش اس کی عجیب و غریب سہل متع عبارتوں سے ہو جاتی ہے، میں نہیں جانتا کہ اس مقصد کے لیے ہدایہ سے بہتر کتاب مسلمانوں کے پاس موجود ہو، اسی لیے شاعر کا بیان مبالغہ نہیں ہے کہ ہدایہ کے پڑھنے والے کچرا ہی اور غلط روی کے شکار نہیں ہو سکتے، خود صحیح سوچنے اور دوسرے کے کلام کے صحیح مطلب کے سمجھنے کا جتنا اچھا سلیقہ یہ کتاب پیدا کر سکتی ہے، عام کتابوں میں اس کی نظیر شکل ہی سے مل سکتی ہے وہی قدیم ہندی نصاب فضل کی تیسری معرکہ الآراقرنی کتاب کشف سواس کی اہمیت اسی سے ظاہر ہے کہ مصنف کتاب جارا اللہ زرخشری مسلمانوں اور علماء کی جماعت میں صرف اعتراضی عقائد ہی نہیں بلکہ ان عقائد میں شدت اور غلو کی وجہ سے سخت بدنام ہیں۔ لوگوں کی سوظنی اس حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ گویا شکر میں لپیٹ کر کوئین کھلائے کی مہارت سمجھا جاتا ہے کہ اس شخص کو خاص طور پر حاصل ہے، اپنی کتاب میں چھپا چھپا کر اپنے عقائد خاص کی سمت جذب کرتے چلے گئے ہیں۔ زین الدین بن المنیر الاسکندانی علامہ نے اس راز کو فاش بھی کیا ہے۔ بیرون ہند ہی میں نہیں، بلکہ ابتداء سے ہندوستان میں بھی ان کی بدنامی اچھے خاصے پیمانہ پر پھیلی ہوئی تھی، شاید کسی موقع پر حضرت سلطان المشائخ کے حوالہ سے اس خواب کا ذکر گزر چکا ہو جس میں شیخ الاسلام زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کو دکھایا گیا کہ جارا اللہ صاحب مفصل کو فرشتے پانچویں جہنم کی طرف گھسیٹے لئے جا رہے ہیں۔ کول ریلیگڈھ کے مولانا صدر الدین کا بیان بھی جو السلطان المشائخ غالباً اسی موقع پر گزرا ہے جو مولانا نجم الدین سنائی سے انھوں نے اسی کشف کے متعلق نقل کیا تھا۔

لیکن ان بدنامیوں اور برسر بازار رسوائیوں کے باوجود اس مقصد کے لیے یعنی ایک ایک فقرہ کے مختلف پہلوؤں پر ادبی نقطہ نظر سے ذہن کو منتقل کرانے کی مشق اگر کوئی بہم پہنچانا چاہے تو کشف سے بہتر اس مشق کے لیے یہ واقعہ ہے کہ اسلامی ادبیات کے ذخیرہ میں شکل کوئی دوسری کتاب مل سکتی تھی خصوصاً اس وقت تک جب تک کہ قاضی بیضاوی نے رازی اور کشف کا خلاصہ

لے پچھلے زمانہ میں قاضی بیضاوی کی یہ کتاب تفسیر بیضاوی کے نام سے مشہور ہوئی۔ درود عوام کتابوں میں (راتی بر صغیر ۳۰۹)

تیار نہ کیا تھا، صاحب فلاح السعاده نے بھی کشف کے متعلق لکھا ہے

لہٰذا تصنیف مثلاً قبلہ۔ ص ۲۳۲ ج ۱ اس جیسی کوئی کتاب اس سے پہلے تصنیف نہیں ہوئی

مگر جوں جوں ہمارے نصاب میں معقولات کی کتابوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا، ان ترمیمی کتابوں کی ضرورت کم ہوتی چلی گئی۔ بزدوی تو بالکل خارج ہو گئی، کشف کی جگہ کچھ دن بیضاوی کی گرم بازاری رہی شاہجہاں و عالمگیر کے عہد تک تو یہ حال رہا کہ قرآن کے ساتھ بعض لوگ پوری بیضاوی کو بھی زبانی یاد کر لیتے تھے، ملا عبدالحکیم سیالکوٹی جن کا بیضاوی پر مشہور حاشیہ پر مشتمل ظنیہ میں بھی طبع ہو گیا ہے، ان کے ایک شاگرد مولانا محمد معظم ساکن بنہ تھے، تذکرہ علماء ہند کے مصنف نے لکھا ہے کہ

”قرآن مجید مع تفسیر بیضاوی حفظ گرفتہ۔ ص ۲۱۳

مگر جب عقلی اور ذہنی کتابوں کا بوجھ جیسا کہ گزر چکا، پچھلے زمانہ میں بہت زیادہ بڑھ گیا، تو بیضاوی کے عام مدارس میں صرف ڈھائی پارے رہ گئے حتیٰ کہ معقولات درس کا مشہور خانوادہ جو علی حلقوں میں خیر آبادی خاندان کے نام سے مشہور ہے، اس میں تو بیضاوی کے صرف سو پارے ہی کو کافی سمجھا گیا، اور لے دے کر خالص دینیات کی وہی تین کتابیں رجلا لیں قرآن کے لیے، مشکوٰۃ

(بقیہ صفحہ ۳۰۸) تاہی بیضاوی کے تصنیفات کی فہرست میں ہم اس کتاب کا نام مختصر کشف ہی پاتے ہیں۔ دلاسنوی کی طبقات سے طاش کبریٰ زادہ نے تفسیر بیضاوی کا بھی نام نقل کیا ہے، دیکھو مفضل ص ۲۳۴ ج ۱۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ کشف کے سوا بیضاوی نے رازی کی تفسیر سے بھی چیزیں چینی ہیں اسی لئے میں نے ان کی کتاب کو رازی و کشف کا خلاصہ قرار دیا ہے کچھ زمانہ میں کشف کو چھوڑ کر لوگوں نے بیضاوی ہی کو نصاب میں شریک کر لیا۔

سہ مولانا محمد معظم نے ایک تفسیر بھی لکھی تھی، لیکن تذکرہ علماء ہند ہی میں ہے کہ وہ از تصانیف او تفسیر قرآن بود کہ در استیلاے سکھاں سوختہ شد

مولانا کی عمر کافی ہوئی تھی، طالب علی کا زمانہ تو عالمگیری عہد میں گزرا، بہادر شاہ کے زمانہ میں بنہ کی قضا کا عہدہ بھی ان کو ملا تھا۔ اسی زمانہ میں سکھوں نے سر اٹھایا، بہتر جو پنجاب کا کوئی قصبہ ہے۔ مسلمانوں کے گھر دلوں کو جلا یا گیا۔ اسی میں ان کی تفسیر بھی سوخت ہو گئی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ۱۲۰

حدیث کے لیے ہدایہ و شرح و قایہ فقہ کے لیے ہمارے نصاب میں باقی رہ گئیں، اور یہی
 ہیں اب بھی کہتا ہوں کہ درس نظامی کی مقبولاتی کتابیں جن کا مقصد وہی دماغی تمرین اور ذہنی
 تشمیع تھا، یہ ورزشی نصب العین اس زمانہ میں باسانی ان علوم و فنون سے حاصل ہو سکتا ہے اور
 ہو جاتا ہے، جو عصری جامعات میں پڑھے پڑھائے جاتے ہیں، ایسی صورت میں باسانی خالص
 دینیات کی ان تین کتابوں کو نصاب کا لازمی جز بنا کر ہم تعلیمی نظام کی ثنویت کو توڑ سکتے ہیں۔
 اس میں شک نہیں کہ مغربی طرز کی یونیورسٹیوں میں بعض ایسے فنون کی بھی تعلیم ہوتی ہے
 جن کے متعلق بہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے طلبہ کی دماغی تربیت میں زیادہ مدد نہیں مل سکتی،
 مثلاً تاریخ ہی کا مضمون ہے کہ اس کی نوعیت قریب قریب افسانے کی ہے۔ لیکن ہیں انصاف سے
 ہٹنا نہ چاہیے۔ تاریخ کسی زمانہ میں افسانہ کی حیثیت رکھتی ہو تو رکھتی ہو لیکن یہ واقعہ ہے کہ جب سے
 یورپ نے اس کو درسی فن بنادیا ہو اس وقت سے اب اس کی حالت دوسری ہو گئی ہے، اصل
 حقیقت کا پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن تاریخ کے اساتذہ حقیقت کی سراغ رسانی میں رجن
 دقیقہ سنجیوں، موٹنگائیوں سے اس زمانہ میں کام لے رہے ہیں، اور طلبہ کو تحقیقات کے اس نظم
 طریقہ کا عادی بناتے ہیں۔ غلط بیانی ہوگی اگر یہ کہا جائے کہ اس کا تمرینی اثر طلبہ کے دل و دماغ
 پر نہیں پڑتا، یقیناً کالجوں میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے، وہ اب صرف افسانہ یا گزرے ہوئے
 واقعات کا فقط دہرانا نہیں ہے، بلکہ باضابطہ اب وہ ایک عقلی فن ہے، اور جب تاریخ جیسے سادہ
 سبکٹ کو درسمہ میں پہنچا کر قال اقول کی بھول بھلیوں میں ڈال دیا گیا ہے تو یقیناً اب اس کے
 مباحث سے بھی وہی کام لیا جاسکتا ہے، جو کسی زمانہ میں میرزا ہد رسالہ درحمد اللہ قاضی مبارک
 شرح مواقف کے امور عام سے لیا جاتا تھا، اور جب تاریخ کا یہ حال ہے تو پھر جو فنون (آرٹس،
 واقعی عقلی فنون ہیں مثلاً منطق، فلسفہ، معاشیات، عمرانیات و سیاسیات وغیرہ یا حکمیات
 (سائنسز) سے دماغی صلاحیتوں کے نشو و نما میں مبنی امداد مل سکتی ہے وہ ظاہر ہے۔

بے وقوفوں کا ایک گروہ ہمارے اسلامی نصاب پر بھی معترض تھا کہ سارے عقلی

علوم و فنون جو اس میں پڑھائے جاتے تھے، ان کا کوئی حاصل نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ کسی فیصلہ کن آخری بات کا پتہ ان علوم میں نہیں چلتا، معمولی معمولی باتیں مثلاً یہی کہ علم یا جاننے کی عام صفت ہر شخص میں پائی جاتی ہو، اس کی حقیقت کیا ہو، آدمی جانتا تو ضرور ہو، لیکن یہ جاننا کیا چیز ہو اور اس صفت کا حصول ہم میں کیسے ہوتا ہو۔ مباحث کا ایک طومار سوال و جواب کا ایک طوفان ہو، جو کتابوں میں موج مار رہا ہو، لیکن پھر بھی اس وقت تک یہ طے نہ ہو سکا کہ علم ہو کیا چیز؟ یہی حال وجود کا ہو، وحدت و کثرت کا ہو، بلکہ ہر اس مسئلہ کا ہو، جو معقولات کے نام سے پڑھائے جاتے ہیں۔ بجنسہ یہی اعتراض ان علوم و فنون پر کیا جا رہا ہو جو عصری جامعات کے نصاب میں داخل ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس معیار پر قدیم ہوں یا جدید ہماری اکثر و بیشتر عقلی پیداواروں کا یہی حال ہو، عقل نہ پچھلے زمانہ میں کسی مسئلہ کے متعلق آخری فیصلہ تک پہنچ سکتی ہو، اور نہ اس زمانہ میں اس پیچاری کو اس راہ میں کامیابی کا منہ دیکھنا۔ سہوا ہو، بلکہ جیسے جیسے یہ مباحث بڑھتے جاتے ہیں، اسی نسبت سے شکوک و شبہات کے میدان بھی وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور تو اور یہ پیچاری تاریخ جب سے مدرسی مباحث کے چکر دوں میں پھنسی ہو، حال یہ ہو رہا ہو کہ بدیہی مسلمات بھی اب نظری بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے مسائل کہ شکسپیر نامی شاعر واقع میں کوئی شاعر تھا بھی یا نہیں۔ حضرت اوزنگ زیب جیسے عادل بادشاہ واقع میں عادل تھے یا نہیں، اکبر کا الحاد کوئی واقعہ تھا یا صرف افسانہ ہو، محمد تغلق کے جنون کے قصے واقعی جنون کے قصے ہیں یا بیان کرنے والوں ہی کا یہ جنون ہو، جو باتیں آنکھوں کے سامنے گزر چکی ہیں، جب درسی سوال و جواب انہیں شک کی تاریکیوں میں دھکیل دیتے ہیں، تو جن امور کا تجربہ نہیں ہوا ہو، صرف تخمینوں سے جن کے متعلق رائے قائم کی جاتی ہو، مثلاً معاشیات، نفسیات اور الہیات و مابعد الطبیعیات کے مسائل کا جو حال ہو، ان علوم میں کسی آخری فیصلہ کن بات کا چلانا، کیا آسان ہو؟ حتیٰ کہ سائنس اور کیمیا جیسے علوم جن کا تعلق صرف محسوسات اور تجربات سے ہو، لیکن جن مسلمات

کو تسلیم کر کے ان علوم میں دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں۔ آنے والے آتے ہیں اور شک و
ارتباب کی کلباڑیوں سے ایسی ضرب ان کی جڑوں پر لگاتے ہیں کہ اچانک سارا کیا کر یا برابر
ہو جاتا ہے، اور نئے سرے سے ابجد شروع ہوتی ہے، علم ہدایت کا تعلق تو ریاضیات جیسے یقینی
علم سے تھا لیکن مدت تک اس کے مسائل کی تشریح زمین کی مرکزیت کو مان کر لوگ کر رہے
تھے۔ آنے والے آئے اور زمین سے اٹھا کر اسے آفتاب کے کرہ پر لے گئے۔ بطلیموسی نظام
کے مقابلہ میں شمس نظام قائم کیا گیا۔ اب کچھ دنوں سے جھلکنے والے جھانک رہے ہیں۔ ایسا
معلوم ہوتا ہے کہ آفتاب سے بھی مرکزیت کا یہ فخر چھیننے والا ہے۔ سائنس کے تجربات سب مادہ پر
بنی تھے، لیکن خود یہ مادہ سرے سے کوئی حقیقت ہی بھی یا نہیں۔ اب کیا انیسویں صدی کے
آغاز ہی سے مدرسوں میں اس پر تنقید شروع ہو گئی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ عقلی علوم و فنون کی ان ہی درماندگیوں کو دیکھ کر سطحیوں کا ایک گردہ ہمیشہ
غل جھاتا رہا ہے کہ جب کسی چیز کا تم لوگوں کو اپنی ان ناکام کوششوں میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ
فیصلے کسی زمانہ میں بھی آخری فیصلوں کی صورت اختیار نہیں کرتے۔ تو پھر ان لایعنی
ہرزہ درائموں اور یادہ خوانیوں کا نفع ہی کیا ہے، بد ظہران کی بات دل کو لگتی بھی ہے۔

لیکن اوروں سے تو مجھے بحث نہیں، اسلام کے خالص علوم یعنی قرآن و حدیث و
فقہ کی تعلیم میں اگر اس کی ضرورت ہے کہ پڑھنے والوں کی نظر میں گہرائی پیدا کی جائے، دماغی
صلاحیتوں کو کافی طور پر ابھار کر ان علوم کے مطالعہ کا موقعہ طلبہ کے لیے فراہم کیا جائے۔
تو اس کے لیے ناگزیر ہے کہ دماغوں کو ان درزشی علوم کے اکھاڑوں میں کچھ دن خوب اچھی طرح
کھیلنے کا موقعہ دیا جائے۔ یہ سوال کہ ان علوم کی تعلیم سے طلبہ کو کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی، یہ اسی
قسم کا سوال ہے کہ اکھاڑے کی کشتیوں اور مشقی کرتبوں کی قیمت خود اکھاڑے میں تلاش
کی جائے۔ چاند ماری میں ہزار ہا ہزار روپیہ کی گولہ بارود کے ذخیرہ میں آگ لگا دی جاتی ہے
یہ پوچھنے والا کہ ان گولیوں اور دوسری چیزوں کو کیوں برباد کیا گیا، اگر دیوانہ ہے تو پھر

جن درزشوں سے دماغی صلاحیتوں کو ابھارا جاتا ہے، تحقیق و تدقیق، تنقید و تنقیر کی قبول
کی بیداری کا کام جن ذہنی مشقوں سے لیا جاتا ہے ان کے متعلق بھی یہ پوچھنا کہ درزش
کرنے والوں کو ان درزش گاہوں میں کیا ملتا ہے، خود ہی سوچے کہ یہ کتنا بے معنی مطالبہ ہے۔
چاند ماری میں بلاشبہ بدقوتوں سے جو گولیاں چھوڑی جاتی ہیں وہ کسی مصنوعی دیوار
یا فرضی نشانہ میں گم ہو جاتی ہیں، لیکن ان ہی گم شدہ گولیوں سے نشانہ بازی کی جو صحیح مشق
ہمارے اندر داپس آتی ہے کیا اس کی قیمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔

بجسبہ ہی حال ان علوم کا ہے جن کے مسائل خواہ بذات خود جتنے بھی مشکوک بہ معنی
مہم اور لاعینی ہوں، لیکن ان مسائل کی بحث و تحقیق سے غور و فکر کا جو ٹکڑا پڑھنے والوں میں
پیدا ہوتا ہے، یقین کیجیے کہ صرف معلومات دینے والی کتاب کے پڑھانے سے یہ بات کبھی
نہیں حاصل ہو سکتی خواہ وہ معلومات جتنے بھی قیمتی اور یقینی ہوں، بلکہ سچ یہ ہے کہ ان معلومات کی
صحیح قیمت اور ان کی یقین آفرینیوں کا صحیح اندازہ ان لوگوں کو شاید ہو بھی نہیں سکتا جنہوں
نے کسی ذہنی تربیت سے پہلے ان کا مطالعہ شروع کر دیا ہو، الا ماشاء اللہ وقلیل ما ہم۔

اور یہی وہ راز ہے کہ اسلامی علوم کی تعلیم کا جب سے باضابطہ نظام ہمارے بزرگوں
نے قائم کیا، جن فنون کو وہ فنون دانش مندی کہتے تھے، علوم مقصودہ سے پہلے اور ان
کے ساتھ ساتھ ان فنون کی تعلیم کسی نہ کسی شکل میں دیتے چلے آئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا
پہلے یہ کام اصول فقہ اور بعض خاص کتابوں مثلاً کثافات و ہدایہ سے لیا جاتا تھا پھر یہی ضرورت
معقولات کی کتابوں سے پوری ہوتی رہی، اور آج ہم جن حالات میں گرفتار ہیں، تعلیمی نظام
کی ثنویت نے گوناگوں فتنوں کے دروازے ہم پر کھول دیے ہیں، ہر دن نئے نئے فتنے ان
ہی دو مستقل تعلیمی اداروں کی بدولت پیدا ہو رہے ہیں، ایسی صورت میں
بآسانی عقلیات کے پرالے درزشی علوم کی جگہ ہم جدید علوم و فنون کو مختلف گروپوں میں
تقسیم کر کے اپنے نصاب میں اس طریقہ سے شریک کر سکتے ہیں کہ دنیات کی حد تک وہی

درس نظامیہ کی تین کتابوں کو نصاب کا لازمی جز رکھا جائے، اور ذہنی و دماغی تربیت کے لئے جدید علوم و فنون کے کسی گروپ کو کافی سمجھا جائے۔ البتہ ایک نقص جاسماتی تعلیم کے نصاب میں باقی رہ جاتا ہے یعنی جو علوم و فنون اس نصاب میں پڑھائے جاتے ہیں، ان سے تو دماغی تربیت پر اچھا اثر پڑتا ہے، اور خود فکری کی استعداد طلبہ میں اپنی اپنی فطری صلاحیتوں کے مطابق کافی طور پر بڑھ جاتی ہے، بلکہ شاید پُرانے عقلیات سے کچھ زیادہ ہی، اس لیے گو نتیجہ کے لحاظ سے کسی واقعی حقیقت کی یافت میں تو دونوں ہی عموماً ناکام ہیں، لیکن اتنا فرق ضرور ہے کہ قدیم عقلیات کا تعلق زیادہ تر ذہنی امور سے تھا، اور جدید عقلیات میں چوں کہ بحث کرنے کے لیے زیادہ تر واقعی حقائق کو موضوع بنایا گیا ہے اس لیے عقلی پرواز ان علوم میں اتنی بے لگام نہیں ہوتی، جتنی کہ پُرانے عقلیات میں ہو جاتی تھی، اور یہی مطلق العنانی قدیم عقلیات کے پڑھنے والوں میں گونہ ایک قسم کی کج بحثی کی کیفیت پیدا کر دیتی تھی، ان کے تدقیقات حدود سے کچھ اتنا زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں کہ بعض دفعہ اس پر ہنسی آ جاتی ہے بخلاف جدید عقلیات کے کہ ان کا موضوع بحث خود ان کو روکے تھامے چلتا ہے، اس لیے وہ زیادہ بہکنے نہیں پاتے۔

بہر حال جیسا کہ میں نے عرض کیا خود فکری کی صلاحیتوں کی نشوونما کی حد تک جدید علوم و فنون کی تعلیم کافی بلکہ قدیم علوم سے بہتر ہو لیکن تعلیم کا مقصد کہ چکا ہوں کہ صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی میں خود سوچنے کی صلاحیت بیدار ہو جائے بلکہ اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ اس کو ہونا چاہیے کہ ہم سے پہلے سوچنے والے جو کچھ سوچ چکے ہیں، ان کی باتوں کے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہم میں پیدا ہو، اسی ضرورت کے لیے ہمارے قدیم نصاب میں ایسی کتابیں قصداً رکھی جاتی تھیں جن کی عبارت نسبتاً زیادہ سلیس و واضح نہ ہوتی تھی، مقصد یہی تھا کہ اس مشق کے بعد گزرے ہوئے مصنفوں کی کتاب خواہ کتنی ہی اُلجھی ہوئی کیوں نہ ہو، ان کی پیچیدگیوں پر قابو حاصل کر کے ان کے افکار تک باسانی رسائی حاصل ہو سکے۔

مگر خدا جلنے اس زمانے میں درسی کتابوں کی اس خصوصیت کو زیادہ اہمیت کیوں

نہیں دی گئی، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج سے پہلے لوگوں نے جو کچھ سوچا ہے، اگر کسی سلیس شستہ عبارت والی کتاب سے ان تک رسائی حاصل ہو سکتی ہو، تو لوگ اس کو تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن کسی مصنف کے بیان میں کچھ تھوڑی بہت اُجھن اور ژولیدگی و تعقید ہوئی اس زمانہ کا تعلیم یافتہ آدمی اس کے مطالعہ سے گھبراتا ہے، وہ علم میں بھی ادب کی چاشنی ڈھونڈنے کا عادی ہو گیا ہے، حالانکہ تعلیم کے دوسرے مقصد یعنی دوسروں کی سوچی ہوئی باتوں کے سمجھنے کی صلاحیت اس میں اس طریقہ کار سے بڑی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، تاہم یہ تو کتابوں کا مسئلہ ہے اور اس زمانہ میں جب ہر سال ہرچھ مہینے پر نصاب کی کتابیں بدل جاتی ہیں، تو بآسانی اس نقص کا ازالہ ہو سکتا ہے۔

میں درجہ فضل کی ان خصوصیتوں پر بحث کر رہا تھا جنہیں ان غیر معمولی صلاحیتوں کے پیدا کرنے میں دخل تھا، جو ہندوستان کے پچھلے زمانہ کے علماء میں پائی جاتی تھیں حقیقی اسباب و موثرات تو اس کے نصابی علوم اور نصابی کتابوں کی ہی خصوصیتیں تھیں، جن کا میں نے ذکر کیا لیکن اسی کے ساتھ بعض ارضمنی باتیں بھی تھیں، اب کچھ تھوڑی بہت گفتگو ان پر بھی کرنا چاہتا ہوں

(۳) چوں کہ گزشتہ بالاد و خصوصیتوں کے حساب سے یہ تیسری بات ہے اس لیے نمبر میں بھی میں نے اس کو تیسرے درجہ پر رکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ شاید بیچ بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پُرانے زمانہ میں اس مفہوم کو ادا کرتے ہوئے کہیں لے فلاں شخص سے پڑھا، عموماً ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کہ ”فلاں کتاب را ترد فلاں بحث کردم تحقیق کردم“ میں نے شاید سلطان المشائخ کے متعلق یہ الفاظ کہیں سیرالاولیاء سے نقل کئے ہیں، کہ انھوں نے شمس الملک صدر جہاں (عہد ملہن) سے ادب عربی بحث کر دے چل مقالہ حریری یاد گرفت ملا اور آپ کو بکثرت اس زمانہ میں یہ محاورہ ملے گا، اس بحث کی نوعیت کیا ہوتی تھی، سیرالاولیاء میں شہور استاد جن کا پہلے بھی ذکر آچکا ہے یعنی شمس الدین بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک موقع پر ان کا ایک

بیان نقل کیا ہے، جس میں اپنے پڑھنے کے طریقہ کو حضرت نے ظاہر فرماتے ہوئے ان علوم کا نام لے کر جو ان کے زمانہ میں مروج تھے بیان کیا ہے۔

انچ لوازم آل سبقتہا بودے از شجاعت و ان اسباق کے متعلق جن شجاعت اور قیود کو سامنے لائے قیود مستحضر کر دیم ۲۲۵ کی ضرورت ہوتی تھی ہم ان کو مستحضر کرتے تھے۔

فرماتے ہیں کہ ان ہی ”شجاعت و قیود“ کو ”تحقیق می کر دیم“ اگرچہ یہ چند الفاظ کا مختصر فقرہ ہے لیکن درس کا جو ”طریقہ بحث“ تھا اس کی گویا پوری تفصیل اس میں مندرج ہو گئی ہے۔

جامعاتی طریقہ تعلیم جس کا نام میں نے ”گوٹھا درس“ رکھا ہے، اس نظام کے تحت تعلیم پانے والوں کو تو شاید اب سمجھایا بھی نہیں جاسکتا کہ یہ ”شجاعت و قیود“ کیا چیزیں ہیں، اور ان کے استحضار کی کیا صورت ہوتی تھی، پھر ان کی تحقیق استاد سے کیسے کی جاتی تھی؟ لیکن ہمارے درس قدیم کی یہ ناگزیر صورت تھی، طالب العلم اس طریقہ کار پر عمل پیرا ہوئے بغیر طالب علم بن ہی نہیں سکتا تھا، تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ،

اس زمانہ میں عام طور سے اگرچہ یہ مشہور کر دیا گیا ہے، کہ ”امتحان“ کا طریقہ اس ملک میں بالکل جدید چیز ہے، درنہ ہمارا تعلیمی نظام امتحان سے نا آشنا تھا۔ اس لحاظ سے کہ آج کل ”امتحان“ کا جو مطلب ہے اور جن خاص ضوابط و اصول کے تحت لیا جاتا ہے، کوئی شبہ نہیں اس کا رواج اس ملک میں نہیں تھا، لیکن پڑھانے کے بعد یہ جانچنے کے لیے کہ پڑھنے والوں کو کچھ آیا بھی یا نہیں، کیا ہماری پُرانی تعلیم میں اس کا پتہ چلانے کا کوئی صحیح ذریعہ نہ تھا۔

بچوں کا کبھی امتحان یا آموختہ [ابھی تو مکتب خانوں کے اس قدیم طریقہ کے دیکھنے والے دنیا میں

سہ مخدومی نواب شہیار جنگ بہادر سے میں نے روایت سنی کہ سالار جنگ کے عہد میں جب دارالعلوم کا مدرسہ قائم ہوا۔ اور بر طریقہ نو امتحان کی بنیاد اس میں قائم کی گئی۔ تو پہلے امتحان میں سوالات کے مطبوعہ پرچوں کی تقسیم کرنے کے لئے امتحان گاہ میں خود سر سالار جنگ تشریف لائے۔ سولے کے طشت میں زرد دھول کے خان پوش کے نیچے سوالات کے پرچے تھے اور سالار جنگ اپنے ہاتھ سے طلبہ کو تقسیم کر رہے تھے، چونکہ ایک نئی چیز تھی اس ذریعہ سے عوام کو مانوس بنانا مقصود تھا ۱۲۱

موجود ہوں گے، کہ چھوٹے بچوں کو کتب خانوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا تھا، روزانہ استاد ان سے پڑھی چیزوں کا آموختہ بالالترام سنتا تھا، اور جوں جوں بچے تعلیم میں آگے بڑھتے جلتے تھے بجائے روزانہ کے ہفتہ میں دو بار اور آخر میں ہفتہ میں ایک دن صرف آموختہ پڑھنے اور سُنانے کے لیے مقرر تھا، عموماً یہ دن یوم تعطیل (جمعہ) سے پہلے کا ہوتا تھا، لوگوں نے غور نہیں کیا، کہ آخر یہ کیا چیز تھی؟ اس میں شک نہیں کہ ایک طرف اس "آموختہ" کے اصول کا ایک فائدہ اگر یہ تھا کہ جو کچھ بچوں نے پڑھا ہر وہ دن بہ دن پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے۔ اسی کے ساتھ استادوں کو اس کا بھی توازنہ ہوتا تھا کہ کس پختہ نے کس حد تک اپنے اسباق اور بتائی ہوئی باتوں کو یاد رکھا ہو۔ خود ہی بتائیے کہ امتحان کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو۔ یہ آموختہ کے ذریعہ سے "جانچ" کا طریقہ تو اس وقت تک اختیار کیا جاتا تھا جب تک بچوں میں سمجھنے کی پوری قوت شگفتہ نہیں ہوتی تھی زیادہ تر کام ان کے حافظہ سے لیا جاتا تھا۔

لیکن مکتبی تعلیم سے آگے بڑھ کر جب اعلیٰ تعلیم (درجہ فضل) میں طلبہ قدم رکھتے تھے، اس وقت بجائے حافظہ کے مقصود اس چیز کا دیکھنا ہوتا تھا کہ طالب العلم میں خود سوچنے کی اور دوسرے مفکرین کی سوچی ہوئی باتوں کے سمجھنے کی صلاحیت کس حد تک بڑھ رہی ہو، ظاہر ہو کہ اس کے لیے "آموختہ" والا قاعدہ قطعاً غیر مفید تھا، یہی ضرورت تھی جس کے لیے ہمارے یہاں ایک دوسرا قاعدہ مقرر تھا، جس کا رواج افسوس ہو کہ نئے نظام تعلیم کے گونگے درس سے تقریباً اٹھ چکا ہو، امتحان کے نام سے طلبہ کے جانچنے کا جو طریقہ اب جاری کیا گیا ہو، مکتب خانے والے "آموختہ" سے زیادہ وہ کوئی چیز نہیں ہو۔ بلکہ امتحان کے مسرفانہ مصارف جن پر ہر سال ہزار ہا ہزار روپے حکومت صرف کرتی ہو، اور تعلیم پانے والوں کے لیے دماغی کوفت کے سوا ہر سال امتحان کا مسئلہ ایک مستقل مالی سوال بنا ہوا ہو، اور ملکوں کا تو میں نہیں کہتا، لیکن ہندوستان جیسے غریب ملک میں یہ واقعہ ہو کہ امتحان کی اس فیس کے لیے طلبہ ہر سال باضابطہ دست سوال دراز کرنے پر مجبور ہوتے ہیں یا پھر باپ کو مقروض ہونا پڑتا

ہو، یا مان بہن کے زیوروں کو گرور رکھ کر امتحان کی فیسیں یونیورسٹیوں میں جمع کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد بھی اس امتحان سے اگر کسی چیز کا کچھ اندازہ ہوتا ہو، تو صرف اس کا کہ جواب دینے والوں کے دماغ میں اپنی پڑھی چیزوں کا کتنا حصہ محفوظ ہو، دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ”آموختہ“ کتنا یاد ہو، اس سے زیادہ امتحان کے اس طریقہ سے طلبہ کے متعلق نہ کچھ معلوم ہوتا ہو، نہ معلوم ہو سکتا ہو، دس سوالوں میں سے پانچ سوالوں کے متعلق اگر (۳۳ فیصدی) چیزیں بھی امتحان دینے والے کے دماغ میں کسی طرح محفوظ رہ گئی ہیں، پاس کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہو، لیکن خود سوچنے یا دوسروں کی باتوں کے سمجھنے کی قابلیت میں اس نے کس حد تک ترقی کی ہو، عام طور پر امتحان کے اس سرفراز غریبوں کو تباہ کرنے والے طریقوں سے اس کا پتہ چلنا سخت دشوار ہو، اور اسی کا یہ نتیجہ ہو کہ اختیاری سوالات میں سے ۳۳ فیصدی نمبروں سے پاس ہونے کے بھروسہ پر طلبہ کی اکثریت اپنے اسباق سے درس کے کمروں سے باہر کوئی تعلق اس وقت تک پیدا کرنا نہیں چاہتی، جب تک کہ امتحان کا موسم سر پر نہ آجائے، استاد کے لکچروں میں وہ ایک ایسا دماغ لے کر آتے ہیں جس میں ہونے والے سبق کے متعلق قطعاً کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی، جب تک استاد کچھ کہتا رہتا ہو، بُرے بھلے طریقہ سے اس کو یادداشت کی گامیوں پر نوٹ کرتے جلتے ہیں۔ سبق ختم ہوا، اور ان کا تعلق بھی اس سبق سے اس وقت تک کے لیے ختم ہو گیا، جب تک کہ امتحان کی مصیبت ان کو اگر نہ جھنجھوڑے۔ تیاری امتحان کے نام سے ان کو جو فرصت دی جاتی ہو، فرصت کے ان ہی چند دنوں میں کسی نہ کسی طرح کچے کچے لقمہ کی طرح حافظہ میں اپنے متعلقہ مضامین کے متعلق معلومات بھرتے چلے جاتے ہیں اور ٹھیک اسی طریقہ سے جیسے کسی کو قے ہوتی ہو، جوانی کا پیوں پر جلدی جلدی یہ نگلے ہوئے لقمے اگل دیے جاتے ہیں، جہاں تک میرا تجربہ ہو اُگلنے کے اس عمل کے ساتھ ہی پھر وہ ان مضامین سے اس طرح کورے اور خالی ہو جاتے ہیں جس طرح پہلے تھے، دماغ میں اس کے بعد اگر کوئی چیز رہ جاتی ہو تو وہ صرف اس نتیجہ کا انتظار جس کی توقع اندھیرے میں چلائے

ہوئے تیر کے بعد ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔

آج ملک میں جس امتحان پر مجموعی حیثیت سے اگر کروڑوں نہیں تو لاکھوں روپے جو خرچ ہو رہے ہیں لے دے کہ اس کی کل حقیقت عام حالات میں صرف اسی قدر ہے۔ اب سینے تعلیم کے جس نظام کو آج بدنام کیا جا رہا ہے، کہ امتحان کا کوئی طریقہ اس میں اختیار نہیں کیا جاتا تھا، اس میں کیا ہوتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ دماغوں کو بوکھلا دینے والے لفظ امتحان کے نام سے تو کوئی چیز ہمارے یہاں نہیں مروج تھی، اسی قدر بوکھلا دینے والا لفظ کمزور اعصاب والے کتبہ پچھے ایسے ہیں جو ہر سال اسی لفظ کے دباؤ سے مضطرب ہو کر اپنی صحت کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ مبالغہ نہیں ہے کہ مدقوقوں اور مسلولوں کے گردہ میں ایک بڑی تعداد ان پر قسمت طالب علموں کی ہوتی ہے جن کے لیے امتحان اور اس میں ناکامی کی دہشت بسا اوقات کسی عویص مرض کا مقدمہ بن جاتی ہے۔ مگر درس کے جس طریقہ کی تعبیر بحث و تحقیق کے لفظ سے کی جاتی تھی، آپ نے سمجھا اس کا کیا مطلب تھا، شاید میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں بجائے خود بیان کرنے کے ایک تاریخی واقعہ کو پیش کر دیتا ہوں، یہی واقعہ آپ کو بتائے گا کہ جس عہد کے متعلق باور کرایا جا رہا ہے کہ کچھ نہ ہوتا تھا اس وقت کیا کچھ نہ ہوتا تھا۔ یہ عہد شاہجہاں کے مشہور عالم ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کے درس کا وہ ہے۔ مولانا آزاد نے ماثر الکرام میں اسے نقل فرمایا ہے۔

قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ بلگرام کے رہنے والے ایک سید میر اسماعیل مختلف حلقہائے درس سے استفادہ کرنے کے بعد آخر میں وہ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کے حلقہ میں پہنچے، ملا صاحب سے میر صاحب نے عرض کیا کہ مجھے کوئی وقت دیا جائے تاکہ جو کتابیں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھ سکوں، ملا عبدالحکیم نے اپنے وقت نامہ کو دیکھ کر کہا کہ۔۔۔

”از ہجوم طلبہ گنجائش وقت علیحدہ نیست مگر آن کہ ساعت سبق فلاں شخص اختیار افتد“

منطلب یہ تھا کہ علیحدہ سبق پڑھانا تو تنگی وقت کی وجہ سے دشوار ہے۔ البتہ فلاں طالب العلم کی جماعت میں شریک ہو کر تم سن سکتے ہو۔ میر صاحب آپ کے تھے اس پر راضی ہو گئے، سننے

کی بات اب یہیں سے شروع ہوتی ہے، اس زمانہ کے لیے تو شاید یہ کوئی نئی بات نہ ہو لیکن اس وقت یہ بات تھی کہ چند ہفتے گزر گئے اور میرا سماعیل نے کسی قسم کی پوچھ گچھ، اعتراض و سوال ملاحظہ سے اس عرصہ میں نہیں کیا، وہ عصر حاضر کا گونگا درس تو تھا نہیں کہ سا لہا سال گزر جاتے ہیں، اور شاگردوں کی زبان سے استاد کے کان میں کوئی لفظ نہیں پہنچتا۔ استاد ڈاس پر، تلامذہ کرسیوں پر کھڑے ہو کر استاد نے تقریر کی بیٹھے بیٹھے چپ چاپ شاگردوں نے ان کی تقریر سن لی، یا کم از کم سننے والوں کی صورت بنالی، درس ختم ہو گیا۔ حاضری دے کر طلبہ درس کے کمرے سے باہر نکل گئے۔

یہ تو اس وقت ہو رہا ہے، لیکن جس عہد کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ شاگردوں کی قابلیت کے جانچنے کا کوئی طریقہ اساتذہ کے پاس نہ تھا، یہ اسی زمانہ کی بات ہے، کہ کسی قدیم نہیں، بلکہ ایک نو دار و طالب علم کا یہ رویہ کہ اس نے کوئی بات نہیں پوچھی استاد کے لیے ناقابل برداشت بن گیا، حالانکہ احتمال تھا کہ ابھی سنئے ہیں، آہستہ آہستہ مانوس ہوں گے، ابھی پوچھنے میں ہو سکتا ہے کہ حجاب ملے ہو، لیکن ملا عبد الحکیم سے نہ رہا گیا۔ میر صاحب کو مخاطب کر کے دریافت کیا،

”متہاگزشت گاہے حرفے از شما سر بر نہ زد“

اب میر صاحب کی یہ طالب العلمانہ ادائیگی، ملا صاحب نے مستقل وقت دینے سے انکار کرتے ہوئے یہ جو کہا تھا کہ ”فلاں کا سبق سن سکتے ہو“ اس ”سن سکنے“ کے لفظ کو انھوں نے گویا پکڑ لیا تھا، جو ملا صاحب کے مذکورہ بالا سوال کے جواب میں بولے، کہ مجھے تو صرف سننے (سماعت) کی اجازت ہے اس لیے بولنا اپنے لیے مناسب نہ خیال کیا۔ ملا صاحب کی تازہ توجہ کو دیکھ کر میر صاحب نے پھر عرض کیا کہ اگر فقیر کے لیے کوئی مستقل وقت دیا جاتا تو میری بڑی آرزو پوری ہوتی۔ بلگرام سے ایک شخص صرف علم کی خاطر سیالکوٹ آیا تھا۔ ملا صاحب کو ان کی غریب طبی اور طلب صادق کے جذبہ پر رحم آ گیا۔ اور بولے کہ

”در ایام بین العصر والمغرب فرصتے سنت برائے سبق شام مقرر کر دیم“

اس زمانہ کے اساتذہ جو سنتے ہیں کہ ہفتہ میں دس گھنٹے اور پندرہ گھنٹے پڑھانا بھی اپنے لیے بار سمجھتے ہیں، کیا وہ سن رہے ہیں، وقت عصر اور مغرب کے درمیان دیا گیا۔ طرز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ملا صاحب کا یہ وقت اتفاق سے اس زمانہ میں خالی ہو گیا تھا۔ ورنہ عموماً اس میں بھی کچھ نہ کچھ مشغلہ پڑھنے پڑھانے کا جاری رہتا تھا۔ خیر یہی وقت سہی میر صاحب کے لیے مقرر ہو گیا۔ سبق شروع ہوا، اور وہی بحث کے طریقہ سے شروع ہوا۔ مولانا غلام علی آزاد کا بیان ہے کہ ”در سید روز دیگر درس متعل شروع کر دو بحث و گفتگو را بجائے رسانید کہ وقت نماز شام رسانید“

مطلب یہ ہے کہ سید صاحب نے ملا صاحب سے اپنے کسی شبہ کا اظہار کیا۔ ملا صاحب نے جواب دیا سید نے اس پر پھر کوئی سوال کیا۔ سوال و جواب کا یہ سلسلہ اتنا دراز ہوا کہ مغرب کی نماز کا وقت آگیا، نماز کے لیے درس ملتوی ہوا۔

”مولوی (عبدالکیم) نماز ادا کر دہ باز متوجہ درس شد“

بحث پھر چھڑی، اور جاری رہی تا آنکہ

”تا نماز عشا گفتگو بحال بود“

عصر سے مغرب اور مغرب سے عشا کی نوبت آئی، ملا صاحب نے اپنے عزیز اور موہن ہار شاگرد سے اب معذرت کی اور فرمایا کہ

”دفرد اول روز باید آمد درس ہائے دیگر را موقوف کردہ اول تحقیق ایں بحث می پرداریم“

لے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کچھ زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، خود اپنے استاد حضرت مولانا بركات احمد بھاری وطنانکی بڑا کو مدلل و کھترا ہوا در میر سے رفتار درس جو ہندوستان کے طول و عرض میں موجود ہوں گے وہ شہادت دے سکتے ہیں کہ حضرت علامہ مقررہ اوقات (یعنی آٹھ سے بارہ تک اور دو سے چار تک) کے سوا عصر کے بعد بھی عموماً ایسی کتابیں شلا شتوی مولانا رحمہ کتب بات مجدد الف ثانی یا طبیب کی کسی کتاب کا درس دیا کرتے تھے، اور یہ تو اس زمانہ کی بات ہے جو جب حضرت کی عمر زیادہ ہوئی تھی، ورنہ اپنے ایام شباب میں مٹا ہے کہ رات کے دن دن گیارہ بجے تک سبق پڑھانے کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ آج بھی حضرت مولانا حسین احمد دہلوی کبھی کبھی رات کے گیارہ بارہ تک بخاری پڑھاتے ہیں ۱۲

یعنی کل پر بات رہی، اور یہ میر صاحب کے ساتھ خاص رغبت کی گئی کہ کل دوسروں کے اسباق کو ملتوی کر کے تمہاری اس بحث کو طے کر دوں گا۔ حسب وعدہ دوسرے دن پھر بحث کا بازار گرم ہوا۔

”سید حاضر شد و طلباء دیگر نیز حاضر شدند و از چاشت تا استوار (دوپہر) بحث قائم بود“

مگر بات ختم نہ ہوئی، مولانا غلام علی آزاد کا بیان ہے کہ

”سرد روز متواتر بریں منوال گزشت و مسلسل بحث انقطاع پذیرفت“ ص ۲۳۱

تھک کر ملا صاحب نے سید سے کہا کہ آخر اس مسئلہ میں تمہاری بھی کوئی خاص رائے ہے۔ مولانا آزاد کہتے ہیں کہ سید صاحب ایک مضمون اٹھا کر لائے، جو ان ہی کا لکھا ہوا تھا، لیکن انھوں نے اپنے نام کا اظہار نہیں کیا، استاد کے سامنے وہ تحریر پیش کی کہ اس میں تو اس مقام کی تحقیق یوں کی گئی ہے، ملا صاحب نے دیکھا اور پسند کیا۔ البتہ اتنا نقص بتایا کہ ”عبارت از اطلاق (طوالت بیجا) خالی نیست“ ماثر ص ۲۳۲۔ ظاہر ہے کہ بحث و تحقیق کا یہ ایک خصوصی واقعہ ہے۔ اسی لیے تاریخوں میں اس کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ میری غرض اس کے پیش کرنے سے یہ ہے کہ قدیم طریقہ تعلیم میں ”بحث و تحقیق“ سے جو چیز مراد تھی، اس کا ایک مثالی نمونہ لوگوں کے سامنے آجائے۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس امتحان کی لوگوں کو تلاش ہے، اس زمانہ میں اس کا طریقہ یہی تھا، طلبہ کو کتابوں سے الگ کر کے امتحان گاہوں میں سادہ کاپی دے کر اس لیے بٹھایا تو نہیں جاتا تھا کہ خام و نیم نخت غیر منہضم معلومات کا جو ذخیرہ کسی نہ کسی طرح دماغوں میں بھر لیا گیا ہے، اسی کو اگلوایا جائے۔ بلکہ طلبہ کا فرض تھا کہ سبق پڑھنے سے پہلے ہر سبق کے متعلق وہی طریقہ کار اختیار کریں، جس کی طرف حضرت خمس الدین بکھی بن بکھی کے بیان میں اشارہ کیا گیا ہے، یعنی

”شعبات تحقیق می کریم، و آنچه لازم ان سبقا بودے از شبہات و قیود مستحضر می کریم“ ص ۲۳۱

اسی کا نام ”مطالعہ“ تھا۔ مسئلہ کے بیان کرنے میں مصنف کتاب نے جو طریقہ بیان اختیار کیا ہے، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرنا، اس پر جو اعتراضات ہو سکتے ہوں ان کو پیدا کرنا اسی کا

نام ”شہادت“ تھا۔ بیان میں کس حد تک جامعیت اور مانیت ہو اس کو جانچنا، اس کے لیے جن قیود اور شرائط کے الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہو ان کو پرکھنا کتاب کی عبارت کے سوا خود مسئلہ میں جو پیچیدگیاں ہوں، ان کو خود سلجھانا، جو نہ سلجھ سکتے ہوں تو ان کو استاد پر پیش کرنا الغرض خود مسئلہ پر اور جس عبارت کے ذریعہ سے مسئلہ ادا کیا گیا ہو، اس پر اپنی اپنی حد تک حادی ہونے کی کوشش کرنا، اس کوشش میں جو نقص رہ جائے استاد سے روزانہ اس کے متعلق دریافت کرنا، یہ کام تھا، جو پڑانے طریقہ درس کا ایک لازمی جز تھا۔ کتاب مطلع الانوار جو استاد السلطان حضرت مولانا انوار اللہ خاں حیدر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مختصر سی سوانح عمری ہے۔ اسی میں مولانا کے حقیقی بھانجے مفتی رکن الدین مرحوم نے یہ لکھتے ہوئے کہ ہنگام طالب علمی میں مولانا انوار اللہ خاں مرحوم کے مطالعہ کا کیا طریقہ تھا۔ بخسنہ ان کے الفاظ میں یہ نقل کیا ہے:

”ہم کوشش کرتے تھے کہ مضمون کسی صورت سے مطالعہ میں حل ہو جائے۔ طریقہ یہ تھا کہ پہلے عبارت و ترجمہ کی جانب توجہ کی جاتی تھی جو نئے الفاظ آتے تھے ان کو لغت کی مدد سے حل کیا جاتا، پھر مطلب کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی۔ اگر ایک دفعہ مضمون حل نہ ہوتا تو دوبارہ سبارہ سعی کی جاتی۔ اگر کوئی اتنا ہی مشکل مضمون ہوتا جو سہی پیہم کے باوجود سمجھ میں نہ آتا تو دل میں ایک خلش رہتی۔ جب استاد مولانا عبدالحی ذنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سبق شروع ہوتا تو بجز شہادت کے جو مطالعہ میں حل نہ ہو سکے ہوں اور کوئی بات دریافت طلب نہ رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ روزانہ کئی صفحہ درس ہوتا تھا۔“ مطلع الانوار

اسی کے بعد لکھا ہے کہ

”استاذ کی قدر و منزلت معلوم ہوتی تھی کہ جو مضمون گھنٹوں میں حل نہ ہو سکا تھا استاد نے ذرا سی دیر میں حل کر دیا۔ یہ بھی مولانا انوار اللہ خاں ہی کا بیان ہے اور اس سے میرے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ درس کے اس طریقہ میں استاد کا بھی امتحان ہوتا رہتا تھا۔ آخر میں مولانا کے الفاظ اس فقرہ پر ختم ہوئے ہیں کہ ”جب استاد سے مطلب معلوم ہوتا تھا تو فرط مسرت سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کہیں ہے بیش قیمت خزانہ مل گیا۔“

اور یہ تھا وہ علمی ذوق جو طلبہ میں درس کا یہ عجیب و غریب ماحول قدرِ ناپید کر دیتا تھا۔ اس طریقہ سے پڑھنے کا نتیجہ تھا کہ خاکسار مولانا انوار اللہ خاں مرحوم کے اس حلقہ میں بطور استفادہ کے جب کچھ دن کے لیے شریک ہوا جس میں مولانا مرحوم فتوحاتِ مکہ جیسی سخت و کمرخت کتاب کا درس دیا کرتے تھے تو حیرت ہوتی تھی کہ کتنی آسانی کے ساتھ اس عجیب و غریب پیچیدہ کتاب کے مشکلات کو باتوں باتوں میں وہ پانی بنا کر سمجھا دیتے تھے رحمۃ اللہ علیہ و تعالیٰ لا بغفرانہ۔ بہر حال طلبہ مطالعہ کرتے ہیں یا نہیں، اساتذہ اس کی پوری نگرانی کرتے تھے کہ وہ اس کام کو کرتے ہیں یا نہیں۔ اور اس کا پتہ ”طریقہ بحث“ سے چل جاتا تھا، یعنی سوال و جواب جو استادوں سے اور شاگردوں سے ہوتا تھا، اسی سے معلوم ہو جاتا تھا کہ کون طالب العلم تیار ہو کر آتے ہیں، اور کون بغیر کسی تیاری کے بیٹھ گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ میر اسماعیل نے جب کوئی بات نہیں پوچھی تو فوراً ملا صاحب نے ٹوکا، اور یہ کوئی خاص بات نہ تھی طالب العلم اگر چند دن بھی چپ رہا فوراً اساتذہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور مجبور کرتے کہ رد و فتح سوال و جواب میں وہ حصہ لے۔ اس کا ایک فائدہ وہی تھا کہ خود فکری کے ساتھ ساتھ دوسرے مصنفین و مفکرین کی باتوں کے سمجھنے کا سلیقہ دن بہ دن بہتر ہوتا جاتا تھا۔ اسی لیے طلبہ پر سخت تاکید کی جاتی تھی کہ مطالعہ کے وقت وہ کسی تشریحی نوٹ یا حواشی وغیرہ سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ کسی طالب العلم کے متعلق اگر استادوں کو محسوس ہو جاتا کہ یہ مطالعہ کے وقت حاشیہ وغیرہ دیکھنے کا عادی ہے، تو اس سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا جاتا۔ بقیۃ السلف حضرت قاری عبدالرحمنؒ پانی پتی جو مولانا حالی کے استاد تھے ان کی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ اپنا فقہ خود یہ بیان فرماتے تھے

”بچپن کا زمانہ تھا عربی کی ابتدائی کتابیں والدین سے پڑھتے تھے۔ ایک دن مطالعہ اچھی طرح نہیں کیا تھا اس پر والد صاحب نے سبق نہیں پڑھایا مجھے اتنا غم ہوا کہ مات کو کھانا نہیں کھایا“ تذکرہ رعایہ مطہرہ

بچوں کی اتنی نگرانی مطالعہ کے معاملہ میں کی جاتی تھی اسی سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ اساتذہ کا کیا رنگ ہو سکتا تھا۔

اور دوسرا اہم نائدہ بحث تحقیق کے اس طریقہ درس کا یہ تھا کہ استادوں کو اپنے شاگردوں کی قابلیت کا پتہ چننا رہتا تھا۔ سوالات میں گہرائی، شکوک و شبہات میں قوت یعنی زیادہ بڑھتی جاتی تھی، سمجھا جاتا تھا کہ اسی حد تک وہ علم میں ترقی کر رہا ہو۔ میرے نزدیک طلبہ کا اس ذریعہ سے امتحان بھی ہوتا رہتا تھا۔ مگر یہ ایسا امتحان تھا جس میں طلبہ کو علم کے امتحان گاہوں میں اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا جس نظر سے چوروں اور ڈاکوؤں کو پولیس والے دیکھتے ہیں۔ اس امتحان کے لیے قطعاً کارڈ کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ نہ اس میں سوالات کے فاش ہو جانے کا خطرہ ارباب جام کو لگا رہتا تھا، نہ اس امتحان میں سالانہ لاکھوں روپیہ کے وہ مصارف عائد ہوتے تھے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، نہ امتحان کی دہشت میں طلبہ اور ان کے والدین مبتلا ہوتے تھے گویا نتیجہ کا دن نتیجہ کا دن نہیں بلکہ طالب العلم اور اس کے ماں باپ بلکہ شاید سارے خاندان کے لیے وہ قیامت کا دن ہوتا ہو، نہ طالب علموں سے کتابیں چھینی جاتی تھیں، نہ ان کو اس پر مجبور کیا جاتا تھا کہ جیسے بندر جلدی جلدی کر کے اپنے کٹوں میں پنہانے کے دلے دہاتے ہیں اسی طرح ٹھیک دہ امتحانی معلومات کو جلدی جلدی دماغوں میں کسی طرح ٹھونس لیں اور امتحان گاہوں میں جا کر اگل دیں اور اس کے بعد بھی بسا اوقات ہوتا یہی ہے کہ اکثر ناقابل اور جاہل لڑکے جنہوں نے معلومات کے نگلنے کے اس خاص طریقہ میں مہارت حاصل کی ہے، وہ تو کامیاب اور عموماً اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اچھے اچھے ذہین طبائع سوچنے والے جو امتحانی کربتوں اور اس کے خاص تدبیروں سے ناواقف ہیں باوجود قابل لائق ہونے کے بسا اوقات بُری طرح ناکامیوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ بہتوں کی صحت دل و دماغ پر اپنی اس غیر متوقع ناکامی کا نہایت خراب اثر پڑتا ہے۔ خصوصاً جب ان کی آنکھوں کے سامنے

ابہاں راہمہ شربت زگلاب و قندست قوت داناہمہ از خونِ جگر می بینم
اسپتازی شدہ مجروحِ بنیرِ پالاں طوقِ زریں ہمہ در گردنِ خرمی بینم

کا نظارہ پیش ہوتا ہے۔ اور یہ ساری خرابی امتحان کے اس ”آؤختائی“ طریقہ کا نتیجہ ہے، جو زیادہ سے زیادہ ان بچوں کی حد تک مفید ہو سکتا ہے، جن کا دماغ بجلے سے چنے اور سمجھنے کے صرف یاد کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے، کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ امتحان لیا جاتا ہے، قابلیت کا ذہنی پچک اور فکری گہرائیوں کا، اور پوچھا جاتا ہے کہ تم کو اپنی آموختہ اور سیکھی ہوئی باتوں میں سے کتنی باتیں یاد ہیں۔ بہر حال اب تو جو کچھ ہو، حکومت جب تک اپنے رویہ کو نہ بدلے گی، مجبوراً ملک میں ”فضیلت“ اور بلندی کا معیار امتحان کا ہی آؤختائی طریقہ رہے گا۔ اس کی وجہ سے خونِ جگر کو قوت بنانے پر اگر کوئی مجبور ہوا تو پالان ”کے نیچے تازی گھوڑوں کو مجروح ہونا پڑے تو ہونے دیجیے۔“

جس زمانہ کا ذکر میں کر رہا ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اُستاد کے سامنے ”بحث و تحقیق“ کی صلاحیت کو ظاہر کرنے کے لئے طلبہ کو مطالعہ میں کافی محنت کرنی پڑتی تھی۔ کہ اپنی جماعت میں امتیاز کا سارا دار و مدار ہی اسی پر تھا، شیخ محدث اپنی طالب علمی کا حال درج کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں کہ

”درائے مطالعہ کہ وقت از نیم شب در می گزشت، والدہ قدس سرہ مرا فریاد میزدہ بابا چہ می کنی“
یعنی آپ کے والد کو رجم آجاتا اور کہتے کہ کب تک جاگو گے۔ شیخ فرماتے کہ والد کی آواز سن کر فی الحال ”درازی کشیدم“ یعنی لیٹ جاتے لیکن کیا ہو گا اس کی فکر سونے کب دیتی تھی، فرماتے ہیں کہ

”تا دروغ نہ شود می گفتم کہ خفته ام چہ می فرمایند“

مگر پھر

”باز بر می نشستم و مشغول می شدم“

شیخ ہی نے یہ بھی لکھا ہے کہ

”چند بار دستارِ دوی سر آتش چرلغ در گرفته باشد و مرا تا رسیدن حرارتِ آن بحجرِ دماغ خبر نہ“

بلاشبہ یہ انہماک شیخ کا غیر معمولی تھا، اگرچہ اس زمانہ میں یہ مثالیں چنداں غیر معمولی نہ تھیں۔
 لیکن محنت کا یہ بار صرف امتحان ہی کے چند دنوں میں اکٹھا ہو کر نہیں پڑتا تھا بلکہ سال
 کی ساری راتوں پر یہ بار بٹا ہوا رہتا تھا۔ کیوں کہ امتحان کا یہ سلسلہ تو روزانہ جاری تھا۔ اس لئے
 ظاہر ہو کہ طلبہ کے دل و دماغ پر اچانک امتحان کا بوجھ چند محدود دنوں میں جو پڑ جاتا ہے اور
 اس کی وجہ سے صحت و تندرستی کو جو نقصان پہنچتا ہے یا پہنچ سکتا ہے یقیناً اس سے وہ محفوظ
 رہتے تھے۔ اب آپ ”بحث و تحقیق“ کے اس طریقہ کو چاہیں امتحان تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن
 اس زمانہ میں طلبہ کی قابلیتوں میں باہمی تفاوت کا اندازہ اسی سے ہوتا تھا۔ مولانا غلام علی آزاد
 نے اپنے استاد میر طفیل محمد کے تذکرہ میں لکھا ہے

”در طلبہ علم بہ جودت طبع، دقوت مطالعہ و مباحثہ اشتہار داشتند“

”مباحثہ“ سے وہی ”بحث و تحقیق“ کی طرف اشارہ ہے جس میں امتیاز پیدا کرنے کے لئے مطالعہ
 ایک ناگزیر ضرورت تھی۔ حضرت سلطان المشائخ کے تذکرہ میں عموماً یہ لکھا جاتا ہے کہ طالب علمی
 کے زمانہ میں

”بخطاب بحاث و محفل شکن مخاطب گشت“ ملنا تذکرۃ الاولیاء

یعنی استادوں سے رد و قدح سوال و جواب کرنے، اور شجاعت و خدشات پیش کرنے
 میں آپ کو خاص امتیاز حاصل تھا، اسی لیے آپ کا نام ہی طالب العلوم میں مولوی نظام الدین
 ”بحاث“ ہو گیا تھا ”محفل شکن“ سے شاید مراد یہ ہے کہ درس کی محفل میں اساتذہ کو اپنی طرف
 متوجہ فرما لیتے تھے۔ لکھا ہے، کہ ان ہی وجوہ سے

”میان ستمان (طلبہ) نیز طبع و دانش مندان کامل مشہور گشت“

گویا اسی ”بحاثی اور محفل شکنی“ کے ان امتیازات نے آپ کو نہ صرف طلباء و رفقاء درس ہی میں
 بلکہ ”دانش مندان کامل“ یعنی اس زمانہ کے اساتذہ و ادراہل علم میں مشہور کر دیا تھا کہ امتحان
 اور طلبہ کی اندرونی لیاقت و قابلیت کے جانچنے کا اس وقت یہی طریقہ تھا۔ اور اب بھی اگر

سوچا جائے تو اس سے بہتر طریقہ اعلیٰ جماعتوں کے طلبہ کے امتحان کا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور سچ پوچھیے تو استادوں کی قابلیت کے جانچنے کا بھی یہ ایک کارگر طریقہ ہو سکتا ہے، طلبہ چپ چاپ رد و قدح کے بغیر سنتے رہیں اور استاد کے جوابی میں آئے ان کے سامنے تقریر یا کچھ بول کر یا تحریر یا کچھ لکھوا کر چلا جائے یہ خود ہی سوچے کہ اس سے کیا اندازہ ہو سکتا ہو کہ پڑھانے والے کا مطالعہ کتنا وسیع ہو، اس فن کے اندر جسے وہ پڑھا رہا ہے کتنی صداقت اس کا حاصل ہو، یہی وجہ ہے کہ عہد حاضر کے گونگے درس میں بسا اوقات اساتذہ کو کشتن و پیروی کے تعلیم گاہوں میں گھس جاتے ہیں چونکہ عمر بھر ایسے شاگردوں سے معاملہ پڑتا ہے جن کا فرض صرف سننا ہے، اس لیے ان کی اصل شخصیت چھپی رہتی ہے بخلاف اس زمانہ کے جس میں مطالعہ و مباحثہ طالب علم کا ضروری جز تھا۔ خام اور کچے استادوں کا زیادہ دن تک تعلیمی عہدہ پر باقی رہنا مشکل ہوتا تھا چند ہی دنوں کے بعد جتنے پانی میں وہ ہوتے اس کا لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا۔ ملا عبد القادر دہلوی نے شیخ عزیز اللہ کے ذکر میں لکھا ہے کہ طلبہ

بہارِ امتحان پیش آئندہ اسوئل طالع شیخ کا امتحان لینے کے لیے ایسے سوالات کرنے جن کا اپنے
لہامی آوردند شیخ مشارالہ در وقت نزدیک سمجھے کہ جواب نہیں ہو سکتا لیکن شیخ موصوف حدس کے
افادہ حاصل ساختہ: ملا دہلوی وقت ہی ان سوالوں کو اسی وقت حل فرما دیتے۔

آپ خیال کر سکتے ہیں جس طریقہ درس میں سوال و جواب کا حق طلبہ کو اتنی فیاضی سے دیا جاسکتا ہو کہ تین تین دن تک ایک ہی مسئلہ میں استاد و شاگرد اُلجھے ہوئے ہیں، جیسا کہ ملا عبد الحکیم اور میر اسماعیل کے قصہ میں آپ سُن چکے۔ اگرچہ ایسا ہوتا تو بہت کم تھا لیکن اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ”مباحثہ“ کے اس طریقہ کو ہمارے نظام تعلیم میں کتنی اہمیت حاصل تھی۔ اس زمانہ میں خام کاروں کے لیے یہ ناممکن تھا کہ مجازی دگریوں یا اسناد کو لے کر تنخواہ کی لالچ میں تعلیم جیسے اہم کام کو اپنے ہاتھ میں لیں بالفرض تہور سے کام لے کر کوئی ہمت کر ہی لیتا تھا تو طلبہ اس کو زیادہ دن تک ٹھیرنے نہیں دیتے تھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ طلبہ اور اساتذہ دونوں ہی کے امتحان کا بھی اور علمی جدوجہد کو تیز سے تیز تر کرنے کا بھی یہ واحد طریقہ تھا۔ ساتویں اور آٹھویں صدی میں اسلام کے مغربی ممالک یعنی اندلس، مراکش وغیرہ میں تعلیمی انحطاط کا تذکرہ کرتے ہوئے ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں لکھا ہے:

فتجد طالبا للعلم منهم بعد ذهاب
الکثیر من اعمارهم في ملازمة المجالس
العلمية سکوناً لا ينقطعون ولا يفاضلوا
وعنائهم بالحفظ اکثر من الحاجة
فلا يحصلون على طائل من ملکہ
التصرف في العلم والتعليم -
(مقدمہ صفحہ ۳۶)

تم اس ملک کے طالب علم کو پاؤ گے کہ ان کی عمر کا بیشتر حصہ
مجلسوں یعنی تعلیمی مجلسوں میں صرف سکوت اور خاموشی کے
ساتھ گزر گیا، اس طور پر کہ وہ ان مجلسوں میں کچھ نہیں کہتے۔
مفاوضہ یعنی سوال و جواب نہیں کرتے، ان کی توجہ زیادہ تر
غیر ضروری طور پر یاد کرنے اور حفظ میں صرف ہوتی ہے اس سے
کوئی نفع ان کو حاصل نہیں ہوتا یعنی علم اور تعلیم میں خود سوچنے
سمجھنے اور تعریف کی قابلیت اور ملکہ ان میں پیدا نہیں ہوتا۔

اسی بنیاد پر اس نے اپنی رائے یہ قلم بند کی ہے کہ

والیسر طرق هذه المملكة فتق
اللسان بالمحادثة والمناطرة في
المسائل العلمية فهو الذي يقرب
شأنها ويحصل مرادها - ۳۷

اس ملکہ ادق قابلیت کے حامل کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ
زبان سوال و جواب اور مناظرہ کے لیے علمی مسائل میں کھولی
جائے اور یہی چیز اس ملکہ ادق قابلیت سے آدمی کو قریب کرتی
ہے اور جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔

یہ وہی زمانہ ہے جب عام مشرقی ممالک خصوصاً ہندوستان کی تعلیم میں ”مفاوضہ اور محاورہ“
یعنی وہی ”مباحثہ“ کا طریقہ درسوں میں جاری تھا۔ ابن خلدون کی شہادت ہے کہ مشرقی
ممالک کے اہل علم کی اعلیٰ قابلیتوں اور علمی ملکات کو دیکھ کر

فیظن کثیر من رحالة اهل المغرب
الى المشرق في طلب العلم ان عقولهم
طلب علم کے لیے جو لوگ مغرب سے مشرقی ممالک کی طرف
جاتے ہیں ان میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ مشرق کے باشندوں

علی الجملۃ اکمل من عقول اہل
 کے عقول مغرب والوں کی عقلوں سے زیادہ کامل ہیں اور
 المغرب وانہم اشد نباۃ واعظم
 یہ کہ وہ لوگ عظمت دانش میں مغرب والوں سے زیادہ بہتر ہیں
 کیسے لفظ تہم الاولیٰ وان نفوسہم
 سمجھتے ہیں کہ مشرق والوں کے نفوس ناطقہ ہی مغرب والوں
 الناطقۃ اکمل بفطر تہا من نفوس
 سے زیادہ کامل ہیں اور ان دونوں میں نقص و کمال کا
 اہل المغرب دیعتقدون التفاوت
 تفاوت اس پر مبنی ہے کہ دونوں کی حقیقت میں کمال و
 بینا و بینہم فی حقیقۃ الانسانیۃ ۳۷۲
 نقص کا اختلاف ہے۔

جیسا کہ چاہیے تھا ابن خلدون نے اس خوش اعتقادی کی توغلیط کی ہے۔ اور وجہ وہی بتائی
 ہے کہ مشرق والوں کی تعلیم کا طریقہ بہتر ہے (طلبہ وہاں گونگے بنا کر نہیں رکھے جاتے، اسی لیے
 علمی ملک ان میں زیادہ راسخ اور استعداد ان کی زیادہ بالغ ہو جاتی ہے، اور مغرب والوں میں
 اس کی کمی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ تعلیم کا یہ نکتہ مسلمانوں کے سامنے شروع سے تھا، حضرت عمر رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ اور ابن عباس کے قرب کا تذکرہ کسی موقع پر کیا گیا تھا۔ مجملہ اور باتوں کے ابن عباس
 کو دوسرے صحابہ کی نوجوان اولاد پر حضرت عمر جو ترجیح دیتے تھے اس کی ایک وجہ آپ نے
 یہ بھی بیان فرمائی تھی، جیسا کہ بخاری کے حاشیہ میں مصنف عبدالرزاق سے یہ اضافہ نقل
 کیا گیا ہے:-

ان لا لسانا مستثلا وقلبا
 (ابن عباس میں ایک بڑی خصوصیت یہ ہے، کہ ان کے
 عقول لا۔ ص ۳۷۲
 پاس ایک پوچھنے والی زبان اور سوچنے والا دل ہے۔

یقیناً اس رواج کا فقدان عصر حاضر کی جامعاتی تعلیم کا بڑا نقص ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی
 نقص کے احساس کا نتیجہ ہے کہ کچھ دنوں سے ہندوستانی یونیورسٹیوں میں ٹیوٹوریل کلاسوں کو
 مروج کیا گیا ہے، لیکن اس میں جو طریقہ عمل اختیار کیا گیا ہے وہ نہیں سمجھتا کہ اس سے ”مباحثہ
 اور مطالعہ“ کے فوائد کی تلافی ہو سکتی ہے۔

اعادہ یا تکرار ”مطالعہ“ اور ”مباحثہ“ کے سوا تیسری خصوصیت ہمارے قدیم درس کی وہ چیز تھی، جس کی تعبیر کچھ زمانہ میں ”دعا“ کے لفظ سے کرتے تھے، اور کچھ دنوں سے اب اس کا نام ”تکرار“ ہو گیا ہے۔ شیخ محدث دہلوی نے اپنے تعلیمی مشاغل کا ذکر فرماتے ہوئے جو یہ لکھا ہے:

”احاطہ اوقات، وشمول ساعات بہ مطالعہ و تذکار و بحث و تکرار ہرچہ از کتب خواندہ باشد“ ص ۲۱۲ اخبار اس میں ”بحث و تکرار“ سے ان کا اشارہ درس کی اسی خصوصیت کی طرف ہے۔ مولانا شبلی نعمانی اپنی کتاب الغزالی میں درس قدیم کے اس طریقہ عمل کی تشریح ان الفاظ میں کرتے ہیں:-

”اس زمانہ میں نامور علماء کے ہاں معمول تھا کہ جب وہ درس دے چکے تھے تو شاگردوں میں جو سب سے زیادہ لائق ہوتا تھا وہ باقی طالب علموں کو دوبارہ درس دیتا تھا، اور استاد کے بتائے ہوئے مضامین کو اچھی طرح ذہن نشین کرتا تھا یہ منصب جس کو مائل ہوتا تھا اس کو معید کہتے تھے“ ص ۱۱۱ الغزالی ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفرنامہ میں بغداد کے ایک مدرسہ کا ذکر ان الفاظ میں کرنے کے بعد

المدرسة المستنصرية و نسبتها الى
امير المؤمنين المستنصر بالله الى جعفر
بن امير المؤمنين الظاهر بن امير المؤمنين
مدرسہ مستنصریہ کی امیر المؤمنین المستنصر بالله ابو جعفر
بن امیر المؤمنین الظاهر بن امیر المؤمنین کی طرف ہے، اس
مدرسہ میں چاروں فقہی مکاتب کی تعلیم ہوتی تھی، ہر مذہب
و بھا المذاهب الاربعۃ لکل مذہب ایوان فی المسجد
و موضع التدریس و جلوس الدرس فی فیتہ
کے درس کے لیے ایک خاص ایوان مسجد میں ہے، جو درس
کی جگہ مدرس کی جگہ ہے، جو کھڑی کے ایک قہ میں ایک کسی
پر بیٹھے ہیں، جس پر فرش بچھا رہتا ہے، اسی پر کوفی قمارے
علیہ بالسیکینۃ و الوفاقار لا یسأ ثیاب السواد عتاً
بیٹھتا ہے، سیاہ کپڑے اور عمامہ باندھ کر درس جلوس فرما ہوتا ہے۔

اعادہ اور تکرار کے اس دستور کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے

و علی جمیعہ و یسأ کہ معیدان یعیدان
اور اس کے دائیں اور بائیں جانب دو معید بیٹھے ہیں جو ان
کل ما یملی علیہ۔ رعد ابن بطوطہ ص ۱۱۱
کچھوں کو دسراتے ہیں جسے استاد شاگردوں کو دیتا ہے۔

میر سید شریف جرجانی کے متعلق اسی اعادہ و تکرار کے سلسلہ میں ایک قصہ مشہور ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں اعادہ اسباق کی کیا صورت تھی کہتے ہیں کہ میر صاحب پڑھنے کے لیے قطبی کے مصنف علامہ قطب الدین رازی کے پاس اس وقت پہنچے جب وہ پیر فرات ہو چکے تھے۔ علامہ نے بڑھاپے کا عذر کیا، اور اپنے ایک شاگرد مبارک شاہ کے پاس مہربان کیا۔ انہ کان لہ عبد رباعہ من صغیرہ عہد۔ یہ مبارک شاہ علامہ قطب الدین کے غلام تھے، بچپن سے انہوں نے حتیٰ کان مدّت ساسا و فاضلا فی کل العلوم و کان یدعی بمبارک شاہ مدرس ہو گئے، اور ہر علم میں فاضل، عام طور سے ان کو المنطقی۔ متناہ ۲۲۲ ج ۱

لوگ مبارک شاہ منطقی کے نام سے موسوم کرتے تھے۔

لیکن خدا جلنے کی صورت پیش آئی کہ مبارک شاہ نے میر صاحب کو اپنے حلقہ درس میں صرف بیٹھنے اور سننے کی اجازت دی۔ پوچھنے اور قراۃ کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک دن مبارک شاہ رات کو یہ دیکھنے کے لیے کہ طلبہ کیا کر رہے ہیں، چُپ چاپ نکلے، میر صاحب جس حجرہ میں رہتے تھے وہاں سے آواز اعادہ کی آرہی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ میر صاحب کہہ رہے تھے، کتاب کے مصنف نے تو اس مسئلہ کی یہ تقریر کی، اور اُستاد نے اسی کو یوں بیان کیا۔ اور میں اس مسئلہ کی

سے مسلمانوں کا اپنے غلاموں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا اس کی مثال یہ واقعہ بھی ہے۔ علامہ قطب الدین کے بیٹوں میں کوئی عالم شہسوز نہیں ہوا لیکن غلام کو اپنے انہوں نے پڑھایا اور اس توجہ سے پڑھایا کہ اپنے وقت کے فاضلوں میں اسی غلام کا شمار ہوا حضرت سلطان جی کے حوالہ سے میں نے ہندوستان کا قصہ بھی نقل کیا ہے کہ لاہور کے ایک قاری صاحب نے اپنے ہندو درویشوں کو غلام شادی نامی کو قرآن کا ایسا قاری بنادیا کہ وہ شادی پوری کہلاتے تھے۔ سلطان جی نے بھی بچپن میں ان سے پڑھا تھا۔ اور یہ تو مولوی واقعات ہیں۔ اس میں میر صاحب کے غلام عکرمہ ابن عمر کے غلام نضر حدیث کے اساطیر میں ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے مالی کو جب سلطنت و حکومت تک پہنچایا۔ فقہ و حدیث تفسیر کے ائمہ میں غلاموں کا ایک سلسلہ ہے۔ ایسی صورت میں ان کے غلاموں کو غلام کون کہہ سکتا ہے بلکہ مسلمانوں میں علامہ کو "مولانا" کے لفظ سے خطاب کرنے کا جو عام دستور ہے، اس کی ابتداء میر سے خیال میں اس وقت ہوئی جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا۔ بجائے خود جواب دینے کے حضرت نے خواجہ حسن بھری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے "سلاوا مولانا الحسن" یعنی حسن بھری سے پوچھیں فرمایا۔ اور کون نہیں جانتا کہ حسن بھری کا تعلق بھی مولوی سے تھا۔ دیکھو مناقب ابی حنیفہ لموفق ص ۵۵

تقریر یوں کرتا ہوں "مبارک شاہ ٹھیر گئے، اور کان لگا کر غور سے سننے لگے، میر صاحب کی
تقریر کا انداز اتنا دل چسپ تھا کہ لکھا ہر

لحقہ البجۃ والسرور بحیث رقص ایسی مسرت اور خوشی ان کو ہوئی کہ مدرسہ کے
فی الفناء المدارس مہتمم۔ مفتاح ج ۱ صحن میں ناپختہ لگے۔

طالب علمی کے زمانہ میں ہمارے نظام تعلیم کی ایک اور قابل ذکر خصوصیت جو بہ ظاہر معمولی
درس و تدریس کا مشغلہ معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر سوچا جائے تو کتنے دُور رس منافع کی وہ
حاصل تھی، مطلب یہ ہے کہ منجملہ اور دستوروں کے ایک دستور اس زمانہ میں یہ بھی تھا کہ عموماً
بڑی جماعت کے طلبہ یعنی اوپر کی کتابیں پڑھنے والے فارغ ہونے سے پہلے، طالب علمی ہی کے
دنوں میں اس کی کوشش کرتے تھے کہ اپنی پڑھی ہوئی کتابیں نچلی جماعت کے طلبہ کو پڑھاتے
ریں، خصوصاً جو لوگ آگے چل کر مدرسہ اور پڑھنے پڑھانے میں زندگی بسر کرنے کا فیصلہ
کیے ہوئے رہتے، حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خود نوشتہ سوانح عمری
میں لکھا ہے،

وکلما فرغت من تحصیل کتاب شرعت
فی تدریسہ نفع المنفی وائل ۲۵
جس کتاب کے پڑھنے سے میں فارغ ہوتا، اسی کو
پڑھانا بھی شروع کر دیتا۔

کلنا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی صورت ایک دو کتابوں کے ساتھ پیش نہیں آئی تھی، بلکہ ہر
کتاب کے ساتھ آپ کا یہی دستور تھا جس کا پہلا فائدہ تو یہی تھا جیسا کہ مولانا ہی فرماتے ہیں۔
فحصل لی الاستعداد النام فی جمیع
العلوم بعون اللہ المحی الفیوم
تمام علوم میں میری لیاقت پختہ ہوتی چلی گئی، اللہ
حی و قیوم کی اعانت سے۔

اور یہ واقعہ بھی ہے کہ علم کو جو یوں مسلسل تازہ بہ تازہ نوبہ حالات میں رکھنے کی کوشش کرے گا۔
اس کی قابلیت جتنی بھی بڑھتی چلی جائے کم ہے، خصوصاً تجربہ کی بات ہے کہ کسی چیز کے سمجھنے میں
آدمی پڑھنے کے وقت اتنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا جتنی ذمہ داری پڑھانے کے وقت

خود بخود اس پر عائد ہو جاتی ہے۔ خود سمجھ لینا، اور سمجھ کر دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرنا دونوں میں بڑا فرق ہے، مولانا نے لکھا ہے کہ اس طریقہ کار کا یہ نتیجہ تھا کہ

لم یبق تعسر فی ای کتاب کان من جمیع کسی کتاب کے سمجھنے بچھلنے میں کوئی دشواری محسوس
ای فن کان حتی انی درست مالم نہیں ہوتی تھی، خواہ کوئی بھی کتاب ہو اور کسی فن کی ہو حتی
اقرہ حضرت الاستاذ کشرح الاشکال کہ اس فن کی بنیاد پر ایسی کتابوں کو میں نے پڑھا دیا جن میں
للطوسی والافق المبین وقانون الطب کے سامنے میں نے نہیں پڑھی تھی شفا طوسی کی شرح اشارات
ورسائل العروض اور افق المبین طب میں قانون شفا، عروض کا رسالہ

مولانا مرحوم نے بے پڑھے جن کتابوں کے پڑھانے کا ذکر کیا ہے، جو ان کتابوں کی خصوصیتوں سے ناواقف ہیں، وہ کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں "الافق المبین" میرا بقرے ادبی اور ذہنی زور کا شہ کار ہے، پڑھانے والے کو آسمان کے قلابے زمین سے اور زمین کے قلابے آسمانوں سے ملانے پڑتے ہیں، یا طوسی کی شرح اشارات تو ازن دماغی کا جتنا اچھا نمونہ ہے، ابن سینا اور امام رازی کی بحثوں کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ چمکانے میں یہ شخص جتنا کامیاب ہوا ہے، اسی لیے اس کتاب کے پڑھانے میں پڑھانے والوں کو بھی ضرورت پڑتی ہے کہ اپنے احساسات کو جادہ اعتدال سے ہٹنے نہ دیں، ورنہ بات ہی ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اسی طرح قانون گو طب کی کتاب ہو نسبتاً اسے زیادہ مشکل نہ ہونا چاہیے، لیکن قلم تو ابن سینا کا ہے، جن حقائق و نکات کی طرف مختصر لفظوں میں اشارہ کرنا ہے، ان کا اپنی الفاظ سے اخذ کرنا طلبہ کو سمجھانا، یہ ساری باتیں آسان نہیں ہیں، لیکن یہ اس زمانہ کے طرز تعلیم کا ثمرہ تھا کہ معلومات کی گرداوری کے لحاظ سے خواہ آپ اس طریقہ پر جس قدر چاہیے اعتراض کیجیے، لیکن جس قوت کے ذریعہ سے معلومات فراہم کیے جاتے ہیں، اس قوت کی پرورش و پرداخت نشوونما کے لیے درس و تدریس کا یہ طریقہ جتنا مفید تھا۔ مشکل ہی سے یہ فوائد کسی اور ذریعہ سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

غور تو کیجیے مطالعہ، مباحثہ، اعادہ اور فراغت سے پہلے مدار سے یعنی پڑھنے کے

ساتھ ہی پڑھی ہوئی کتابوں کو پڑھتے چلے جانے ان تمام ذرائع سے دماغوں کو جب مانجا جائے ان میں جلا پیدا کی جائے تو ایسے دماغوں کی صلاحیتوں میں جتنا بھی اضافہ ہو، غور و فکر کا مادہ جتنا بھی بڑھتا چلا جائے۔ احساسات میں نزاکت، شعور کی بیداری میں جتنا بھی اضافہ ہوتا چلا جائے وہ غیر متوقع نہیں ہو سکتا۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ جن لوگوں کا آئندہ بھی ارادہ ہوتا کہ ہم زندگی تعلیم و تدریس میں بسر کریں گے۔ وہ اس چوتھی بات کی خاص طور پر کوشش کرتے تھے، چند ٹکوں کے لیے ٹیوشن کے نام سے دربار اس زمانہ میں سالکوں پر عصری جامعات کے طلباء جو مارے مارے پھرتے ہیں، ان کے سامنے یہ دلی جذبہ نہ تھا۔ بلکہ نجی جماعت کے طلبہ کی خوشامد کر کے کچھ اپنی طرف سے پڑھنے والوں کی امداد کر کے پڑھانے کے اس مفتنم موقع کو پیدا کرنا چاہتے تھے، چوں کہ خود شوق سے پڑھتے تھے۔ اس لیے ان کا حال ٹیوشن والے ہمیشہ در طلبہ کا نہ تھا کہ صرف تنخواہ واجب کرنے کے لیے وقت پر حاضری دے دی، کچھ ادھر ادھر سے بچوں کو الٹ پلٹ کرتا دیا، وقت گزر گیا، ساکھلی، اور اس دروازہ سے اٹھ کر دوسری ڈیوڑھی پہنچے، علم کی خاطر نہ سہی، پیسوں ہی کی خاطر، رضائے سہی جبراً ہی سہی مگر یہ واقعہ کہ جن طلبہ کو ان غیر ذمہ دارانہ ٹیوشنوں کا موقع طالب علمی کی زندگی میں مل جاتا ہو۔ بایں ہمہ لاپرواہی ان کی قابلیت اور علمی مشق ان طلبہ سے عموماً بہتر ہوتی ہو، جو اس قسم کی ٹیوشن پر مجبور نہیں ہوتے ہیں، اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس زمانہ میں اوپر کی جماعت والے طلبہ خود اپنے شوق سے نجی جماعتوں کے طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے، اس طرز عمل سے ان کی لیاقتوں میں کتنا اضافہ ہوتا ہوگا۔

طالب علمی ہی کے زمانہ سے درس دینے کا ذوق بعضوں پر تو اتنا غالب ہوتا تھا کہ بعض اوقات اسی کتاب کو جسے وہ ابھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی جو جلد یا جو حصہ ختم ہو چکا ہو، دوسرے طلبہ کو دہی پڑھی ہوئی جلد یا پڑھا ہوا حصہ پڑھانا بھی شروع کر دیتے تھے بولانا غلام علی آزاد نے اپنے استاد میر طفیل محمد کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ

”اکثر اہل بود کہ ہر کتابے کہ خود می خوانند بتلاذہ خود درس می گفتند“ منہا ماثر انکرام
خیال کرنے کی بات ہو کہ جس کتاب کو ابھی ایک شخص پڑھ ہی رہا ہو اسی کو اس نے پڑھانا شروع
کر دیا ہو۔ جو تعلیم اس استعداد کو طلبہ میں پیدا کرتی تھی، آج اسی کو مور و صدطن اور محل ہزار شہنشاہ
ٹھہرایا جا رہا ہو مولانا آزاد نے اسی واقعہ کے بعد بالکل سچ لکھا ہو کہ
”قوت طبع اقدس ازیں جاہم تو اں کرد“

بلاشبہ یہ معمولی استعداد کا نتیجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نخلی جماعت ہی کے طلبہ
ہیں، لیکن اس زمانہ کا جیسا کہ دستور تھا مطالعہ اور مباحثہ کے بغیر تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا
تھا، یقیناً خود پڑھنے والے طلبہ سے جو لوگ پڑھا کرتے تھے، وہ ان سے رد و قدح میں کمی
کیا کرتے ہوں گے لیکن ان کو راضی رکھتے ہوئے پڑھاتے چلا جانا کوئی آسان بات نہیں
ہو سکتی، مولانا عبدالحی مرحوم نے تو اس کا ذکر بھی کیا ہو کہ اس طریقہ سے جس زمانہ میں طلبہ کو یں
پڑھایا کرتا تھا

رضیعت بدسی طلبۃ العلوم - نفع المفتی ۱۵۷۱ اپنے درس سے یں طلبہ کو خوش رکھتا تھا۔

مولانا عبدالحی مرحوم کے مشہور شاگرد رشید مولانا محمد حسین الہ آبادی جن کا ذکر ابتداء کتاب میں بھی کہیں آچکا
ہو ان کے حالات میں بھی لکھا ہو کہ مولانا عبدالحی صاحب نے تمام اسباق آپ کے سپرد کر دیئے
تھے سوا آخری کتابوں کے باقی سب آپ دینی شاگرد پڑھاتے تھے۔ ص ۱۱

اس عجیب و غریب دستور سے طلبہ کی استعداد کے بڑھانے اور چمکانے میں جو مدد ملتی
تھی، وہ تو خیر بجائے خود تھی، اگر غور کیا جائے تو اس ذریعہ سے تعلیمی مصارف کا بار کتنا ہلکا ہوتا
تھا۔ خواہ اس بار کو حکومت اٹھاتی ہو، یا عام پبلک، میرا مطلب یہ ہو کہ کسی شہر اور قصبہ
میں دس بیس مدرسین مختلف علوم و فنون کے ماہرین جمع ہو جاتے تھے، اور درس دینا
شروع کرتے تھے۔ ان مدرسین کے ضروریات زندگی کی کفالت عموماً حکومت
ہی کرتی تھی۔ حکومت کے بعد عام مسلمان ان مدرسین کی امداد مختلف

صورتوں سے کرتے تھے لیکن بسا اوقات ان تعلیمی شہروں اور قصبوں میں طلبہ کی تعداد سے زیادہ تہجاذز ہو جاتی تھی۔ بسا اوقات رام پور، لکھنؤ، دلی، امراد آباد وغیرہ میں ہزار ہزار دو دو ہزار تک ان کی تعداد پہنچ جاتی تھی۔ ظاہر ہو کہ طلبہ کی اتنی بڑی تعداد کے لیے گنتی کے یہ دس بیس مدرسین کافی ہو سکتے تھے؟ پھر کیا ہوتا تھا؟ اسی پر غور نہیں کیا گیا۔ واقعہ وہی تھا کہ علاوہ ان مدرسین کے تدریسی کاروبار کا ایک بڑا حصہ ان طلبہ پر تقسیم ہو جاتا تھا جو پڑھنے کے ساتھ چلی جماعتوں کے طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے، گویا ہر فن اور ہر علم کے سلسلہ میں ایک یا دو استادوں کی حیثیت تو صدر کی ہوتی تھی، حکومت یا پبلک کی جانب سے ان کی معاشی ہتھیں خواہ شکل تنخواہ و وظائف یا شکل جاگیر بہم پہنچا دی جاتی تھیں، لیکن ہر مضمون کے صدر کے ساتھ بیسیوں مددگار یا اسسٹنٹ مدرسین ان ہی طلبہ کے گردہ سے مفت پڑھانے والے پیدا ہو جاتے تھے۔

ہمارے زمانہ میں تعلیم کا جو نظم اسکولوں اور کالجوں کی شکل میں قائم کیا گیا ہے جن میں اوپر سے نیچے تک ہر جماعت کے پڑھانے والے تنخواہ دار مدرسین ہیں۔ عموماً بیس بیس پچیس پچیس روپیہ سے کم جن کی تنخواہیں نہیں ہوتیں۔ اگر اس کو پیش نظر رکھ کر اس بچت کا حساب لگایا جائے جو مذکورہ بالا طریقہ کار اور سسٹم سے قدرتاً پیدا ہوتی تھی، تو یہ مبالغہ نہیں ہے کہ اس بچت کا تخمینہ

ملہ مقصد ہے کہ چندہ کاروان تو حال سے ہوا، ورنہ حکومت کی بربادی کے بعد عموماً قوم کے ارباب ثروت و دولت اپنا وظیفہ سمجھتے تھے کہ ان اساتذہ کے معارف کی پابجائی کا سامان کریں حضرت مولانا لطف اللہ (علیہ السلام) رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی کثرت درس سے کچھ زمانہ میں واقعہ استاد العلماء ہو گئے تھے، مدت تک جیسا کہ میں نے سنا آپ کی گزر بسر کا دار و مدار علی گڑھ و نواح علی گڑھ کے رؤسلی خدمات پر تھا۔ عموماً ان رؤسوں نے اپنے اپنے اسٹیٹ سے حضرت کے لیے کچھ ماہوار جاری کر دیا مشرئاس کول برک نے منل حکومت کے زوال کی وجہ سے ہندوستانی نظام تعلیم کو نقصان عظیم پہنچا ہے اس کی طرف برطانوی حکومت کو متوجہ کرتے ہوئے ایک شہور یا دااشت لکھی تھی جس میں انھوں نے بھی اس کی توثیق کی ہے کہ سلطنت کے مٹ جانے کے بعد ہندوستان کے لاوارث طلبہ اہل علم کی سرپرستی بھی مسلمان اہلکار کر رہے ہیں۔ لکھا ہے ”اب یہی شاہزادے نواب اور زمیندار شخص اپنے باپ دادا سے علم کا شوق پہنچا ہے تھوڑی بہت مدد کرتے رہتے ہیں“ رسالہ اردو سماجی اپریل ۱۹۰۷ء

لاکھوں لاکھ تک پہنچ سکتا ہو،

پڑھی ہوئی کتابوں کو پڑھنے کے ساتھ ہی پڑھاتے چلے جانے سے جو تعلیمی منافع پڑھانے والے طلبہ کو پہنچتے تھے مزید برآں ایک بڑا عظیم معاشی فائدہ اس دستور کا یہ بھی تھا۔
 پرانی تاریخوں میں ہندوستان کے متعلق مشرقی اور مغربی مؤلفین کی جو اس قسم کی رپورٹیں پائی جاتی ہیں مثلاً صبح الاعشی میں قسقلندی نے دلی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

فیہا الف مدرستہ واحدۃ للشافعیۃ ہندوستان کے پارتخت دہلی میں اس وقت ایک ہزار مدرسے تھے
 و بآقیہا للحنفیۃ جن میں شافعیوں کا ایک اور باقی سب فیہوں کے تھے۔ ج ۵ صفحہ ۶۹

یا اورنگ زیب کے زمانہ کے مشہور مغربی سیلج سملٹن کا بیان ہے کہ

”شہر ٹھٹھہ میں مختلف علم و فن کے چار سو مدرسے تھے۔“ (ہندوستان عالمگیر کے عہد میں۔ نواب مرزا یاجنگ)

میں نہیں سمجھتا کہ لوگ ان عبارتوں کو پڑھ کر اپنے ذہن میں کیا نقشہ قائم کرتے ہیں، میرے خیال میں یہ غلط بیانی اور شاید دوسروں کو دھوکہ دینا ہو گا اگر ”مدارس“ کے لفظ کو پا کر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اسلامی عہد میں بھی ان مدارس کی نوعیت وہی تھی، جو آج عصری جامعات و کلیات، مدارس اور اسکولوں کی ہو جن کے لیے الگ الگ چھوٹی بڑی عمارتیں بنائی جاتی ہیں، میل دو دو میل کے رقبے گھیرے جاتے ہیں، اور ان میں درسگاہوں اور قیام گاہوں، بازی گاہوں وغیرہ کے نام سے ہال (قاعات) کمرے حجرات اور میدان کوٹس وغیرہ لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے کے مصارف سے تیار کیے جاتے ہیں، نیچے سے لے کر اوپر تک ہر چھوٹی بڑی کتابوں کے پڑھانے کے لیے باضابطہ سرکاری تنخواہ پانے والے مدرسین نوکر ہیں۔ اور

سدریس ہی نہیں، امتحان، امتحان کے سوالات، امتحانات کی نگرانی، جوابی بیاضوں کی جانچ، سوالی پرچوں کے تبصرے تصحیح، الغرض جو قدم بھی اٹھایا جاتا ہو، روپیہ کے ساتھ اٹھایا جاتا ہو۔ یہی وجہ ہو کہ سالانہ حکومت بھی تعلیم کی مد پر کروڑوں روپے صرف کرتی ہو، لیکن اس کے بعد بھی جب تک بیس بیس روپے ماہوار خرچ کرنے کی صلاحیت کسی میں نہ ہو، عام حالات میں

وہ عصری تعلیم سے نفع نہیں اٹھا سکتا ہو۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا لفظ ”مدرسہ“ کا ناچاز نفع ہوگا اگر ان پچھلے دنوں میں تعلیم کا یہی نقشہ بنا کر پیش کیا جائے۔ علم و دین کی خدمت پر حکومتیں اس میں شک نہیں کہ اسلامی عہد میں بھی اپنے خزانوں سے بیش قرار رقم صرف کرتی تھیں، فیروز تغلق کے عہد میں لکھا ہوا کہ

دكانت الوظائف فی عهدہ للعلماء فیروز کے زمانہ میں علماء و مشائخ کی تنخواہوں اور
والمشائخ ثلاثہ ملا من دستمائد الف وظائف پر تین ملین اور چھ لاکھ یعنی چھتیس لاکھ تنکے
تنکہ۔ ملا نذرہ الخواطر خرچ ہوتے تھے۔

فیروز تغلق کا زمانہ اور (چھتیس لاکھ تنکہ) روپے کی گرانی اور چیزوں کی ارزانی کے اس زمانہ میں خیال تو کیجیے کہ موجودہ زمانہ کے حساب سے یہ رقم کتنی ہو جاتی ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہو کہ علم و فن کی قدر دانیوں جو مغلوں کے زمانہ میں بہت نمایاں معلوم ہوتی ہیں، یہ کچھ مغلوں ہی کے عہد کی خصوصیت نہ تھی بلکہ ابتداء سے اسلامی سلاطین کو علم و معرفت کے ساتھ ہی شغف رہا ہو، اور آخر وقت تک یہ ذوق ان کا باقی رہا۔ حکومت آصفیہ کا وہ زمانہ جب اورنگ آصفی پر نواب ناصر الدولہ بہادر مرحوم و مغفور جلوہ فرماتے، چند دعل جیسے وزارت کی، ہر طرف ملک میں ابتری پھیلی ہوئی تھی خزانہ خالی تھا، لیکن اسی زمانہ کے مورخ صاحب گلزار آصفیہ راوی ہیں ”در بلدہ حیدرآباد از قدردانی حضور پرنور نواب ناصر الدولہ مرحوم (قریب یکصد علماء و فضلا و ارباب علوم عقلی و نقلی بدر ماہ سے بیش قرار بقدر تقدیر ملازم ہستند“ و گلزار آصفیہ۔

اول و آخر کی یہ دو مثالیں میں نے صرف اس لیے پیش کر دیں تاکہ معلوم ہو کہ علم کی سرپرستی شاہان اسلام کا ہندوستان میں ایک قدیم و طیرہ تھا تفصیل اگر دیکھنا منظور ہو تو ہمارے مرحوم دوست مولانا ابوالحسنات ندوی بہاری کی کتاب ”ہندوستان کی اسلامی درسگاہیں“ نامی میں دیکھ سکتے ہیں، جس میں انھوں نے دار الخلافہ دہلی کے سوا ہر ہر صوبہ کے مدارس اور تعلیم گاہوں کو جہاں تک ان کے امکان میں تھا جمع کرنے کی کوشش کی ہو، اگرچہ اضافہ

کی اس میں بہت کچھ گنجائش ہو، ڈھونڈھنے سے تو یہاں تک سراغ ملتا ہو کہ ہندوستان میں ایسے مدرسے بھی قائم کئے گئے تھے جن میں طلبہ کے قیام و طعام کا بھی نظم تھا، باضابطہ سرکاری امتحانات بھی ہوتے تھے، اور ان ہی مدارس کے طلبہ کو سرکاری ملازمتیں بھی دی جاتی تھیں، بیجاپور کی مشہور تاریخ بستان السلاطین میں محمد عادل شاہ کے تذکرہ میں لکھا ہو کہ ”در آثار شریف دو مدرس تعین نموده کہ درس حدیث وفقہ و علم ایمان بریاد آزند“

اسی کے بعد اس مدرسہ کے ”طعام خانہ“ کا ذکر صاحب کتاب ابراہیم زیری نے جو کیا ہو اس کے سننے کے بعد تو شاید اس زمانہ کے فردوسی اقامت خانوں کے وارڈنس کے منہ میں بھی پانی بھر آئے گا۔ وہ لکھتے ہیں:

”شاگرداں را از سفرہ آثار آش و نان بوقت صبح بریانی و مزعفر و بوقت شام نان گندم و کچھڑی“
 کبھی کبھی نہیں روزانہ دن کے کھانے میں طلبہ کو بریانی و مزعفر کی پلیٹیں بغیر کسی معاوضہ کے آج بھی دنیا کے کسی بورڈنگ ہوس میں میسر آتی ہیں، اور کھانے پینے ہی کی حد تک نہیں مزید یہ تھا ”و فی اسم یک ہون و بدول اس داسوا اس کے (کتا بہلے فارسی و عربی مدد می نمائند“

سنہ ہون سلاطین دکن کا ایک مشہور طوائف اسکے تھا جسے اس زمانہ کے انگریزی روپے کے چار ساڑھے چار روپیہ کے مساوی سمجھا جاتا ہو ہندوستان میں اُس برس تاہی کی ضرب البائل میں اسی ہون کی طرف اشارہ ہو۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہو کہ یہ جنوبی ہند کا کوئی لفظ ہو لیکن السیوطی نے اپنی کتاب حسن المحاضرہ میں احمد بن طولوں کے بیٹے خاویہ کے متعلق یہ لکھتے ہوئے کہ اس نے خلیفہ بغداد مستعد کے پاس جب اپنی لڑکی قطر الندی کو رخصت کیا تو منجملہ اور چیزوں کے مائتہ ہن ذہب (سناٹن ہونا بھی تھا) اس سے معلوم ہوتا ہو کہ مصر میں بھی اس لفظ کا رواج تھا، کیا تعجب ہو کہ دکن میں یہ لفظ مصر سے آیا ہو۔ میرے خیال میں تو دکن کے قدیم باشندے ایسا معلوم ہوتا ہو کہ مصر سے کوئی گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ پانی کو آج تک یہ لوگ نیل (پانی) کہتے ہیں اسامری قوم کے باشندے بھی یہاں پائے جاتے ہیں، ملا عبد الباقی نے دستورالعمل میں لکھا ہو کہ وجہ انگریز کے راج کی کھڑی احمد نگر میں سامری قوم نے لے لی تھی۔ ہر سال اس کا جلوس بھی نکالتی تھی جن کے متعلق السیوطی کی جس عبارت کا میں نے حال الدیہ ہو کہ پوری عبارت یہ ہو ”و فی سنتہ اثنتین و مائتین (سنتہ) خرافت قطر الندی بنت خمار دید بن احمد بن طولوں من مصر الی الخلیفہ المعتضد و نقل ابوہانی جہازہا مالہ ویر مثلہ کان من حملتہ زلف تنگہ الجوی و عشری صنل و فی جوہر و مائتہ ہون ذہب حسن المحاضرہ ص ۱۳۱ ج ۲۔ (باقی بر صفحہ ۳۴۱)

کھانے اور کتابوں کے سوا ایک ہونہار جو تقریباً ساڑھے چار روپیہ انگریزی کے مساوی تھا۔
 بھی غالباً کپڑوں جوتوں و دیگر ضروریات کے لیے طلبہ کو ملتا تھا اور یہ تو صرف ایک انار شریف
 کے مدرسہ کا ذکر تھا، غالباً کوئی عمارت تھی، جس میں تبرکات رکھے جاتے ہوں گے، اسی عمارت
 میں یہ مدرسہ تھا۔ زیری نے لکھا کہ جامع مسجد میں بھی چند مکاتب قائم تھے، ان کے الفاظ یہ ہیں
 ”در مسجد جامع دو مکتب دار اطفال، و دو مکتب تحصیل علوم عربی و یک مکتب علم فارسی مقرر داشتہ“
 ان سب مدارس و مکاتب میں بھی ان کا بیان ہے کہ طلبہ کو بریانی و مرغ و کھجور ڈی زمان گندم اور ہون
 ملا کرتے تھے اور غالباً ہندوستان میں بچا پور ہی کے مدارس ایسے تھے جن کے متعلق زیری
 نے لکھا ہے کہ

”امتحان بتاریخ سلخ فتنج می شد“

یعنی ہجری سال کے اختتام پر سالانہ امتحان بھی طلبہ کا ہوتا تھا، دوسری جگہ تصریح بھی کی ہے۔
 ”ہر سال امتحان می شد“

امتحان کے تذکرہ میں اس کی تفصیل نہیں بتائی ہے کہ تحریری ہوتا تھا یا تقریری لیکن یہ لکھتے ہیں کہ
 ”و از انعام ہون سرفرازی فرمودند“

غالباً پاس والے طلبہ کو انعام دیا جاتا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ بھی ان ہی کا بیان
 ہے کہ

”و کے کہ دران (طلبہ) ہوشیار از علم می شد بعدہ عمدہ و بہتر لڑک و ملازم می درشتند“ ^{۱۲}ستان السلاطین

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ زیری صاحب ستان السلاطین کا یہ بیان اگر صحیح ہے تو تعلیم کے

(بقیہ صفحہ ۳۴۰) یعنی سن ۱۰۲۰ میں خاد ویر بن احمد بن طولون نے اپنی لڑکی قطرا لندی کو خلیفہ محفد کے پاس رخصت کیا لڑکی کے
 باپ نے ہمیں اتنی چیزیں دی تھیں جس کی نظیر نہیں دیکھی گئی جو چیزیں بھی گئی تھیں ان میں ہزار گندیاں جو اہرات کی تھیں علاوہ
 اس کے دس صندوق تھے جو اہرات تھے اور نو اہٹن سونا بھی تھا : و اللہ اعلم جن سے یہاں سکے مراد ہی کوئی اور چیز نہیں اتنا
 معلوم ہوتا ہے کہ سونے کے ساتھ جن کا تعلق تھا۔ یہ بھی کون کہہ سکتا ہے کہ مسری جن کا وزن کیا ہوتا تھا۔ یہ قسری صدی ہجری کا قصہ
 ہے جس سے معلوم ہوا کہ مصر میں جن کے لغت کا رواج بہت قدیم زمانہ سے ہے، یہ ظاہر اسلام سے پہلے ۱۲

عصری نظام کی گونہ بھلک اس میں ضرور محسوس ہوتی ہو اور اس زمانہ میں جزئیات سے کلیات کے پیدا کرنے کا جو تحقیقاتی قاعدہ ہو چاہنے والا چاہے، تو اس کی بنیاد بنا کر ایک بڑی عمارت کھڑی کر سکتا ہو کہ ہندوستان کے نظام تعلیم میں لاجنگ بورڈنگ، امتحان کا باضابطہ نظم حکومت کی طرف سے کیا جاتا تھا۔ اور موجودہ زمانہ کے تعلیمی اداروں کو حکومت نے آج تو کڑا سی "یا کھرک بانی" کی جو مشین بنا رکھا ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہو۔

سہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، بیجا پور کے ان مدرسوں کو موجودہ زمانہ کے کلیات و جامعات کا قائم مقام قرار دینا، موجودہ زمانہ کی تحقیقاتی (ریسرچ) والی شاعری تو ہو سکتی ہو، لیکن حقیقت سے یہ بات بہت بعید ہو اگرچہ بیجا پور کی حکومت کا مغربی باشندوں سے جو تعلق ہو گیا تھا، خصوصاً برٹش گورنمنٹ کے بیجا پور کی حکومت پر اپنے جواثرات قائم کر لیے تھے اور اس کی وجہ سے مغربی اقوام میں جل کی ایک راہ کھل گئی تھی، اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو ہو سکتا ہو کہ اس میں کچھ یورپ کی سٹی سنائی باتوں کو بھی دخل ہو، ابراہیم زبیری ہی نے اپنی کتاب میں لکھا ہو کہ بیجا پوری دربار میں ابراہیم علویؒ ہی کے زمانہ سے یوہین ڈاکٹر مرجن ہونے کی حیثیت سے گھس گئے تھے۔ فرلوب نامی ڈاکٹر کا تو ایک دلچسپ لطیفہ بھی نقل کیا ہو، خلاصہ یہ ہو کہ ابراہیم عادل شاہ کو بھگندہ روالا چھوڑا میرز میں ہو گیا۔ غالباً جسے فس چولا اور لو اسیر کہتے ہیں۔ فرلوب حالانکہ اس زخم کے اپریشن سے واقف نہ تھا لیکن بادشاہ پر عمل جراحی کیا۔ نتیجہ بالکس نکلا، حالت زیادہ خراب ہو گئی مگر رحم دل ابراہیم نے فرلوب کو بلا کر سمجھا یا کہ میرے مرنے سے پہلے بیجا پور چھوڑ دو، ورنہ میرے بعد مجھے لوگ مار ڈالیں گے ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ فرلوب نہ جاسکا۔ خواص خاں نے تاک اور نچوالب اس کا غصہ میں کاٹ دیا۔ مگر فرلوب نے گھر پہنچ کر اپنے ایک غلام کی تاک اور لب کو تاک کر پھر اپنے چہرہ پر چسپاں کر لیا، اور اس کا یہ عمل کامیاب ہوا۔ زبیری نے لکھا ہو کہ "دہتر شد" فرلوب اچھا ہو گیا، جس سے معلوم ہوتا ہو کہ جراحی کے فن میں ان لوگوں کو اسی زمانہ سے کمال حاصل تھا، لکھا ہو کہ "تازمانے در شہر بیجا پور بہ حکمت و معاجزت گذراندہ حکیم بے بدل بود" منہ بادشاہ کے قتل کرنے والے عیسائی ڈاکٹر کا زندہ نہ جانا صرف بینی و لب تراشی پر نجات کرنا، اور غلام کے ساتھ اس بے دردی کے ساتھ فرلوب کا پیش آنا۔ اس پر بھی حکومت بیجا پور کی خاموشی بلا وجہ نہ تھی، آپ کو اسی کتاب سے معلوم ہو گا کہ بیجا پور کی حکومت گودا کی مغربی قوت سے ڈرتی تھی، علانیہ حاجیوں کے جہاز لوٹ کر گودا بندہ میں قید کیا جاتا تھا اور حکومت منت سماجت کے سوا ان ڈاکٹروں کا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیجا پور کی حکومت کو کیوں ختم کیا؟ بلکہ دکن کی ساری کوردھوٹی چھوٹی راج و دھانیوں پر حملہ کا کیا مقصد تھا، ایک گروہ ہو جو اورنگ زیبؒ پر زبان طعن دراز کر رہا ہو حالانکہ کسی یہ ہو کہ سمندر کی طرف مغربی لٹیرے اور دشمنی میں مرہٹے ان ہی حکومتوں کی کوردیوں سے نفع اٹھا کر اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے تھے بوجہ شیعہ ہونے کے دکن کے عام مسلمانوں کو جو عموماً مسنی تھے، حکومت نہیں بوجھتی تھی بلکہ مسلسل ایرانیوں کا تاجا بندہ ہوا تھا، عہدوں پر دہی قابض تھے۔ رفیع الدین شیرازی کے حوالے سے جو بیجا پور حکومت میں (باقی بر صفحہ ۳۴۳)

لیکن اگر اس پر غور کیا جائے کہ آثار شریف کے مدرسین کل دو مدرس تھے۔ اسی طرح جامع مسجد کے مدرسوں میں بھی ایک دو استادوں سے زیادہ ایسے آدمی نظر نہیں آتے ہیں جو حکومت سے تنخواہ پاتے ہوں، نیز طعام و قیام کا نظم ان مدرسوں میں بھی حکومت کی جانب سے تھا پڑھنے والوں پر فیس کا وہ بار نہیں ڈالا جاتا تھا، جس کے بوجھ سے آج ہندوستان کی کمر ٹوٹی چلی جا رہی ہو، تعلیمی حلقوں میں حیثیت پکار برپا ہو۔ امتحان اگر لیا بھی جاتا تھا، تو اس کی فیس نہیں لی جاتی تھی، بلکہ اگر الزبیری کے بیان میں اپنی طرف سے یہ الفاظ نہ بڑھائے جائیں کہ کامیاب ہونے والوں کو انعام ملتا تھا تو جو کچھ انھوں نے لکھا ہو، وہ صرف یہ ہو :-

(بقیہ صفحہ ۳۴۴) منصب جلیل پر سرفراز تھا، نقل کیا ہو:

”بندہ آنجناب داند اہل شیراز کہ مولد و منشا ماست ذہ ہزار اہل استحقاق آمدہ باجمیت و اسباب تجمل باذشت بر صلا“ سوچنے کی بات ہو کہ ایک شیراز شہر ہو دس ہزار اگر فیض الدین کے زمانہ میں واپس گئے اسی سے خیال کیجئے کہ دکن کی ان حکومتوں کے یہاں ایران کے مختلف شہروں سے کتنے آتے تھے جن میں بڑی تعداد تو نوکر ہو جاتی تھی اور بہت سے لے دے کر واپس ہوتے تھے۔ ایسی صورت میں ان چھوٹی چھوٹی حکومتوں سے خود میاں کے دکنی سنی مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہوگا اظہار ہو۔ الزبیری نے اورنگ زیب کا وہ فرمان بھی نقل کیا ہو جب بیجا پور کی حکومت نے کہلا بھیجا کہ ہم تو مسلمان ہیں ہم پر حملہ کیسے جائز ہو سکتا ہو۔ اورنگ زیب نے جواب میں لکھا تھا۔

”راہ شہا گفتند درست دراست ہست مارا از شہر شاد ملک شامرو کارے نیست و قصد جنگ و قتال نداریم مگر اس کا فزاجہر حربی شتی کہ در شان اوصاف است سے حرم میں چھبے بھی تو ہر شستی۔ در بخل شہا جا گرفتہ و در پناہ شہا آمدہ فسادات و خرابیاں اسلامیاں بلاد و دیار ملک و دیار ازیں جانا دھلی از اندیش رج کش“

اظہار ہو کہ اس سے سیواجی مراد ہو، آخر میں عالمگیر کے الفاظ ہیں :-

”اماطت (دشانا) و استیصال بزح فساد برباکہ شرعاً و حکم واجب و محتم“ مطلب یہ ہو کہ بحیثیت اقتدار اعلیٰ ہند ہونے کے مسلمانوں کو اس کمپرسی میں چھوڑ دینا میرے لیے کسی حیثیت سے جائز نہیں ہو سکتی سے دکن اورنگ زیب کی روانگی کو نسب العین کے تحت تھی۔ اسی فرمان میں مزاحہ اس کا اظہار ان الفاظ میں کیا گیا ہو :-

”از سقط الراس (وطن مالوف) آمدن جزا نیست کہ آن حربی (سیواجی) را بدست آرم و جہانیاں را از اندیش رہانیم چوں کہ اور در پناہ شہاست اور از شہا می طلبیم“

آخر کے یہ الفاظ قابل غور ہیں۔ ”ہیں کہ بدست آمدہ ہیں ساعت بردیم در راہ خویش گیریم“۔ بتان السلطین ۱۱۱۱ھ لیکن اس معمولی شرط کی تعمیل پر بھی جو حکومتیں آمادہ نہ تھیں اگر ان کو اپنے کیے کا خمیازہ بگھٹنا پڑا تو اس میں قصور کس کا ہو۔

”د از انعام ہون سرفرازی فرمودند“

جو ایک عام بیان ہے، کامیاب اور ناکام پرمتحان دینے والے کی طرف اس انعام کو منسوب کیا گیا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اس قسم کے مدارس بھی ہندوستان میں ضرور تھے، لیکن ان ہی چند سرکاری مدرسوں پر تعلیم کا دار مدار تھا، یہ قطعاً غلط ہے۔

اور میرا ذاتی خیال تو ہے کہ ہندوستان میں بعض بادشاہوں یا امیروں کی طرف مدرسہ کی تعمیر کا انتساب جو تاریخوں میں کیا جاتا ہے، عموماً ان مدارس کی زیادہ تر غرض تعمیر و ترقی کی تسکین تھی جہاں اس ذوق کے تقاضے کو لوگ محل سراؤں، کوشکوں، قلعوں وغیرہ کی تعمیر سے مطمئن کرتے تھے وہیں کسی مقام کی دل کشی چاہتی تھی کہ یہاں عمارت ہو، عمارت بنادی جاتی تھی، بن جانے کے بعد اگر تعلیم و تدریس کے لیے کسی کو اس میں بٹھا دیا گیا، تو وہی عمارت ”مدرسہ“ کے نام سے مشہور ہو جاتی تھی۔ مثلاً دلی میں ہم دیکھتے ہیں سیری کے بنداب پر یا حوض (تالاب)، علاقائی پر جو مدارس تھے، ان کے متعلق میرا بھی گمان ہے، کسی ندی کو روک کر بند بنانے کا عام رواج ہندوستان میں تھا، سلسلے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سمندر چھلک رہا ہے، عہد عثمانی کے عثمان ساگر اور حمایت ساگر اور نظام ساگر کا جن لوگوں نے معائنہ کیا ہو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے بند (کٹھ) پر بیساختہ دل چاہتا ہے کہ کوئی عمارت ہوتی۔ دل کی اسی خواہش کی تکمیل کی جاتی تھی، جو اس تکمیل کی قدرت رکھتے تھے، ورنہ آپ ہی بتائیے کہ جن مدرسوں میں ایک دو مدرس سے زیادہ کسی زمانہ میں نہ ہوں۔ کیا موجودہ زمانہ کے لحاظ سے مدرسہ کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں اور دلی کے ان مدرسوں کا یہی حال تھا۔

”ہندوستان کے اسلامی مدارس“ کے مصنف جو اس میں شک نہیں ہے، اس موضوع

کے محقق ہیں وہ اسلامی عہد کے ایک مدرسہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

”تمام ہندوستان میں اس سے زیادہ عظیم الشان اور وسیع سلسلہ عمارت درگاہ کے لیے کبھی

کسی دور میں نہیں بنا“ کتاب مذکور ص ۱۱۱

ذریعہ عظیم الشان وسیع کبھی اوکسی کے الفاظ کو پیش نظر کیے اور نہیں، جس مدرسہ سے زیادہ عظیم الشان وسیع کبھی کسی زمانہ میں اس ملک میں مدرسہ نہیں بنا، اس کا طول و عرض کتنا تھا۔ یہ الفاظ انہوں نے بیدری کی اسلامی حکومت کے مشہور وزیر خواجہ عماد الدین محمود گیلانی المعروف ”بہ خمد گگا واں“ کے متعلق لکھے ہیں، گو اس مدرسہ کی عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو چکا ہے، خصوصاً ایک بڑا اینار اس کا گرجکا ہے لیکن باوجود اس کے دوسرا اینار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور مدرسہ کی عام حالت بھی دستبرد زمانہ سے محفوظ رہ گئی ہے۔ خاکسار جب اس مشہور مدرسہ میں تماشائی کی حیثیت سے داخل ہوا، تو دیر تک متحیر تھا کہ کیا یہی ہندوستان کا سب سے بڑا وسیع مدرسہ تھا۔ خیال گذرا، اور شاید اپنے ساتھیوں سے بولا بھی کہ غالباً مدرسہ کا صرف دروازہ اور دروازہ کی عمارت رہ گئی ہے، لیکن غالباً جو اصل مدرسہ تھا، وہ ویران ہو کر شہر کے دوسرے مکانات میں شریک ہو گیا۔ لیکن بعد کو تاریخوں میں جب پڑھا کہ شرقاً و غرباً پچھتر اور شمالاً جزائراً پچپن گز میں اصل عمارت ہی تیار ہوئی تھی، تب مجھے اپنا خیال بدلنا پڑا۔ اور یہی توجیہ سمجھ میں آئی کہ اصل مقصود تو خواجہ جہاں کا ایرانی طرز کے ان دو میناروں کا بنانا تھا، جو اس میں شک نہیں اپنے حسن و خوبی بلندی رنگ ہر اعتبار سے ہندوستان کے میناروں میں اپنی آپ نظر میں میلوں دوسرے بیدری کی طرف آنے والوں کی جب ان میناروں پر نظر پڑتی ہوگی، اس کو ہستی فصحا میں اچانک اس کے سامنے آجانا یقیناً عجب کیفیت و سرور کو پیدا کرتا ہوگا، اور اسی زمانہ سے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ان عمارتوں کی تعمیر میں تعلیمی اغراض سے زیادہ دہی ذوق تعمیر کی تسکین بخشی مقصود تھی۔

اب تو مینار کا رنگ بہت کچھ اڑ گیا، تاہم جہاں جہاں باقی ہے چکرا رینڈا رنگ ہے، معلوم ہوا کہ بیدری کے طرف میں لوہے کے ذرات میں ملی ہوئی مسٹی چوائی جاتی ہے، اور وہ ہے کے رنگ نے مسٹی کو شرخ رنگ دے دیا ہے، اسی رنگ کو دوسرے رنگوں سے مرکب کر کے نیلوں رنگ پیدا کیا جاتا تھا اور سیپ کو کاٹ کاٹ کر اس کے ٹکڑوں کو جو دو دو درجے کے ہونگے اسی رنگ سے رنگا جاتا تھا اور پھر سیپ کے انہی رنگین ٹکڑوں کو نیچے سے اوپر تک میناروں کے چاروں طرف چسپاں کر دیا گیا تھا، چمک اس میں انہی صد فی ٹکڑوں کی تھی۔ کیا اولوالعزمیاں تھیں؟ بیدری میں اس قسم کی رنگین عمارتوں کے بنانے کا عام رواج تھا۔ غلہ میں بھی رنگین محل، اسی صنعت کا نمونہ ہے۔

ورنہ انصاف کی بات یہی کہ اُس زمانہ کے بڑے سے بڑے مدرسہ کی عمارت طول و عرض میں شاید عہدِ حاضر کے معمولی اسکولوں کی عمارتوں کے بھی برابر نہ تھی اگر ان بیچاروں کی غرض بھی مدرسہ کی تعمیر سے کسی تعلیم گاہ کی تعمیر مقصود ہوتی تو ان کے پاس کیا زمین کی کمی تھی یا سامانِ تعمیر کی قلت تھی۔ مگر سچ وہی کہ علم کو جس زمانہ میں سنگ و خشت کی چار دیواریوں میں مقید کر دیا گیا ہو، پرائمری اور الف باری کی تعلیم بھی اس وقت تک ناقابلِ تصور ہو جب تک کہ ایک مستقل عمارت کے ذریعہ سے اس کی تعلیم گاہ کو ظاہر نہ کیا جائے۔ اس زمانہ کو ان گزرے دنوں پر قیدس ہی کرنا غلط ہو، جب علم آزاد تھا۔ اس انہیل بے جوڑ ضرورت کی زنجیریں اس کے پاؤں میں نہ ڈالی گئی تھیں۔

خود مولانا ابوالحسنات ندوی مرحوم نے اپنی اس کتاب میں ”مدرسہ“ کا لفظ جس میں استعمال کیا ہو وہ اس معنی سے بالکل جدا ہو جس کی طرف ہمارا عادی ذہن مدرسہ کے لفظ کے سننے کے ساتھ ہی منتقل ہو جاتا ہو جس کی ایک اچھی مثال ان کا یہ بیان ہو سکتا ہو۔ انہوں نے صوبہ ہمارے مدارس کے عنوان کے نیچے منجملہ دیگر مقامات کے ایک تعلیم گاہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہو۔

”گیلانی مولوی احسن صاحب مطلق کا مولد و مسکن (کتاب اسلامی درگاہیں)

یہ گیلانی وہی گیلانی ہو جس کی طرف خاکسار اپنے نام کی اضافت کرتا ہو۔ فقیر کا مولد و منشا رہا ہمارا کا یہی گاؤں ہو جس کی آبادی بمشکل پانچ چھ سو سے زیادہ ہوگی۔ ممتاز آبادی واسطی زیدی سادات کی ہو جو چند صدیوں سے اس گاؤں میں آباد ہیں۔ مولانا محمد احسن گیلانی رحمتہ اللہ علیہ خاکسار کے جدِ امجد ہیں چونکہ یہ میرے گھر کی بات ہو اس لیے ”صاحبِ البیت ادری بما فیہ“ کے روسے میں بتا سکتا ہوں کہ اس کی اصل حقیقت کیا تھی، یہ صبح ہو کہ مولانا محمد احسن گیلانی مرحوم نے اس گاؤں میں تقریباً تیس چالیس سال تک درس و تدریس کا بازار گرم رکھا۔ نہ صرف ہمارے بلکہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں حتیٰ کہ سرحد و کابل تک کے طلبہ کی ایک اچھی خاصی تعداد مولانا سے پڑھنے کے لیے اس گاؤں

میں آئی۔ ہزارہ ضلع کے ایک بزرگ مولانا عبداللہ پنجابی وطناً، گیلانی نژاداً تو پڑھنے کے لیے آئے اور اسی گاؤں میں متوطن ہو کر اپنے وعظ و تلقین ارشاد و ہدایت، درس و تدریس، افتاء و تصنیف کا سلسلہ نصف صدی کے قریب برابر جاری رکھا۔ وہیں کی خاک میں آسودہ ہوئے اور ایک ہی کیا بہار کے بعض جلیل القدر علماء مثلاً مولانا رفیع الدین مرحوم رئیس شکرانواں، مولانا عبدالغفور

لے مولانا عبداللہ نے بہار کے اضلاع پٹنہ و دیگر خصوصاً ضلع مونگیر میں جو کام انجام دیا وہ یادگار رہیگا، خدا جانے کتنے مسلمانوں کے گھر سے بت نکلوائے اور ضرب و تازی سے لوگوں کو تائب کیا۔ آخر میں تو آپ کے دستِ حق پرست پر ضلع مونگیر کے ایک راجہ آف مرچا مسلمان بھی ہو گئے، جن کا خانہ ان جموی سب ڈویژن کے مسلمان رئیسوں میں بھگواند اس وقت اختیار رکھتا ہے۔ عقیدہ محمدی عربی میں آپ کی اچھی کتاب جو اس کے سوا اردو میں بھی چند رسالے ہیں۔

لے شکرانواں ضلع پٹنہ کا مشہور گاؤں ہے، مولانا اس اطراف کے سب سے بڑے مسلمان رئیس تھے، لاکھوں روپے کی جائیداد کے مالک تھے، لیکن علم کا نشہ آخر وقت تک سوار رہا۔ نادر محظوظات کا ایک قیمتی کتب خانہ آپ نے شکرانواں میں جمایا، تفسیر جریر طبری کا کامل نسخہ تیس جلدوں میں آپ کے پاس موجود تھا۔ اب چھپ جانے کے بعد تو اس کی اہمیت نہ رہی، لیکن طباعت سے پہلے اس کتاب کے کل تین نسخے ساری دنیا میں پائے جاتے تھے جن میں ایک نسخہ شکرانواں کا تھا۔ ہزار ہزار روپیہ خرچ کر کے آپ نے اس کی نقل دستہ منورہ کے کتب خانہ سے حاصل کی تھی۔ آپ کے کتب خانہ میں حافظ ابن قیم اور ابن تیمیہ کی تصنیفات کا نقلی ذخیرہ جتنا بڑا جمع ہو گیا ہے، شاید ہندوستان میں تو کم نہیں اتنا بڑا سرمایہ نہ ہوگا۔ حافظ ابن عبدالبر محدث کی کتابیں مستند کار اور تہذیب آپ کے یہاں موجود ہیں۔ محلی ابن حزم حبشی نایاب کتاب کی چودہ جلدیں آپ کے یہاں ہیں نے دیکھی تھیں۔ طباعت سے پہلے ان کا دیکھنا ہی میرے لیے باعث فخر تھا۔ پٹنہ کا مشہور مشرقی کتب خانہ خدابخش لالہ بریری کے متعلق مولانا کے صاحبزادے برادر محترم مولانا عبدالمتین نے مجھ سے بیان کیا کہ مولوی خدابخش خاں اور مولانا رفیع الدین ان کے والد کے درمیان گہرے تعلقات تھے، نادر

کتبوں کے ذوق میں اضافہ اور ان کی نشان دہی وغیرہ میں بہت زیادہ مشورہ ان کے والد ہی نے خدابخش خاں کو دیا ورنہ ظاہر ہے کہ خاں صاحب تو ایک وکیل آدمی تھے۔ اس لائبریری کی تاریخ میں اس حقیقت کو ظاہر کرنا چاہیے کہ اس کی نادر محظوظات کے پیچھے ایک مٹا کا علی مشورہ بھی چھپا ہوا تھا۔ واللہ اعلم یہ کہاں تک صحیح ہے کہ شرح عون المعبود جو غایۃ المقصود کا خلاصہ ہے مولانا شمس الحق ڈیوانی نے اس کی تالیف میں مولانا رفیع شکرانوی کی شرح ابوداؤد سے بہت نفع اٹھایا، لیکن انیسویں صدی کے خود مولانا شکرانوی کی شرح ضائع کرادی گئی یا پھٹی۔ مولانا رفیع نے شکرانواں میں ایک عربی پریس بھی قائم کیا تھا اور ابن قیمہ کی تاویل محدث کے کچھ اجزاء اس میں طبع بھی ہوئے، لیکن یہ پریس چل نہ سکا۔ ایک قوسلم عالم کو مولانا نے ہبہ کر دیا جو گیلانی ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ (بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۴۸)

رمضان پوری مولانا حکیم عبدالسلام بھگلپوری، مولانا حکیم داکم علی ٹوکی، مولانا اسماعیل رمضان پوری وغیرہ بیسیوں مشاہیر گیلانی کی اس درس گاہ سے اُٹھے۔

لیکن تعلیم و تدریس کا یہ سارا کاروبار جہاں انجام دیا گیا وہ صرف برگد کا ایک طویل عریض درخت تھا جس کی ایک طرف متوسط درجہ کی ایک مسجد اور ایک طرف مولانا مرحوم کا ایک خام چھوٹا سا چند حجروں کا ایک مکان تھا، اسی مکان کے سامنے کویلو کا ایک چھپرہ اینٹ کے دو پایوں پر پڑا ہوا تھا۔ برگد کے درخت کے نیچے چند تخت وہ بھی کھلے ہوئے بغیر کسی فرش و فرش کے پڑے رہتے تھے، مولانا درخت کی چھاؤں میں طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے، برسات یا سردی کے موسم میں یہ مدرسہ کویلو کے اسی سائبان میں منتقل ہوتا تھا جس کا کل فریچرلے دے کر ڈوچکیاں تھیں۔ طلبہ کچھ تو اسی خام مکان کے حجروں میں رہتے یا مسجد میں اور زیادہ تر گاہوں کے ارباب ثروت کے مکانات میں ان کو جگہ بھی مل جاتی تھی اور کھانے کا نظم بھی ہو جاتا تھا۔ بس اس مدرسہ کی کل کائنات برگد کی چھاؤں اور مولانا کا وہی خام مکان تھا۔ اسی کو مدرسہ خیال کیجیے، یا مولانا کا مطلب اس کو قرار دیجیے، یا دیوانخانہ یا طلبہ کا اقامت خانہ۔ کیونکہ وہی سب کچھ تھا۔ سنگ و خشت سے آپ نے دیکھا اس لفظ ”مدرسہ“ کو

دوبقیہ حاشیہ صفحہ ۳۳۷ رمضان پورہ میں رمیوں کی مشہور رستی ہو، انہی رمیوں میں آپ بھی تھے۔ آپ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ مثلاً الامحاث، مفید الاحاث، مرغوب القلوب وغیرہ۔ آخری کتاب طب یونانی کے نقطہ نظر سے اغذیہ یا کالات و مشروبات کی بہترین کتاب ہو۔ آپ کا تذکرہ تذکرہ علماء حال کے صفحہ ۱۴۱ میں بھی ہے (حاشیہ صفحہ ۱۴۱) اے حضرت الاستاذ مولانا برکات احمد ٹوکی کے والد ماجد بہار کے رہنے والے تھے، ٹوکی میں نواب کے طبیب خاص تھے، بڑے پایہ کے بزرگ تھے۔ ستر بہتر سال کی عمر میں فوت ہوئی، آخر عمر تک تنہا کتوں نفی نازوں کا یومیہ التزام باقی رہا یہ تہجد، اشراق، چاشت کے سوا کچھ۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت بھی ملی تھی۔

اے بہا کے مشہور مدرسہ عزیزہ اور صغریٰ وقف اسٹیٹ آپ ہی کی کوششوں کا کارنامہ ہو۔
اے اب فقیر کا مسکن یہی مکان ہو اگرچہ اس کی صورت بدل گئی ہو، بجائے خام کے پختہ ڈومزل ہو گیا ہو، ناصیب پر
تھراپ الہدایت والا رشا دگیلانی اس کا تاریخی نام لکھا ہوا ملیگا۔ کچھ مالی خرابی کی تصدیق تھی (باقی بر صفحہ ۳۳۹)

کوئی تعلق ہو؛ لیکن اس سے ہٹ کر اگر دیکھیے تو کوئی شبہ نہیں کہ اُس زمانہ میں جو کچھ پڑھا یا جاتا
تھا برگد ہی کی چھاؤں میں ان سب کی گنجائش تھی اسی کے نیچے شمس بازغہ، شرح چمنی حتی کہ
 الافق المبین، شفاء، اشارات کے اسباق بھی ہوتے تھے اور ہدایہ، بیضاوی، تلویح، مسلم
 کے لیے بھی گاؤں کی اتنی زمین کافی تھی۔ اور برگد کے اسی درخت کے سایہ میں اگر کوئی دیکھنا
 چاہے تو مرچا کے اسلامی اسٹیٹ صغریٰ وقف اسٹیٹ اس کے مدرسہ عزیزہ اور شکرانہ
 کے اس قیمتی کتب خانہ کو بھی دیکھ سکتا ہے، جس کی بعض نادرتا بوں کی نظیر شاید اس وقت بھی

(حاشیہ صفحہ ۳۴۸) جس کے تحت یہ نام رکھا گیا تھا، قرآن میں مسجد، صوامع، بیچ کے ساتھ ”حراب“ کا ذکر بھی چند
 مقامات پر کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید مذہبی عمارتوں کی ایک قسم خاص یہ بھی تھی، کیا شیطان اور کفر
 سے حرب و مقابلہ کی تجویز اس میں سوچی جاتی تھیں۔ یاد کچھ اسی طرف ایسا کرتا ہے۔ ہدایت جن تک نہیں پہنچتی ان
 کے لیے ہدایت اور ہدایت کے بعد جن میں ارشاد و رہنمائی کی ضرورت ہے ان کے لیے ارشاد ان ہی تجویزوں کی طرف
 منسوب کر کے کچھ ارادہ تھا جو شاید ارادہ سے آگے نہ بڑھے کہ وقت گزر گیا قبرجھا تک رہی ہے، عزرائیل کی پیشانی
 طلوع ہو رہی ہے۔ غنیمت الامانی (آرزوؤں نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا) جس حسرت نصیب کا یہ انجام ہے، اس کے
 سوا اور کیا کہہ سکتا ہے کہ شاید دوسروں کو کفرستان ہند کے اس طول و عرض میں ”محاریب“ بنانے کی توفیق ہو کہ
 اسلام اس ملک میں نغمہ میں ہو۔ ان پادریوں نے عبرت گیر ہوتا چاہیے جو نہ اس ملک کی زبان سے معاشرت
 سے واقف ہیں نہ یہاں کا موسم ان کے موافق ہے لیکن جس قوم کے بزرگوں نے اس کو اس ملک کے چپے چپے پر
 آباد کر دیا تھا اب اسی قوم کے فرزندوں کا کیا فرض ہے؟ جو ہدایت یا لہت ہیں ان کے ارشاد کی ضرورت بھی یقیناً
 ضرورت ہے لیکن کروڑوں کی تعداد جو ان لوگوں کی ہے جن میں ہدایت کی کوئی کرن بھی ہاتھ نہیں آئی ہے کیا وہ
 مستحق توجہ نہ تھے۔ لفظ ”حراب“ کا ش جذبات میں تلاطم پیدا کرے ۱۲۔

(حاشیہ صفحہ ۳۴۸) لے ایک لادو سلطان خاتون بی بی صغریٰ مرحومہ نے میں سے بچیں لاکھ روپے کی قیمتی جائداد وقف
 کی ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ مولانا امین اللہ پوری مرحوم جو مسما کے اس ہسپتال کے منجستے ان ہی
 کے دیار سے اس نیک دل خاتون نے اس وقف کے بہت بڑے حصہ کو ایک اسلامی تعلیم گاہ کے لیے مختص کر دیا
 جواب مدرسہ عزیزہ کے نام سے بہار میں قائم ہے، بہار کی حکومت نے ”جامعہ عربیہ“ کا ایک نظام اس صوبہ میں جو
 قائم کیا ہے جس کے تحت تھانی، وسطانی فوقانی مکاتب (اسکول) کے سوا کلیات متوسطہ (انٹرمیڈیٹ کالج)
 ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، اور مدرسہ شمس الہدیٰ و مدرسہ عزیزہ غالباً ہی دونوں مدرسے کلیہ
 عالیہ (اعلیٰ کالج) کی حیثیت رکھتے ہیں، عالی جناب میر عبد العزیز صاحب صدر المہام عدالت دہلی اور مذہبی سرکار
 آصفیہ جب حکومت ہمارے وزیر تعلیم تھے تو ایک کمیٹی سے اس ”جامعہ عربیہ“ کا نصاب بنوایا تھا جس کا ایک
 رکن یہ خاک رہی تھا مولانا سید سلیمان ندوی اس کمیٹی کے صدر تھے ۱۲

سارے ہندوستان میں نہیں مل سکتی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ خدا بخش خاں کی مشہور عالم مشرقی لاہوری کی ترتیب میں بھی دیکھنے والوں کو اس دماغ کی راہنمائی محسوس ہو سکتی ہے جو بڑے اسی درخت کے نیچے سنوارا گیا تھا، فٹ نوٹس میں جو کچھ لکھا گیا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو ان نتائج کا کیا انکار کیا جاسکتا ہے جو یقیناً اسی تعلیم گاہ کے نتائج تھے جس کے لیے نہ کبھی اینٹ پر اینٹ رکھی گئی، اور نہ اس کی بلڈنگ کے لیے بھیک کا ہاتھ پلک کے سامنے دراڑ کیا گیا۔

مولوی ابو الحسنات مرحوم نے گیلانی کی جس درس گاہ کا تذکرہ کیا ہے اس میں تو براہ راست تعلیم پانے کا موقع مجھے نہ مل سکا، لیکن دارالعلوم دیوبند کی حاضری سے پہلے سات آٹھ سال تک خود اس فقیر کو جس مدرسہ میں پڑھنے کا ذاتی تجربہ حاصل ہوا ہے علم حدیث کے سوا شہدہ کی جو کیفیت بھی اپنے اندر پاتا ہوں وہ زیادہ تر اسی مدرسہ کی تعلیم کا نتیجہ ہے، میری مراد سیدی الاستاذ حضرت مولانا سید برکات احمد ٹونکی نزیلاً دہلوی وطناً رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم گاہ سے ہے جس سے صرف ہندوستان اور اس کے مختلف صوبوں پنجاب، یوپی، بہار، بنگال، دکن وغیرہ کی طلبہ کی ایک معقول تعداد فارغ ہو کر ملک کے مختلف گوشوں میں علم و دین کی خدمت میں محض نہیں ہے بلکہ ہر زمانہ میں بیرون ہند مثلاً افغانستان، بھارت، تاشقند، کوئٹہ، سمرقند، ہرات، ترمذ کے طلبہ بھی تحصیل علم میں مصروف رہتے تھے اور فائنڈ فرلڈ پڑھ کر اپنے اپنے ملکوں کو واپس ہوئے کم و بیش چالیس سال تک تعلیم و علم کا یہ سلسلہ ان ہی خصوصیتوں کے ساتھ جاری رہا۔ گر مگر کانی حیثیت سے اس تعلیم گاہ کی نوعیت کیا تھی؟ مولانا برکات احمد مرحوم کا شمار یوں تو ٹونک کے امرا میں تھا، والی ملک کے طیب خاص تھے، معقول تنخواہ کے علاوہ گاؤں بھی جاگیر میں تھا، فیس اور دوا کی بھی آمدنیاں تھیں۔ بڑے صاحب ثروت، باپ حکیم دائم علی خاں کے صاحبزادے تھے، اس لیے ان کا ذاتی مکان کیا سارا اچلہ تھا جس میں ان کے کہنے کے لوگ بھرے ہوئے تھے، لیکن باپیں ہمہ اللہ کا یہ بندہ علم کے اس دیدیا کو جس جگہ بیٹھ کر ہندو بیروں ہند میں جاری کیے ہوئے تھا، اس کا چشم دید گواہ ہوں کہ وہ صرف غلام دیوار

اور کوہلو کے چھپر کا ایک سدرہ دالان تھا، جس کا طول شاید بارہ ہانٹھ اور عرض غالباً پانچ ہانٹھ سے زیادہ نہ تھا۔ جامع کا ایک فرش بچھا رہتا، چھوٹے چھوٹے پائے کی ایک میز آستانہ مرحوم کے سامنے رہتی جس پر طالب علم کتاب رکھ کر ان کے سامنے پڑھتے اور طلبہ کے لیے بھی معمولی لکڑی کی دستی تپائیاں تھیں جن پر وہ اپنی کتابیں رکھ کر سبق سنا کرتے تھے، حیثیت تھی اس دارالعلوم کی اور اس کے فرنچساز و سامان کی جہاں سے پڑھ پڑھ کر ایک طرف لوگ ہندستان کے شہروں میں پھیل رہے تھے، اور دوسری طرف تجارت کا بل سمرقند اپنے اپنے اوطان کی طرف جا رہے تھے۔ مٹی کے اسی دالان میں بخاری ترمذی ہدایہ تلویح کے اسباق بھی ہوتے تھے اور حدیث قاضی مبارک شمس باز غمدرا جیسی معقولات کی عام درسی کتابوں کے سوا شرح تجرید شوخی مع حواشی دوانی و صدر معاصر شعار و اشارات، الافق المبین جیسی کتابیں جنہیں دہاں کی اصطلاح میں قدما کی کتابیں کہتے تھے، ان کا درس بھی اس خصوصیت کے ساتھ جاری تھا کہ اب دنیا کے طول و عرض میں ان کتابوں کے پڑھنے والے اس علمی خاندان کے سوا اور کہیں پڑھ نہیں سکتے تھے، بلکہ بسا اوقات اسی دالان میں نفیسی و شرح اسباب قانون شیخ طب کی کتابوں کا درس دن کو ہوتا تھا اور رات کو حضرت استاد اسی میں بیٹھ کر طبی طلبہ کو طب کے نسخے بھی لکھواتے تھے، کبھی کبھی اس میں تصوف کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی تھیں، آذرب درس کا کام ختم ہو جاتا تھا، تو چند طلبہ کی خواب گاہ کا بھی کام اسی دالان سے لیا جاتا تھا۔ یہ کانوں کی سنی ہوئی نہیں، برسوں آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات ہے۔

میں شاید دو نکل گیا، یہ کہنا چاہتا تھا کہ ”مدرسہ“ کا لفظ جب ہزاری کتابوں میں بولا جاتا ہے تو خواہ مخواہ اس کے متعلق یہی فرض کر لینا کہ وہ کوئی عصری جامعات اور یونیورسٹیوں کی مانند اینٹوں اور پتھروں کا مجموعہ ہوگا، خود بھی دھوکہ کھانا ہو اور دوسروں کو بھی دھوکہ دینا ہو اب وہ غلط تعلیمی نظریہ تھا یا صحیح، لیکن تعلیم و تعلم کے لیے بجائے قید و بند کے حتی الوسع ہمارے بزرگوں کے سامنے اشاعت تعلیم جیسی اہم ضرورت کے لیے اطلاق اور عمومیت ہی کے

اصول کو پیش نظر رکھا جاتا تھا، صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ رہو پر بحث کرتے ہوئے ایک موقع پر لکھا ہے کہ جن چیزوں میں منافع کے وجوہ اور پہلو زیادہ ہونگے، یہ اسلام کا اصول ہے کہ السبیل فی مثلہا الاطلاق بالبلغ ایسی چیزوں میں جہاں تک ممکن ہو، اطلاق اور عمومیت کو پیش نظر الوجع لشدۃ الاحتیاج الیہ دون رکھا جاتا ہے کیونکہ آدمی ان کا شدت سے محتاج ہے نہ کہ ان میں التضمین فیہ تنگی پیدا کی جائے۔

یہ اپنا اپنا مذاق ہے کہ ضرورت بھی کسی چیز کی شدت سے محسوس کی جائے اور کرائی جائے لیکن باوجود اس کے کوئی اس میں ”تضمین“ اور تنگی کے اصول کو پسند کرتا ہے اور کوئی اطلاق کو جب تک ڈاکٹر کا محکمہ قائم نہ ہوئے، جب تک اس محکمہ کے مصارف کے لیے سالانہ لاکھوں روپوں کی منظوری نہ صادر ہوئے، جب تک عمارت نہ تیار ہوئے، جب تک اتنی رقم کا نہ بندوبست ہوئے کہ باضابطہ معقول تنخواہوں کے مدرسین کے تقرر کا امکان پیدا ہو جائے۔ جب تک پڑھنے والے بچوں کے باپ کی اتنی آمدنی نہ ہوئے جس سے ہر سال بدل جانے والی نصابی کتابوں قیمتی کاپیوں، کھیل کود کے قیمتی آلات ربیٹ، رکیٹ، فٹ بال، قیمتی یونیفارم، نیز ماہوار قیام طعام کے مصارف، اور اسکول و کالج کے مطالبات وغیرہ وغیرہ کی تکمیل کے لیے کافی نہ ہو اس وقت تک ”تعلیم“ کا لفظ کوئی زبان پر نہیں لاسکتا۔

اشاعتِ تعلیم کے حامیوں کا ایک اصول یہ ہے، اور اسی کے مقابلہ میں تعلیم ہی کا ایک دستور وہ بھی تھا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی کسی گھنے درخت کی چھاؤں اور مٹی کی کچی دیواروں کا احاطہ کافی سمجھا جاتا تھا، مدرسے بھی بنتے تھے تو جہاں ہم محمود گداواں کے رنگین میناروں والے اور بالائے بند سیری اور حوضِ علانی کی شاہانہ عمارتوں کو دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ ہندوستان کی تعلیمی تاریخ میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ

ملا علاء الدین لاری براگرہ آمدہ بدریں مشغول شد و مدرسہ از خس ساختند (ہداۃ فی مساجد)

یہ ملا علاء الدین لاری وہی ہیں، جن کا شرع عقائد نسفی پر مشہور حاشیہ ہے اگرچہ میں ان کا

مدرسہ مدرسہ خس کے نام سے مشہور تھا لیکن خس سے کیا وہ خس مراد ہے جس سے خس خانہ و برقاب والی لذت گرمیوں میں حاصل کی جاتی ہے، اور غالب جس کے بغیر روزہ رکھنے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ خس کو آج جس معنی میں ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ ہندوستان کی ایک حبیدہ اصطلاح ہے، جس کی ابتدا اکبری عہد سے ہوئی، ورنہ خس کے وہی عام مشہور معنی گھاس پھوس کے ہیں۔ "فروع شعلہ خس یک نفس ہے" کے مصرعہ میں غالب ہی نے جس معنی میں اس کو استعمال کیا ہے "مدرخس" یعنی گھاس پھوس کا مدرسہ اگر وہ میں مولانا نے بنایا تھا، الغرض وہی اصول کہ جس چیز کی ضرورت جتنی زیادہ ہوگی اسی حد تک اس کو قیود و شرائط کی پابندیوں سے آزاد رکھنا چاہیئے۔ اصل کام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے غیر ضروری لوازم کی پابندیوں کو

لے آئیں اکبری میں ابو الفضل نے ہندوستان کی مداحی کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے: "ایکی آب سرور وافر دنی گرمی و کیا بی انکور و جز بہ گستر پی و شرف نگاہ کاراگاں بود" کاراگاں سے غالباً بابر کی طرف اشارہ ہے جس نے ترک میں "جز بہ" لے انکور نے برف نے "ب" کے الفاظ سے ہندوستان کو طرز گاہ بنایا تھا، ابو الفضل نے لکھا ہے کہ اس طرز کے ازالہ کے لیے بھی اور ترکستانی امراء کے لئے ہندوستان کی گرمی ناقابل برداشت بنی چلی جا رہی تھی، "گیتی خداوند اکبر" ہمہ را چارہ گراؤ، ابو الفضل کے گیتی خداوند کی چارہ گری ہی کا یہ خروہ ہے کہ بانی کو "بشورہ سرور دوائی گرفت و از شمالی کوہ (دہالہ) برف آوردن کہ وہ دانست" تو یا ہندوستان کے "کوہ" سے "چھوٹوں بڑوں کی رسائی عہد اکبری ہی سے برف تک ہونے لگی، اسی کے بعد خس" کا فقرہ بھی لکھا ہے کہ "نیچے بود بویاس خنک اس را خس گویند بفرمانش گیتی خدیو اکبر، ازاں نے بست خانہ ساختن رواج یافت" وچوں آب انشانہ زمستانے دیگر در تابستان پیداؤ، جس سے معلوم ہوا کہ خس اور خس کی میٹوں کا رواج اکبر کے زمانہ سے اس ملک میں شروع ہوا کیا خیر ہوا اکبر کی ذہانت اور طبعی میں اور سچ پوچھیے کہ بگاڑنے والوں پر طبیعت اسی لیے تو زیادہ بگڑتی ہو کہ اسلام کے ایسے قیمتی سرمایہ کو چند ذاتی عداوتوں کے بت پرشار کر دیا گیا۔ اور ہندی اسلام کے جگر پر ایسا کاری زخم لگایا کہ باہین ہمہ چارہ گری آج تک اس کی کسک محسوس ہو رہی ہے جس کی ایجاد پر خیال آیا کہ حجاج بن یوسف جب بنی امیہ کی طرف سے کوئٹہ کا گورنر ہو کر آیا، تو طاقت جو حجاج کا وطن تھا اس کے سرور و موسم کی عادت نے کوئٹہ کو حجاج کے لیے جہنم بنا دیا۔ لکھا ہے کہ قریب قریب خس خانہ کے حجاج نے بھی سمرقند کی شاخوں سے ایک چیز منائی تھی۔ ابن عساکر میں ہے کہ حجاج گرمیوں میں فی قدس خلافت ای صفات بید کی شاخوں سے بنائے ہوئے ایک قد میں رہتا تھا ان شاخوں کو پھاڑ پھاڑ کر بیج میں پڑا مستحقاً بائیں و بریقہ علیہ۔ بھری جاتی تھی وہی ٹپک ٹپک کہ حجاج پر پڑتی رہتی تھی۔

مسلمانوں نے اپنے لیے کبھی ضروری قرار نہیں دیا۔ ایک ایک شہر میں ہزار ہزار اور پان پان سو سات سات سو مدرسوں کی گنجائش کیا ان پابندیوں سے نکلے بغیر پیدا ہو سکتی ہے۔

آج جب تعلیم و تعلم کی دنیا کو بھی سامہو کارہ کا بازار بنا دیا گیا ہے نئی نئی فیکٹوں کے قلم نیچنے والوں، بھانت بھانت، طرح طرح کی دو اتوں کے بنائے والوں، کتابوں کے فروخت کرنے والوں، الغرض انسانوں کا ایک ہجوم ہے جو مختلف بھیسوں میں علم کے طالبوں اور علم کے خادموں کو نشانہ بنا کر ان پر ٹوٹ پڑا ہے حکومت کی پشت پناہی میں لوٹ چکی ہوئی ہے کچھ فریب سے کچھ بچوں کی خام عقلی اور کچھ حکومتی جبر سے کام لے کر طالب علموں سے رپڑ وصول کرنے کی منت نئی پیچیدہ ترکیبیں بنائی گئی ہیں۔ علم کے دائرہ میں قدم رکھنا شرط ہے کہ ڈاکوؤں کا جو گروہ بھیس بدلے مختلف موٹوں پر بیٹھا ہوا ہے کچھ اس طرح لپٹ پڑتا ہے کہ ان سے جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے۔ صبح ہوئی اور سائیکلوں کے پیچھے کتابوں، کاپیوں، سیلٹوں اور رضا جلنے کن کن چیزوں کا پشارہ باندھے غریب طالب العلم اسکول کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے یہ وہ نقشہ ہے جو اس نظام تعلیم نے پیش کیا ہے جو آپ کے سامنے ہے لیکن یہی ہندوستان تھا، یہی ملک اس کا یہی آسمان، یہی زمین تھی جس میں تعلیمی فرائض کو مفت انجام دینے والے جہاں اوپر کی جماعتوں کے وہ طلبہ نظر آتے تھے جو آج ٹیوشن زدگی کے عارضہ میں مبتلا ہو کر در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں کہ علم ان سے روپیہ مانگتا ہے، اتنا روپیہ مانگتا ہے جہاں باپ فراہم نہیں کر سکتے اور ساری رسوائیاں وہ اسی مطالبہ کے ماتحتوں آج برداشت کر رہے ہیں۔

لیکن خیر اگر طلبہ مفت پڑھاتے تھے تو یہ تعلیم و تعلم کی دنیا کے آدمی ہی تھے نیز پڑھانے

درجہ صفحہ ۱۳۵۳) علامہ حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کا قودعوئی تھا کہ تشرعی قوانین ہی کی حد تک نہیں بلکہ تکوینی قوانین میں بھی قدرت کی کافرمائیاں اسی اصول کے تحت ظاہر ہوتی ہیں، انہوں نے مثال دی ہے کہ ہوا پانی کا چونکہ ہر شخص محتاج ہے اس لیے ہر جگہ یہ چیزیں میرا تھی ہیں لیکن لباس، یا قوت، مل، و زمرہ کی کوئی حقیقی ضرورت آدمی کو نہیں ہے نتیجہ یہ ہے کہ انہیں اتنا نایاب کر دیا گیا کہ بادشاہوں اور لوہوں کے سوا عام لوگوں کو ان کا دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا ۱۲۔

کی اس مشق سے ان کا علم تازہ ہوتا تھا۔ اسی ذریعہ سے بتدیج ان کی شہرت و عظمت کا آوازہ
بلندی حاصل کرتا تھا مگر تعجب تو اس پر ہوتا کہ اتفاقاً اُس کے دُکے نہیں تقریباً ہر معتد بہ
آبادی والے شہر اور قصبات بلکہ دیہاتوں میں مغت بالکل مفت پڑھانے والوں کا ایک
بڑا طبقہ آخر وقت تک اس ملک میں ان لوگوں کا پایا جاتا تھا جن کا سانشی مشغلہ درس و
تدریس نہ تھا۔ وہ حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر مامور ہوتے تھے، یا تجارت کرتے
تھے، زراعت کرتے تھے، لیکن سب کچھ کرنے کے ساتھ روزانہ بالالزام پڑھانے کا کام
بھی آخر دم تک انجام دیتے رہتے تھے، عہد بلین کے مستوفی الممالک اور صدر کل شمس الملک
جن کے متعلق تاج ریزہ کے قصیدہ کا مشہور مطلع ہے۔

صدر! کنوں بہ کام دل و ستاں شدی مستوفی ممالک ہند و ستاں شدی
لیکن سُنتے ہیں کہ ”مستوفی ممالک ہندوستان کے منصب عالی پر جو سرفراز تھا، اُس کا سب
سے بڑا امتیازی وصف کیا تھا۔

”اکثر علمائے شہر شاگرد و بودہ“ مسہ اخبار الاخبار۔

جن میں ایک حضرت سلطان المشائخ نظام الاولیا، قدس سرہ العزیز بھی ہیں، تحریری کے
چالیس مقالے جو سلطان جی نے ربانی یا دیکے تھے یُسی زمانہ کی بات ہے جب شمس الملک
سے آپ پڑھتے تھے۔

دربار اکبری کے حکیم و عالم ملا فتح اللہ شیرازی کے متعلق تو پہلے بھی گزر چکا ہے کہ
ایک طرف وہ مغل امپائر کا محبت (موازنہ) تیار کر کے بادشاہ سے خوشنودی حاصل کرتے تھے
ٹوڈرل کی وزارت کے شریک غالب تھے۔ اور اسی کے ساتھ صرف اعلیٰ جماعت کے ہی
طلبہ کو نہیں بلکہ ملا بدائونی کا بیان گزر چکا کہ پانچ پانچ چھو چھو برس تک کے بچوں کو قاعدہ اور
ہجائیویسی بھی سکھاتے تھے اور تعلیم و تدریس کے اس مشغلہ کے ساتھ اپنے آپ کو مقید کر رکھا تھا۔
ان ہی باتوں کا یہ نتیجہ تھا کہ خواہ بہ ظاہر سانشی پیشہ کسی کا کچھ بھی ہو، لیکن اپنے پاس جو

جو بھی قسم کا علمی کمال رکھتا تھا، عموماً بغیر کسی معاوضہ کے اس علم کو دوسروں تک پہنچا نا گویا اپنا ایک انسانی بلکہ اگر دینی علم ہوا تو مذہبی فرض خیال کرتا تھا، یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ کے قاضی (جج) مفتی، صدر الصدد وغیرہ کے عہدوں پر جو لوگ سرفراز ہوتے تھے، چونکہ علما ہی کے ساتھ یہ عہدے مخصوص تھے، اس لیے علاوہ اپنے سرکاری فرائض کے عموماً سرکاری حکام کے اس طبقہ کا مکان یا دیوان خانہ یا محلہ کی مسجد وغیرہ ایک مستقل درس گاہ کی حیثیت بھی رکھتی تھی، بلکہ جہاں تک میں خیال کرتا ہوں تاریخوں کی پڑھنے سے بھی انہوں پر پڑتا ہے کہ کوئی قاضی ہو مفتی ہو، صدر الصدد یا صدر جہاں ہو، اور علمی کا کام نہ کرتا ہو، قریب قریب یہ بات ناقابل فہم تھی، اسی طرح ناقابل فہم جیسے اس زمانہ میں کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ضلع کا کوئی جج بھی ہو، اور بچوں کو اپنے مکان پر مفت پڑھاتا بھی ہو سرکاری اوقات میں ہائی کورٹ کی ججی کا کام بھی انجام دیتا ہو، اور گھر پہنچ کر طلبہ کے حلقہ میں بیٹھ کر کتابیں پڑھاتا ہو۔ دراصل ایک رواج تھا جو قرینہ قرن سے مسلمانوں میں جاری تھا، اور یہ رواج اس وقت تک باقی رہا جب تک کہ عدالتوں اور سرکاری محکموں پر بچاؤ بی اے اور ایم اے۔ ایل ایل بی۔ سول سروس وغیرہ کی ڈگری داروں کے پتھر مولویوں کا قبضہ تھا، اور مکالے کی تعلیمی رپورٹ کے انقلابی نتائج سے پہلے سب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت کا چرلغ اگرچہ کچھ چکا تھا، لیکن سرکاری عہدوں پر مولویوں ہی کا تقرر ہوتا تھا، موردی روایات ہی کا یہ اثر تھا کہ انگریزی حکومت کے زمانہ میں بھی ان غریب مولویوں نے سلف کے اس طریقہ کو حتی الوسع باقی رکھنے کی کوشش کی، کلکتہ کو دارالسلطنت بنا کر انگریزوں نے کاکوری سے مولانا نجم الدین کا کوروی کو طلب کیا اور ”قاضی القضاۃ“ کا عہدہ یعنی کلکتہ کے چیف جسٹس کا عہدہ آپ کو دیا گیا، مگر باوجود اس کے ان کے حالات میں لکھتے ہیں :-

بمنصب قاضی القضاۃ کلکتہ ممتاز بود معہذا بتدلیس افادہ طلبہ علوم بنایت می کو شید

(تذکرہ علما ہند ص ۲۳۳)

اسی کلکتہ میں، اودھ کی انجمنی حکومت کی طرف سے مشہور شیعی فاضل خان علامہ
تفضل حسین خاں انگریزی دربار میں سفیر تھے لیکن اس سفارت کے ساتھ ساتھ

بمطالعہ کتب و اشادہ طلبہ علوم می گزوانید

حکومت مرشد آباد کے سفیر اور نائب السلطنت کلکتہ میں شاہ الفتح حسین فرماؤ عظیم آباد
تھے ان کا کام یہ تھا کہ ”نظامت“ (حکومت مرشد آباد) کے پولیٹیکل امور کا تصفیہ گورنر جنرل
کلکتہ سے کرائیں۔ تین گورنر جنرلوں لارڈ الینبر، لارڈ ہارڈنگ اول، لارڈ ڈنٹو اول کے زمانہ
تک مسلسل اس عہدہ پر ممتاز رہے، تنخواہ کئی ہزار ماہوار ملتی تھی نو اہوں کی شان و شوکت،
تزک احتشام سے کلکتہ میں زندگی گزارتے تھے ان کے بیٹے مسٹر ہایوں مرزا مرحوم اپنی خود
نوشت سوانح عمری میں لکھتے ہیں: ”اس زمانہ کے امرا کی جو تعلیمی شان تھی چونکہ اس کی یہ
ایک چشم دید تصویر ہر میں انہی الفاظ میں نقل کرتا ہوں :-

”آفتاب ادھر نکلا گاڑی پر سوار ہو جاتے پھر گاڑی تیز گھڑک آئی، گاڑی سے اتر کر پنگ
کے کمرہ میں جا کر پوشاک بدلتے ادوشت کے کمرہ میں آکر اپنی مسند پر گاہیکہ لگا بیٹھتے،
آدمی بیچان حقہ لاکر لگاتے میں لوگ آنا شروع ہوتے۔“

یہ لوگ کون ہیں، کیا مصاحبوں اور احباب کا مجمع مراد ہے؟ ہمایوں مرزا لکھتے ہیں :-

والد مرحوم کو پڑھانے کا بہت شوق تھا اور لوگ بہت اصرار سے ان کے حلقہ درس میں شریک

۱۔ تفضل حسین خاں اُس زمانہ کے ان مولویوں میں ہیں جنہوں نے علوم عربیہ کی تکمیل ملاسن فرنگی علی، مولوی
وجیر، مولوی محمد علی مندس وغیرہ سے کر کے ”زبان انگریزی و یونانی و لاطینی نیکی دانست“ لکھا ہے کہ کلکتہ میں انہوں
نے یورپ کے فاضلوں سے یونانی اور لاطینی زبان سیکھی اور ان زبانوں پر ان کو اتنی قدرت حاصل ہو گئی
تھی کہ بے تکلف ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، انہوں نے مغربی زبان کی معلومات کو پیش نظر رکھ کر
متعدہ کتابیں فن ہیئت اور جبر و مقابلہ میں لکھی ہیں جو انیسویں صدی کے اب نہیں ملتیں، واللہ اعلم طبع بھی ہوئی ہیں
یا نہیں، جامعہ عثمانیہ کے ایک استاد مولوی عثمان جعفری بیان کرتے ہیں کہ ان کے وطن چھپلی شہر ضلع چترال
میں تفضل حسین خاں کی کتابوں کے قلمی نسخے موجود ہیں لیکن جن صاحب کے پاس ہیں وہ دوسروں کو
نہیں دکھاتے۔

ہوتے..... دس بجے تک دو ڈھائی گھنٹے درس و تدریس کی صحبت رہتی، اس کے بعد

برخاست کا حکم ہوتا طلبہ سب سلام کر کے رخصت ہو جاتے۔ (ص ۲۵)

یہ جلی ہوئی رسی کی آخری ٹٹھن تھی جو ابتدائے عہد انگریزی تک باقی تھی۔

تذکرہ علمائے ہند کے مصنف رحمان علی نے اپنے استاد مولانا عبد الشکور چھلی شہری کے

حال میں لکھا ہے کہ ”ہمارے ہر مناصب جلیلہ از سرکار انگریزی عزتیا زاداشتند“ لیکن اسی کے ساتھ تمام

عمر مدرس علوم صرف فرمودہ (ص ۱۹۲) جہاں جہاں تبادلہ ہوتا، طلبہ کا مجمع بھی ان کے ساتھ جاتا،

مولوی رحمان علی بھی اس سلسلہ میں ان کے ساتھ فتح پور سہوہ، غازی پور اور خدا جانے کہاں

کہاں رہے۔ صرف یہی نہیں کہ یہ لوگ بغیر کسی معاوضہ کے پڑھایا کرتے تھے، بلکہ بسا اوقات

اپنی وسعت دگجائش کی حد تک طلبہ کے قیام و طعام کا نظم بھی ان کی ذاتی آمدنی سے کیا جاتا

تھا، مفتی صدر الدین دہلوی جو اپنے تخلص آزرہ کی وجہ سے مفتی آزرہ کے نام سے مشہور ہیں

ان کے متعلق لکھا ہے:-

”از سرکار انگریزی ہمہ صدر الصدوری و افتار دہلی سر بلندی داشت“

گر باوجود اس جلیل عہدہ کے

”مردم از بلاد و اصهار بعیدہ از مستفیدی شدن بوجہ کثرت درس بہ تصانیف کم تو بہشت“

اس کثرت درس کے ساتھ حال یہ تھا کہ

اکثر طلبہ مدرسہ دارالبعاد کہ زیر جامع مسجد دہلی بود طعام و لباس می داد (ص ۹۳)

اور میں دوسروں کی کیا کہوں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، خود ہمارے استاد حضرت مولانا سید

لے مولوی رحمان علی کے نام کا عجیب لطیفہ ہے۔ اس نام کی وجہ سے ہمیشہ ان کی کتاب تذکرہ علماء ہند کے دیکھنے

سے گریز کرتا رہا۔ سمجھتا تھا کہ کسی غیر عالم آدمی کی کتاب ہے، لیکن اتفاقاً ایک دن نظر پڑ گئی، پڑھنے سے معلوم ہوا

کہ آدمی تو عالم ہیں، پھر ان کا یہ نام ایسا کیوں تھا۔ اس کا خطرہ برابر دل میں لگا رہتا، اسی کتاب سے معلوم ہوا کہ

ان کا اصلی نام عبد الشکور تھا، لیکن ریوان کی ہندو ریاست میں جب ملازم ہوئے تو وہلی عہد ریاست نے کہا کہ

عبد الشکور کا لفظ میری زبان پر نہ چڑھے گا اس نے ان کا نام رحمان علی رکھ دیا، محمد زکریا مولوی صاحب نے قبول کر لیا۔

برکات احمد رحمۃ اللہ علیہ والی ملک کے طبیب خاص تھے۔ دولت و ثروت عزت و عظمت کے لحاظ سے آپ کا شمار امیروں میں تھا، لیکن ساری عمر ان کی طلبہ کے پڑھنے پڑھانے میں گزری جس کا صلہ تو کسی سے کیا لیتے شاید ہی کوئی زمانہ ایسا گذرنا تھا کہ آپ کے یہاں سے پندرہ بیس طالب علموں کو کھانا نہیں ملتا تھا، جب ان سے پڑھا کرتا تھا کم سنی کا زمانہ تھا اس وقت اندازہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب عملی زندگی میں قدم رکھا اور اب ان کی اس عجیب غریب مخلصانہ قربانیوں کا خیال آتا ہے تو گھنٹوں سوچتا ہوں کہ یا الہی وہ کیا تماشہ تھا آج یہ کیا حال ہے کہ اساتذہ کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، الاؤنس ملتے ہیں، امتحانی آمدنیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے لیکن عموماً اس کے بعد بھی اجیر معلوم کا عام طبقہ صبح و شام اسی فکر میں رہتا ہے کہ جہاں تک علم سے دور رہ سکتے ہیں دور رہیں، پڑھانے سے جتنا بھاگ سکتے ہوں بھاگیں۔ عربی مدارس کے قلیل المعاش اساتذہ کو تو شاید ایک حد تک معذور بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ ان کی قلیل تنخواہوں میں عصر حاضر کی گراں زندگی کے اندر اس کی توقع بجا ہوگی کہ طلبہ کی وہ امداد کیوں نہیں کرتے جیسے ان کے اسلاف کا حال تھا، لیکن مغربی طرز کی درس گاہوں کے معلموں کو تو معقول مشاہرے ملتے ہیں۔ ہزار ہزار، بارہ بارہ سو نا ہوا تک یہ کالجوں سے اٹھا رہے ہیں لیکن ان کے دسترخوانوں یا میزوں پر بھی کبھی کسی طالب علم کو دیکھا گیا ہے؟

تعلیم کا پیشہ ہے، معاش کا وہی واحد ذریعہ ہے لیکن اس پر بھی امکانی حد تک علم سے گریز، فرصت کے اوقات زیادہ تر کلبوں اور نرہت گاہوں کی گلیچینوں میں گزرتے ہیں یہ ہر عام حال اس دور میں ان لوگوں کا جن کا کاروبار ہی پڑھنا پڑھانا ہے۔

بلاشبہ چوبیس گھنٹوں میں ہر شخص کا جی چاہتا ہے کہ کچھ تفریحی مشغلوں میں وقت گزارے جسما فی صحت کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے اور دماغی سکون کے لیے بھی ہم جن بزرگوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کی زندگی بھی تفریحی و انبساطی مشاغل سے خالی نہ تھی لیکن کس شان کے ساتھ حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی مرحوم فتنۃ المند کے ہنگامہ میں انگریزوں نے

بالزام غدر خنبیس عبور دریا سے شور کی سزا دی اور اسی اسرو قید کی حالت میں آپ کا انتقال جزیرہ
انڈمان میں ہوا، ابتدا میں انگریزی حکومت کے ملازم بھی تھے، لیکن جیسا کہ اس زمانہ کا دستور تھا
ملازمت کے ساتھ بھی درس تدریس کا فتنہ جاری رہتا تھا، مولانا بھی اپنے وقت کے مشاہیر و بزرگ
درس میں سے تھے، بلکہ عربی تعلیم کے حلقوں میں خیر آبادی خاندان کے نام سے جو تعلیمی اسکول موسوم ہو
سیچ پوچھے تو اس اسکول کو فروغ دے کر ایک خاص طرز تعلیم کا اس کو نائنہ بنا دینا اس میں
سب سے زیادہ موثر حصہ آپ ہی کا ہر گو آپ کے پدر بزرگوار مولانا فضل امام صاحب مرقاۃ المفاتیح
جو دہلی میں صدر الصدور تھے اور حسب دستور درس بھی دیتے تھے، اسی طرح مولانا فضل حق
کے صاحبزادے مولانا عبدالحق خیر آبادی ان حضرات کو بھی خیر آبادی طریقہ تعلیم کی ترویج میں
خصوصی دخل ہوا، لیکن اس سلسلہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا واسطۃ العقد اور درۃ التاج
کا مقام مولانا فضل حق ہی کو حاصل ہوا، معفولات کی تعلیم اپنے والد مولانا فضل امام سے پائی
تھی اور حدیث کی سند حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی سے حاصل کی تھی، اسیری فرنگ
سے پہلے باوجود مارت و دولت کے زندگی بھر درس دیتے رہے، چونکہ امیر آدمی تھے، ایک
وقت خاص تفریح کا بھی مقرر تھا مولانا کو شطرنج کا شوق تھا، بساط کچھتی تھی اور شطرنج کی بازی
ہوتی تھی، لیکن تفریح کے اس وقت میں بھی سنتے ہیں، اور سنتے کیا ہیں، دیکھیے تذکرہ علماء ہند
کے مصنف مولوی رحمان علی خود اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی شطرنج کی اس مجلس کی تصویر
ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں :-

بسال دوازہ صد و شصت و چار ہجری مؤلف پچھداں بہ مقام لکھنؤ نجدش رسیدہ، دید کہ درین
حلقہ کشتی و شطرنج بازی تلیدے راسبق افق المبین میداد و مطالب کتب را با حسن بیان دل نشین

لے شطرنج بازی کے متعلق اس میں شک نہیں کہ حنفی مذہب کی رو سے اسے جو کچھ بھی آپ چاہو قرار دیجیے، لیکن ہر حال
اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام متقی نے اس حنفی فتوے سے اختلاف کیا اور فقہان کیا کرتے تھے اس کی شاعت بھی
باقی رہتی ہے جو متفقہ جو ائمہ کی ہر حنفی عالم کو بھی حکم لگاتے ہوئے امام شافعی جیسے امام کا خیال کرنا ہی پڑتا ہو اور مولانا
کے فعل کی توجیہ کے لیے شاید یہ عذر ناقابل استماع نہیں قرار پا سکتا۔

می نمود۔ (تذکرہ علماء ہند، ص ۱۶۵)

دیکھئے ہیں تفریح بھی ہوتی ہے تو کس شان کے ساتھ ہو رہی ہے، وہی تباہی ہفوات و خرافات کی جگہ اس وقت بھی کچھ نہیں تو افاق المبین کا درس ہی جاری ہو، قطع نظر اس سے کہ افاق المبین جیسی صبر آزما ژولیدہ و پیچیدہ کتاب کا حسن بیان کے ساتھ شطرنج کھیلتے ہوئے پڑھنا مولانا کے اُس عیسر معمولی کمال کی دلیل ہے جو فنِ محقولات میں آپ کو حاصل تھا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان بزرگوں کی تفریح کا سامان بھی پڑھنا پڑھنا ہی بن گیا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ العزیز کو جو بیس گھنٹوں میں تھوڑی دیر کے لیے اختلاج کا دورہ آخریں ہونے لگا تھا اور مینائی تو مدت سے جا چکی تھی کہ اختلاج کا دورہ جوں ہی شروع ہوتا تھا شاہ صاحب قبلہ مکان سے باہر نکل کر جامع مسجد تک ٹہلتے تھے لیکن اس ٹہلنے کے زمانہ میں بھی ثقاہ سے سنا گیا ہے کہ ادب کی مشہور کتاب مقامات حریری کا درس بحالت مثنی جاری رہتا تھا۔ حریری کے پڑھنے کا وقت ہی یہ مقرر تھا۔ ختم خانوں کو جن پینے والوں نے خالی کیا یہ وہ لوگ تھے۔ آہ!

اب انہیں ڈھونڈھ چرائی رخ زیبائے کر

واقعات کہاں تک بیان کروں نظائر و اشباہ کی حد بھی ہو، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ علاوہ ان لوگوں کے جن کا کام ہی تعلیم و تدریس تھا اور جن کی امداد حکومت یا پبلک کی طرف سے ہوتی تھی، تعلیمی کاروبار کے ان چلانے والوں کے سوا جو ایک حد تک معاوضہ کے ساتھ کام کرتے تھے ملک میں ایک بڑا گروہ اُن لوگوں کا تھا جو لے کر نہیں بلکہ بسا اوقات خود اپنی طرف سے کچھ دے کر لوگوں کو پڑھایا کرتا تھا اور یہ طبقہ ان طلبہ کے سوا تھا، جو خود تو بڑی کتابیں اپنے استادوں سے پڑھا کرتے تھے، اور چھوٹی پڑھی ہوئی کتابیں دوسروں کو پڑھاتے تھے، اور یوں تعلیم کا ایک بڑا حصہ بغیر کسی خرچ اور معاوضہ کے مفت انجام پاتا رہتا تھا لیکن آج جب پیسے کے بغیر کوئی ایک قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں کیا اس وقت کو پھر کوئی قائم کر سکتا ہے؟

ایک بات تھی جو چل پڑی تھی، ورنہ زہلی کا جذبہ انسان میں کب نہیں رہا ہو، یہ زر، زمین ہی کا
توقصہ تھا جس نے پہلی صدی ہجری میں واقعہ حرہ اور دشتِ کربلا کے فاجعات کو تاریخ کے
اوراق پر غنیمتوں میں ثبت کیا ہے، خود درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے دائروں میں بھی ایک
گرہ ان لوگوں کا بھی تھا جو اسی ذریعہ سے دولت پیدا کر رہا تھا مگر تعجب تو اسی پر ہوتا ہے کہ جن
علوم و فنون کی قیمت اس زمانہ میں بایں شکل مل رہی تھی مولانا آزاد بلگرامی نے شیخ ابوالمعالی نامی
کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ یہ خوش الحان قاری تھے، دلی پہنچے، شاہ جہاں کا عہد تھا، امرا و دربار سے
کسی نے قاری صاحب کا ذکر کیا، طلبی کا حکم ہوا، حاضر ہوئے، رمضان کا مہینہ تھا شاہجہاں
نے فرمائش کی کہ رمضان کے متعلق جو آیتیں ہیں ان ہی کی تلاوت کیجیے مولانا آزاد لکھتے
ہیں کہ شیخ ابوالمعالی نے۔

”شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن شروع کرو نئے باوازل فریب خواندہ کہ
بادشاہ راستے دست داد، استدعا عادیہ نمود نوبت ثانی در قرأت دیگر خواند (یعنی دوسری
قرأت میں دہی آیتیں سنیں) بادشاہ خیلے محفوظ گشت“

پھر کیا ہوا، صرف شمس القراء کا خطاب دے کر بادشاہ نے قاری صاحب کو گھر
روانہ کر دیا، یا کوئی پھڑی یا سگریٹ کی ڈبیہ تحفہ میں دے کر قصہ ختم کر دیا گیا۔ اللہ اللہ کیا دن
تھے، چند آیتیں پڑھ کر مٹانے والے نے مٹائی ہیں، اسی ہندوستان کا واقعہ ہے جہاں آپ
ہم بھی موجود ہیں کہ

”قریہ سیر حاصل از تواج بلگرام کردی نام حسب الاستدعا شیخ بر طریق مدد معاش
مرحمت (نمود) (آثر الکرام ص ۶۷)

اودھ کا ایک سیر حاصل گاؤں جاگیر میں مل گیا، چند آیتوں کے مٹانے کا یہ صلہ
تھا، آج قطعی و غیر مختصر المعانی و مطول کے پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کا جو حال بھی
ہو، لیکن اس سرزمین میں ان ہی کتابوں کے مدرسین کے متعلق کوئی باور کر سکتا ہے کہ

”بزرنجیدہ شد“

یہ فقرہ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کے ترجمہ میں مولانا آزاد نے لکھا ہے، دلی شاہ جہاں کی دلی
تھی، مولانا ارقام فرماتے ہیں کہ

”ہر گاہ وار و حضور (شاہ جہاں) می گردید بر رعایت نفوذ نامہ معدود مخصوص گشت“

دوبار بزرنجیدہ شد و مبالغ ہم سنگ ہم گرفت“

ایک دفعہ نہیں دو دفعہ ملا صاحب زر کے ساتھ تولے گئے اور اپنے ہموزن مرستم

لے کر گھر روانہ ہوئے، یہی نہیں بلکہ

چند قریہ برسم سیورغال (جاگیر) انعام شد - (ص ۲۰۵)

جمع کیا جائے تو اس قسم کے واقعات سے دفتر تیار کیا جاسکتا ہے۔

لیکن باوجود اس کے پھر بھی ایک طبقہ علماء و فضلا و طلباء کا اسی ہندوستان میں

ان ہی درخیز دربار، زرسنج دنوں میں تھا جس کے استغنا اور تحفہ کا نگہ اتنا بلند تھا کہ افضل

مبارک کے سلاطین کی بھی وہاں رسائی نہ تھی، مناظرہ کی مشہور درسی کتاب رشیدیہ کے مصنف

شیخ عبدالرشید جو پوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ملا محمود صاحب شمس باغ کے ذریعہ درس ہیں زمانہ ان

کا بھی دہری ہے، جب تخت تیموری پر شاہ جہاں جیسا دین پرور و معارف پرور بادشاہ جلوہ فرمایا،

قدردانیوں کا شہرہ سن کر اقطار اراض سے علماء و فضلا و شاہی دربار کی طرف کھینچے چلے آئے تھے

پنجاب سے ملا عبدالحکیم آتے ہیں اور بزرنجیدہ ہو کر روانہ ہوتے ہیں، پورب سے ملا محمود جو پوری

آتے ہیں اور بادشاہ کے مقربین خاص میں داخل ہو جاتے ہیں انہی مولویوں میں ایک

ملا صاحب کے ایک ہموطن عالم حدائق الخفیفہ کے مصنف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:-

جہانگیر شاہ جہاں بادشاہ کے دربار میں آپ کی بڑی عزت و توفیر تھی اور آپ شہزادگان کے استاد تھے

چنانچہ شاہ جہاں بادشاہ نے دو دفعہ میزان میں تلوا یا اور ہر دفعہ چھ ہزار روپیہ دیا، آپ کو سیالکوٹ میں مولانا

روڈ کی جاگیر ملی ہوئی تھی جو آپ کی اولاد کے پاس سلاسل بدستل موجود رہی۔ آخر میں ٹھٹھے ٹھٹھے اب سرکار انگلیش

کے عہد میں بسبب انقطاع خانہ دار کے بالکل ضبط ہو گئی - (حدائق، ص ۳۱۵)

مولوی ملا سعد اللہ ناجی جو چیوٹ پنجاب کے رہنے والے تھے، بالآخر اسی زمانہ میں وزارت عظمیٰ کے عہدہ تک پہنچ جاتے ہیں۔

اسی بادشاہ تک شیخ عبدالرشید جو پوری کے علم و فضل، تقویٰ و زہد کا چچا بیچتا ہے۔ مولانا آزاد ارقام فرماتے ہیں:-

”صاحب قرآن شاہ جہاں بہ استلاء اوصاف قدسیہ خواہش ملاقات کرد“

خود نہیں جاتے ہیں بلکہ بادشاہ خود خواہش ملاقات کرتا ہے، بلا بیچتا ہے کس شان کے ساتھ؟

”منشور طلب مصحوب کیے از ملازمان ادب داں فرستاد“

ادب داں ملازم جو علم دین کی قدر و قیمت کا جوہری تھا، فرمان شاہی اسی کے حوالے ہوتا ہے مگر سنتے ہیں کہ شیخ عبدالرشید نے کیا کہا۔

”شیخ ابا کرد (انکار کیا)، قدم از کنج عزلت بیرون نگذاشت (ص ۲۳۰)

جس دربار میں ایک ایک آیت کی تلاوت کے صلہ میں مسلم مسلم سیر حاصل گاؤں جاگیریں مل رہی تھیں، جب وہ خود بلارہا تھا، کیا کیا توقعات اُس کی ذات سے قائم کیے جاسکتے تھے، لیکن ”کنج عزلت“ کی حلاوت سے جس کا ایمانی ذوق چاشنی گیر ہو چکا تھا اُس نے دکھا دیا کہ شاہ جہاں جیسے دراز کندہ والے بادشاہوں کی رسائی بھی ان بلند آشیانوں تک نہیں ہے جنہوں نے ہر قسم کی غیر اللہی شاخوں کو کاٹ کر اللہ کی بلند ترین شاخ پر اپنا ٹھکانہ بنالیا ہے حالانکہ اسی ہندوستان میں علم اور دین کی خدمت کو باشندوں کی ایک بڑی اکثریت دان پہن، بھکشا کے استحقاق کا ایک قدرتی ذریعہ یقین کر رہی تھی، اس ملک میں جیسا کہ کہا جاتا ہے صحرائی اور جنگلی آشرموں یا دوسرے الفاظ میں تعلیم گاہوں کے اساتذہ اور طلبہ دونوں کی

لے یہاں اس کا ذکر شاید نامناسب ہو، کہ ہندوستان کے متعلق عام طریقہ سے جو یہ مشہور ہے کہ رشی منی لوگ جنگلوں میں آشرم بنا کر رہتے تھے، اور وہیں تعلیم و علم درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا، ان آشرموں کا جو نقشہ کتابوں میں کھینچا جاتا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ بظاہر بہت دلآویز معلوم ہوتا ہے، جمابھارت کے قصص جن کے متعلق ملا عبدالحق دہلوی نے ملاشری جو اس کتاب کے ترجمہ کے لیے اکبر کی طرف سے مامور تھے (بقیہ بر صفحہ ۱۶۵)

گذیر کا ذریعہ صرف بھیک، اور لقمہ گدائی بنا ہوا تھا، اگر واقعی ہندی اسلام نے ہندی تمدن و تہذیب کے عناصر جذب کیے تھے۔ جیسا کہ کہنے والوں کا ایک گروہ کہہ رہا ہے، تو جس چیز کو ہزار ہا سال سے اس ملک میں بجائے ذلت و اہانت کے عز و شرف کا ذریعہ ٹھہرایا جا چکا تھا۔ اسی کے اختیار کرنے میں ان بزرگوں کو کوئی چیز روک سکتی تھی، لیکن کسی موقع پر شیخ مبارک محدث رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر گزر چکا ہے، فاقہ کی شدت نے چکر اکر زمین پر گر دیا ہے، شاگرد حال سے مطلع ہوتا ہے، گھر سے مرغوب کھانا تیار کر کے لاتا ہے لیکن بھوک کی شدت سے جو زمین پر گر رہا ہوا تھا، وہ یہ کہہ کر کھانے کو سامنے سے اٹھوا دیتا ہے کہ اشرف نفس والے کھانے کا کھانا ادروں کے لیے جائز ہو تو ہو، لیکن دین اور علم کے خادموں کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہو سکتا۔

استاذ کی اسی تعلیم کا اثر تھا کہ جب میر مبارک کے یہی شاگرد یعنی میر طفیل محمد بگرامی نے منہ درس و تدریس، افادہ و استفادہ پر قدم رکھا تو مولانا غلام علی آزاد کو جو میر طفیل محمد کے شاگردوں میں ہیں ان کے تغفع و استغنا کے جو تجربات ہوئے تھے ان میں سے ایک تجربہ کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ جن دنوں میں میر طفیل محمد بگرامی میں پڑھایا کرتے تھے، طرح طرح کے طلبہ مختلف علاقوں سے ان کے پاس آکر پڑھا کرتے تھے ان ہی طالب العلموں میں سے ایک طالب العلم کے متعلق بگرامی کے سناروں نے میر صاحب تک مختلف طور پر یہ اطلاعاتیں پہنچائیں کہ آپ کا فلاں طالب العلم ہمارے یہاں عموماً چاندی فروخت کرنے کے لیے لایا کرتا ہے، میر صاحب کا بیان ہے کہ یہ خبریں گوجھے ملتی رہتی تھیں، لیکن میں نے اس طالب العلم سے کبھی نہیں پوچھا کہ قصہ کیا ہے، کچھ دن بعد جب وہ طالب العلم رخصت ہونے لگا تو دست بستہ مجھ سے کہنے لگا۔

”من کیسا سازم استاذ من در کوہ سواک می باشد، عمل قمری دچاندی بنلے کا طریقہ مرا

تعلیم کردہ است و فرمود کہ بعد ہفت سال دیگر عمل شمس دسوا بنانے کا طریقہ ہم تعلیم کریں

طالب العلم نے کہا یہ بات سال کی مدت میں نے آپ کی خدمت میں گزاری اور اب میں پھر اپنے استاذ کے پاس عمل شمس سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں اُس نے کہا:-

”حق استادی شما خیل ثابت شدہ نہ منہیں کہین عمل زیادہی دہم“

یعنی تعلیم کے صلہ میں اس نے خواہش ظاہر کی کہ چاندی بنانے کا یہ طریقہ مجھ سے سیکھ لیجیے، میرے صاحب کہتے ہیں ”ہر چند مراتب مبالغہ کر دیتیں افشاندہم“ اُس نے شدید اصرار کے ساتھ چاہا کہ میرے صاحب یہ چیز اس سے سیکھ لیں لیکن وہ کسی طرح اس پر راضی نہ ہوئے، میرے صاحب کا بیان ہر کہ اس کو شاید شبہ ہوا کہ اس کے قول پر مجھے اعتماد نہیں ہر اسی لیے انکار کر رہا ہوں، یہ خیال کر کے ”خاکسترے از کاغذ پیچیدہ برآوردہ“ خاک کی ایک چٹکی اُس نے گھلی ہوئی رانگ پر میرے صاحب کے سامنے ڈالی ”فی الفور نقرہ برست“ مگر جو آستین جھاڑی جا چکی تھی وہ پھر اس نسخہ کے لینے کے لیے نہیں چڑھائی گئی، مایوس ہوا اور ”خصت شد باز نیامد“ (ص ۱۵۴)

اور دوسروں کو کیوں دیکھیے خود مولانا غلام علی آزاد بلگرامی کا کیا حال تھا، میرے طفیل محمد نے میرے بارگاہِ محدث سے اگر اس اثر کو اپنے اندر منتقل کیا تھا، تو کوئی وجہ تھی کہ میرے طفیل محمد سے ”جوہرِ ناب“ ان کے شاگردوں تک منتقل نہ ہوتا؟ مولانا غلام علی ماتر الکرام میں اپنے متعلق لکھتے ہیں:-

”از ان روزے کہ ناصر علیہ اخلاص باتان بیت اللہ آفتاب شد بے گامی از رسوم بنائے روزگار“

بہم رسید

جج سے لوٹنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو چیز اندھ چھپی ہوئی رہتی تھی حجر اسود کے مس نے اس کو باہر کر دیا، حجاز سے واپسی کے بعد اورنگ آباد دکن میں قیام اختیار کر لیا تھا۔ یہ آصف جاہ اول کے صاحبزادہ نواب ناصر جنگ شہید کا عہد تھا، احمد شاہ سلطنت آصفیہ یوں تو اس وقت بھی ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست ہو، لیکن ناصر جنگ شہید کے زمانہ میں تو آصفیہ پرچم کے نیچے جنوبی ہند کا اکثر حصہ ساحل سمندر تک محروم آصفیہ میں داخل تھا، مولانا غلام علی ہی نے حضرت آصف جاہ اول کے تذکرہ میں ان کے مقبوضات کے متعلق لکھا ہے:-

”از کنار دریائے نبدانا انفصلے بندر را میسر در قبضہ تصرف داشت و من درختہ الاولیاء“

جس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ موجودہ وسعت کے لحاظ سے حکومت آصفیہ کا رقبہ تقریباً دو گنا تھا، اتنی

”بانواب نظام الدولہ ناصر جنگ شہید خلف آصف جاہ (بانی سلطنت آصفیہ) ربط عجی
(تفان افتاد“

”اس عجیب ربط“ کی نوعیت کیا تھی خود ان کا مخاطب قلم اس کی تفسیر کرتا ہے۔

”موافقتی کہ بالاتر از ان متصور نہ باشد دست بہم داد“

ایک مستقل والی ملک کبیر سے ایسی موافقت میسر کرتی ہے جس سے زیادہ موافقت ناقابل تصور ہے۔ لیکن اس موافقت سے ہندوستان کے اس مولوی نے کیا نفع اٹھایا خود ہی لکھتے ہیں:-

چوں نواب نظام الدولہ (ناصر جنگ) بعد پیر (آصف جاہ اولیٰ) ہر سدا یاالت دکن نشست معین

یا دارین دلالت کردند که حالا هر مرتبه که خواهید میسر است اختیار بیاید کرد وقت را غنیمت بآمد شمرد

ہر مرتبہ یقیناً ”وزارتِ عظمیٰ“ بھی داخل ہر چاہتے تو ممالکِ اصفیہ کی دارالہما می مل سکتی تھی، اور جن گوناگوں قابلیتوں کے سرمایہ دار تھے جس حسن و خوبی وہ اس منصبِ جلیل کے فرائض بھی انجام دے سکتے تھے، مگر دلالت کرنے والوں کو اپنی دلالت اور راہنمائی میں سخت مایوسی ہوئی، جب وہی مولوی جو آج دنیا کی حقیر ترین ہستی ہر اسی کی زبان سے سُن ہے تھے۔

آزاد شده ام، بنده مخلوق نمی توانم شد»

حالانکہ موروٹی جائیداد جو بلگرام میں تھی جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اودھ کی حکومت اس سے دوسرے ارباب استحقاق کے ساتھ ان کے خاندان کو بھی محروم کر چکی تھی، جس کا مفصل قصہ گزر چکا، تلمانی مافقا کی بہترین صورت سامنے آگئی تھی، عمر بھی ساری ناز و نعمت میں گزری تھی، عالمگیری ایسی میر عبد الجلیل نے جو ان کے حقیقی نانہ تھے، ان ہی کے آغوش میں پرورش پائی تھی، لیکن بائیس ہزار روپے میں کہ میں نے لوگوں سے کہا :-

دنیا نہر طاووت می نہ اندر غفره از اس حلال است زیادہ دنیا کی حالت طاووت کی نہر حبسی کہ کہ چلو تو اس کا

حرام و این شعور مودہ خود خواند سے صلاح ہے، اس سے زیادہ حرام۔ اور اپنا کہا ہوا شعور سنا یا جس کا
 دریاں و یاد کہ شہر ہی بہر گداز بخشند مطلب یہ کہ جس میں ہر بیک شنگے کو بادشاہی تک عطا
 غنیمت ست کہ مارا جس یا بخشند ہو رہی ہے اس میں یہی غنیمت ہے کہ میں اپنے آپ کو بے دیا جا رہا ہوں
 اللہ اللہ سوچنے کی بات ہے کہ امیر گھرانے کے آدمی ہیں، ان کے ساتھ بھگت نہ ہیں فلاح بخاری
 جیسی اہم خدمت خود بھی انجام دے چکے تھے، دولت و ثروت سب لٹ چکی ہے۔ اور اسی لیے بجائے
 بلگرام (وطن اصلی) کے حجاز سے لوٹ کر بندر سورت سے سیدھے اوزنگ آباد چلے آئے خود فرما
 ہیں۔ ”اذا بخدا (سورت بندر سے) سوسے ہزار روپے کشید و از خجستہ بنیاد اوزنگ آباد گردید و در مکتبہ شاہ بابا ساغر
 نقشبندی قدس سرہ گوشہ انزو اگرقت (ص ۱۶۳) مآثر

جہاں تک مجھے علم ہے اسی خاندان کے گوشہ انزو سے آپ کا جنازہ خلد آباد کی پہاڑی تک پہنچایا
 گیا، جہاں اس وقت تک آسودہ ہیں۔

اور ان قصوں کو کوئی کہاں تک بیان کر سکتا ہے، حضرت مولانا برکات احمد رحمۃ اللہ علیہ
 کے ساتھ ایک دفعہ یہ صورت پیش آئی کہ نواب مرحوم کی چہیتی یگم اور ان میں ان بن ہو گئی، یگم
 نے جواہرات کا ایک صندوق مولانا کے حوالہ کیا کہ آپ اس کو لے کر اپنے وطن بہاڑ چلے جائیے
 اور اس سے چند گاؤں خرید لیجیے میں اپنی زندگی آپ ہی کے ساتھ گزار کر مر جاؤں گی، یگم اس وقت
 جلال میں تھیں، مولانا نے شدید اصرار کے بعد سند و قچہ لینے کو نولے لیا، لیکن یگم کا غصہ جب کچھ دھیا ہوا

لے آئے کل اب یہ خاندان پر بھتی کے نام سے مشہور ہے، اب اس گدی کا کوئی وارث باقی نہیں رہا۔ حکومت نظام کے حکمران
 اور مذہبی کی نگاہ میں ہے، عجب پرفضا مقام ہے ایک جتنے ہوئے نالے کے پور خاندان کی عمارت بنی ہوئی ہے، میلوں
 سے ایک نہر نکال کر خاندان تک لائی گئی ہے جو ایک بلند دیوار سے چادر بن کر خاندان کے حوض میں مسلسل گرتی رہتی
 ہے، دیکھنے کا سماں ہوتا ہے۔ اس خاندان میں کہتے ہیں کہ ایک بڑا عظیم الشان کتب خانہ تھا، لیکن دست و زبانہ
 نے اس کو تباہ کر دیا۔ کچھ کتابیں باقی رہ گئی ہیں، خاندان کے ساتھ ایک جاگیر بھی ہے۔ اور مذہبی کا محکمہ جاگیر کی
 آمدنی سے تعلیمی مسئلہ کو جاری کرنا چاہتا ہے۔ واللہ بدفعہ لما یجب و یرضی۔ مولانا آئندہ مرحوم کا قیام اس خاندان
 میں زیادہ تر ان کتابوں ہی کی وجہ سے تھا، میں نے سنا ہے کہ کتب خانہ کی ایک ایک کتاب جو ہزاروں کی تعداد میں
 تھیں مولانا کی نظر سے گزری ہوئی تھی ۱۲۔

تو سمجھا نجا کہ ان کو ہجرت کے غم سے باز رکھا، اور صندِ قبح جس حال میں دیا گیا تھا واپس کر دیا گیا حالانکہ جہاں تک میرا خیال ہے پانچ چھ لاکھ روپے سے کم کا وہ سرمایہ نہ تھا، چاہتے تو اس کو لے کر بہار کے زمینوں میں جا کر شریک ہو جاتے۔ لیکن "غنیمت است کہ مارا ہیں باغِ خند" کو جو لوگ غنیمت باروہ یقین کر چکے تھے ان کے لیے تو اس قسم کے خطرات کا بھی احتمال نہیں رہے کیوں تھا کیا تھا؟ لوگوں کا ہندی اسلام کے متعلق کچھ بھی خیال ہو کسی کو اس میں عجمیت اور تاتاریت نظر آتی ہو کوئی اس میں ہندویت اور بودھیت کے جراثیم پاتا ہے لیکن اپنا خیال تو یہی ہے کہ زندگی کے اور شعبوں کے متعلق خواہ کچھ ہی کہا جائے کہ اس وقت ان سے بحث نہیں لیکن علم و دین کی خدمت کے ایک استوار و محکم نظام کا جو خاکہ کھجور کے تنوں پر کھڑی مسجد میں بنایا گیا تھا، اس وقت تک جب تک مسلمان سیاسی طور پر دنیا میں منسوب نہیں ہوئے تھے کسی کسی شکل میں اسی "خاکہ" کی راہنمائی میں مسلمان چلتے رہے، حتیٰ کہ ہندوستان کے بھی یہ سارے قہقہے

اپنی خاندانی خودمائی کا خیال بار بار بعض عجیب و غریب واقعات کے ذکر میں مانع آجاتا ہے۔ مولانا محمد حسن گیلانی جن کے مدرسہ گیلانی کا ذکر کسی موقع پر کیا گیا ہے، ایسے معتبر ذرائع سے یہ خبر جو تک پہنچی ہے جس کا انکار شکل ہے، واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ مولانا گیلانی جب لکھنؤ کی ایک مسجد جو دبیر الدولہ کی مسجد کے نام سے موسوم ہو قیام فرماتے تھے، اتفاقاً ان ہی دنوں میں بادشاہ وقت غالب واجد علی شاہ کا عتاب کسی وجہ سے دبیر الدولہ بزدل ہوا، قید کر دیے گئے، خاندان پر مصیبت ٹوٹ پڑی اس موقع پر مولانا نے قدیم آشنائی کا خیال کر کے دبیر الدولہ کے اہل خاندان کے لیے ممکنہ امداد بہم پہنچائی تھی۔ چند ہی دن کے بعد عتاب شاہی کا ازالہ ہوا، دبیر الدولہ جیل سے رہا ہو کر گھر آئے تو مولانا کی مواساتہ و دھرم دہی کی خبر ہوئی بہت متاثر ہوا اور ڈیڑھ لاکھ روپیہ کی رقم جو اس وقت اس کے پاس موجود تھی اس کا حکم لے کر مولانا کے پاس حاضر ہوا، پہلے تو مولانا نے یہی لیت و مل سے کام لیا لیکن وہ بجد تھا کہ اس کی حقیر رقم کو قبول کیا جائے، آخر جان بچھڑانے کے لیے مولانا نے فرمایا بیچ شام ہو گئی ہے، کل صبح بیسے دینے کا نظم کر دینا، شب درمیان تھی اسی سے نفع اٹھا کر لکھنؤ کو ہمیشہ کے لیے خیر باد فرمایا گیا کہ دبیر الدولہ کے اس روپے نجات حاصل ہو۔ اپنی کتاب میں جن کے سوان کے پاس کوئی دوسرا سرمایہ نہ تھا مولوی جان علی صاحب گیلانی جو بعد کو مراد آباد میں متوطن ہو کر وہیں متوفی ہوئے ان کے حوالہ کر کے سید سے رام پور تشریف لے گئے، اور پھر دبیر الدولہ کو اس کا پتہ چلنے نہ دیا کہ بہار کا وہ مولوی کہاں غائب ہو گیا۔ ساری عمر گیلانی جیسے کورہ گاؤں میں گذاردی۔ رحمۃ اللہ علیہ ۱۲

اگر غور کیا جائے تو ان میں بھی اسی خاکہ کی جھلک کے سوا آپ کو ان شاء اللہ اور کچھ نظر نہ آئیگا۔
میرا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو ایک طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ حکم دیا تھا کہ
ان رجاء لایاتون من اقطار الارضیں زمین کے اقطار سے لوگ تمہارے پاس دین سیکھنے کے
یتفقہون فی الدین فاستوصوا بھم۔ ایسے آئیگے، تو ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیجیو۔
خیرا۔ (مشکوٰۃ)

علم کے طلبہ کے متعلق مسلمانوں کے قلوب میں یہ عقیدہ بٹھایا گیا تھا۔
ان الملائکۃ لتضع احبتہا رضی فرشتے علم کے طلب کرنے والوں کے لیے اپنے پر بچاتے
لطالب العلم۔ (مشکوٰۃ) ہیں تاکہ ان کو راضی رکھا جائے۔

اور اس بنیاد پر مسجد نبوی میں جو صفہ (چبوترہ) چھپروں کے نیچے اس لیے قائم کیا تھا کہ باہر سے جو لوگ
طلب علم کے لیے آئیں، انہیں اسی میں ٹھہرایا جائے اور تعلیم دی جائے۔ اس صفہ کے رہنے والوں
کی خبر گیری مسلمانوں کے سپرد تھی، کم دیش اسلام کی اس پہلی تعلیم گاہ میں مختلف اوقات کے اندر
طلبہ کی تعداد ستر اسی تک پہنچ جاتی تھی، کچھ تو لکڑیاں جنگل سے لا کر اور اس کو بیچ کر اپنا کام چلاتے
تھے، جیسا کہ بخاری میں ہے کہ دن کو صفہ والے لکڑیاں چننے تھے اور رات کو پڑھتے تھے لیکن
اصحاب ثروت و وسعت کی طرف سے باشارہ نبوت ان کی امداد بھی ہوتی تھی، آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم براہ راست ان لوگوں کے کھانے پینے کے مسئلہ کی نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ کوئی خراب
چیز اگر ان کے لیے بھیجتا تو حضور اس پر تنخص کا اظہار فرماتے، مدرسہ کے بعض ممتاز طلبہ مثلاً معاذ
بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا تھا کہ جو امداد ان طلبہ کے لیے کہیں سے آئے اس کی حفاظت
بھی کریں اور طلبہ میں تقسیم بھی کریں، یہ ساری باتیں صحاح کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی۔ ایک
طرف عام مسلمانوں کو تو ان طلبہ کے ساتھ استیصال و خیر کا حکم تھا، مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ
اسی صفہ کے ایک طالب علم کا انتقال ہوتا ہے غسل کے وقت کمرے سے ایک اشرفی نکلتی ہے پیغمبر کی
زبان سے کیتہ من النار آگ میں داغنے کا ایک آلہ، کی آواز سن کر جمع تھرا اٹھتا ہے کہتے ہیں کہ دوسری

دفعہ ایک اور طالب علم کی کار سے دوا شرفیاں برآمد ہوئیں کیناں من الناس راگ میں داغنے کے دو
 لے کی آواز لے لے نبوت سے پھر سنی گئی، جس کا مطلب یہی تھا کہ مسلمانوں کو تو یہی چاہیے کہ علم کے
 ان پیاسوں کے ساتھ اپنی اپنی استطاعت کی حد تک نیکی کا برتاؤ کریں، لیکن خود طلبہ کو چاہیے کہ
 اپنی نگاہ بند رکھیں۔ طلب علم کو زربطی کا ذریعہ نہ بنالیں، اور جو ایسا کر گیا، اسی کے متعلق فرمایا گیا
 کہ اس کی یادنی آخرت میں کیونکہ من النار بن جائیگی یعنی اسی روپے سے جہنم میں وہ داغ جائیگا۔
 اسلام کے اس قسم کے احکام کا ایک سلسلہ ہے، تو اناتر دست آدمی کو کہا گیا ہے کہ جھیک اس کے
 لیے حرام ہے، لیکن مسلمانوں کو کہا گیا کہ مانگنے والوں کو جھکنا نہ چاہیے۔ مردوں کو کہا گیا کہ عورتوں کو
 مسجد میں جانے سے نہ روکیں، لیکن عورتوں سے کہا گیا کہ ان کی نماز گھر کی، مسجد کی نماز سے
 بہتر ہے، اور یہی طریقہ عمل طلبہ کے علم کے ساتھ اختیار کیا گیا کہ مسلمانوں کو تو چاہیے کہ ان کی امداد
 جس حد تک کر سکتے ہوں کریں، لیکن طلبہ کو چاہیے کہ حتی الوسع منت پذیر ہی سے بچ سکتے
 ہوں تو بچیں اور سچ پوچھے تو قرآن کی اس آیت کی ہی تفسیر ہے۔

للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله (صدقہ خیرات کا استحقاق) ان نفیروں کو جو جہاد کی راہ
 لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمْ
 الجاهل اغنياء من التعفف نہیں کر سکتے، جو نہیں جانتا وہ تو ان کو تو گنہگار سمجھتا ہے
 تعرفهم بسيماهم ولا يسألون کیونکہ وہ سوال کرنے سے بچتے ہیں، تم انہیں ان کی
 الناس الحافا پیشانیوں سے پہچان سکتے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں
 سے پٹ کر نہیں مانگتے۔

جیسا کہ معلوم ہے کہ اس آیت کا تعلق مسجد نبوی کی اسی تعلیم گاہ (صفہ) کے طلبہ سے بھی ہے،
 آیت بالا میں ایک طرف تو مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ ان کے سلوک کے مستحق طلبہ بھی ہیں جو تحصیل
 علم کے مسئلہ کی وجہ سے گھر گئے ہیں اور ان کی طرح تلاش معاش میں گھوم پھر نہیں سکتے، لیکن
 دوسری طرف ان طلبہ کے جو صفات بیان کیے گئے ہیں کہ تعفف، استغفار کا اظہار ان سے ایسا

کہ جو حال سے ناواقف ہو سمجھے کہ یہ لوگ تو خوش حال تو نہ گریختی ہیں، اور اگر کسی سے کچھ کہنے کی بھی ضرورت ہو تو پہنچے جھاڑ کر ان کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ گویا اس کو کبل اڑھا رہے ہیں یا لحاف بن کر چھا جانا چاہتے ہیں، جیسے عام بازاری بھک منگوں گداگروں کا حال ہو، قرآن اور غیر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تعلیم کے وہ تلخ ہیں کہ ہر زمانہ میں ہر ملک کے مسلمانوں، اور وہاں کی حکومتوں کو ہم پاتے ہیں کہ طلب علم کے ساتھ استقباضِ خیر اور حسن سلوک کو اپنا ایک مذہبی فریضہ خیال کرتے ہیں، مبالغہ نہیں کہ لاکھوں لاکھ روپیہ سالانہ حکومتوں کی طرف سے بھی اور عام مسلمانوں کی طرف سے بھی تعلیمی مدین خرچ ہوتے تھے مگر باوجود اس کے ایک گروہ ان میں ایسا ہوتا تھا جو باوجود ضرورت و حاجت کے اسی تحف اور استغناء کو اپنا شعار بنائے ہوئے رہتا تھا، اور جو ایسا نہیں کرتے تھے سو سائٹی میں ہمیشہ بُری نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فوائد الفوائد میں سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا ایک واقعہ درج ہے کہ حضرت والا سے ملنے کے لیے ایک طالب العلم حاضر ہوا، حضرت نے دریافت فرمایا، ان دنوں کس فکر میں ہو۔ بولا

”بدرسلے آمد دشدی کم تمامرانے دفرغتے حاصل آمد“

یہ سن کر سلطان جی خاموش ہو گئے ہمسلم بھی اٹھ کر چلا گیا حضرت والا تب اہل مجلس کی طرف مخاطب ہوئے اور یہ شعر پڑھا۔

در وصف حال بس سرِ اوست چوں بخوابش رسید خواہست

مطلب یہ کہ حال اپنا جب بیان کرتے ہیں تو لوگ اپنے کو کھرے سکے کی صورت میں پیش کرتے ہیں، لیکن جب نفسانی خواہشوں کا غلبہ ہوتا ہے تو وہی آدمی صرف ایک ”مسخرہ“ بن کر رہ جاتا ہے اس کے بعد ارشاد ہوا کہ

شعر چیرے لطیف ست اماچوں مدح می کنند و برہر کس می برند سخت بے ذوق است

مقصود مبارک یہ تھا کہ شاعری ایک بڑا کمال ہے، لیکن اس کمال کو امیروں اور بادشاہوں کی تعریف میں جب استعمال کیا جائے تو اس سے شاعر کی کتنی بے ذوقی کا اندازہ ہوتا ہے یہی حال علم کا

طالب علم کے کیا کہنے، لیکن جب اس کو نانا نے و فراغت حاصل آمد کا ذریعہ بنانے کے لیے در بدر آدمی مارا پھرے تو اس کی کورڈ و قتی میں بھی کیا شبہ ہر حضرت نے خود اپنے منشا کو ان الفاظ میں ظاہر فرمایا :-

”علم ہمیں نفیس خویش بس شریف چیزے ست اما چون آنرا کسب سازند بدرامی روند

عزت آس می روند“ (ص ۱۸۲)

پنڈت اور برہمن ہونا جس ملک میں ہر قسم کی خیرات کا آدمی ستم بن رہا تھا، اسی ملک میں اب یہ خیال پھیلا یا جا رہا تھا، لیکن ان کہنے والوں کو کیا کیسے کہ جنہوں نے اس ملک میں اسلامی اصول کی اشاعت کی ان پر الزام دھرا جاتا ہے کہ اسلام میں ہندی خصوصیات کو انہوں نے بھردیا۔ گو ہم کہتے والوں کی سنیں یا جو واقعات اس ملک میں پیش آرہے تھے انہیں دیکھیں، خیال تو کیجیے کہ ملین کا زمانہ ہے مسلمانوں کے عروج و اقبال کا آفتاب اس ملک میں نصف النہار پر ہے، بادشاہ کی یہ حالت ہے کہ علماء کا وعظ مستنہا ہے اور روتے روتے اُس کی دارھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے علم و طلبہ علم کی ہر طرف عزت ہو رہی ہے عظمت ہو رہی ہے لیکن انہی دنوں میں اسی علم دین کے کچھ مخلص ایسے بھی تھے۔ فوائد الفواد میں ہی سلطان المشائخ کے حوالے سے یہ قصہ منقول ہے۔

حاصل یہ ہے کہ مولانا عزیز راہ نے سلطان جی سے یہ واقعہ نقل کیا کہ مولانا برہان الدین کابلی نے ان سے اپنے طالب علمی کے دنوں کا یہ ماجرا ایک دن بیان کیا کہ کسی ضرورت کے ”برسر سالہا برہان الدین نیشاپوری کو تو ال حضرت دہلی بود رفتہ بودم“

کو تو ال کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ دسترخواں چنا گیا مولانا برہان سے کو تو ال نے شرکت کی درخواست کی اصرار جب حد سے زیادہ بڑھا تو بیٹھ گئے کھانے میں کہتے ہیں کہ ”علوہ گدیزوڑی“ یعنی گاجر کا حلوہ بھی تھا،

”کو تو ال آں حلوہ آزا پیش مولانا برہان الدین نہاد و گفت ایں حلوہ چگونہ است“

دلی کے پولیس کمشنر نے ایک غریب طالب العلم کے سامنے حلوا کی تشریح خود پیش کی، اس سے ایک طرف اگر اس کا پتہ چلتا ہو کہ اسی دلی میں کبھی ان ہی طالب العلوم کا کیا عروج تھا لیکن اس سے زیادہ دل چسپ یہ کہ کہ تو اوال کے اس سوال پر کیسے حلوا کیسا ہو؟ مولانا برہان الدین نے جواب دیا :-

متعلمان نان خشک را بچنان خوردند کہ طلب علم تو خشک روئی کو اس طور پر کھاتے
 حلوا اگر تو اوال دانست پس حلوائے ہیں جیسے گاجر کا حلوا کھاتے ہوں، بھلا
 گزر چہ گو نہ خوردند۔ ان بچاروں کو گاجر کا حلوا کہاں سے مل سکتا ہے۔

مطلب یہ تھا کہ ”ایں حلوا چہ گو نہ است“ کا جواب تو وہی دے سکتا ہے جس نے گاجر کا حلوا اور پہلے چکھا بھی ہو، وہ البتہ بتا سکتا ہے کہ آب کا حلوا اچھا تیار ہوا نہیں ہے اور جن کے لیے خشک روئی ہی حلوائے گزر کی قائم مقام ہو، ان سے آپ یہ کیا سوال کرتے ہیں، اور یہ کوئی اپنا ذاتی حال نہیں بیان کر رہے ہیں، عام متعلین و طلبہ کو یہ حالت اس وقت بھی تھی جب دلی کا کو تو اوال لندن اور مانچسٹر گلاسگو کے باشندے نہیں، نیشاپور اور کابل کے باشندے ہوتے تھے، دلی آتش اور بلین کی دلی تھی ”آب اندر“ کے باوجود اپنے آپ کو لب تشگی کے اصول پر قائم رکھنا، یہ تھی اس زمانہ کی خصوصیت، سب کچھ بٹ رہا ہو، مینے ولے سب کچھ لے رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں، مذہب نے ان کو تعفف کا حکم دیا ہے، ایسے تعفف کا کہ دوسروں کو اس کا پتہ نہ چلے کہ کس حال میں ہیں، علاء الدین خلجی کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ برنی کا یہ بیان اگر صحیح ہے تو اس کے یہ معنی ہیں کہ علم اور دین کی قدر افزائیوں میں اس وقت ہندوستان کا ہمسرہ کوئی دوسرا اسلامی ملک نہ تھا، البرنی کے الفاظ یہ ہیں۔

”در تمام عصر علانی در دارالملک دہلی علمائے بوند کہ آچنان استادان کہ ہر یک علمائے وقت

بود در بخارا و در سمرقند و بغداد و مصر و خوارزم و دمشق و تبریز و صفغان و درے دہوم و درج مسکوں

نہاں شد، بر علی کہ فرض کنند از منقولات و معقولات تفسیر وفقہ، اصول وفقہ و معقولات و اصول
 دین و نحو لغت و معانی و بیان و بدیع و کلام و منطق موسیٰ شگافند و ہر سالے چندیں
 طالبان از ان استادان سرآمد در جہاد فادت می رسیدند و استحقاق دادن جواب فتویٰ می شدند
 و بعضے از ان در فنون علم و کمالات علمی در جہ غزالی و رازی می رسیدند (ص ۳۵۱ تا ۳۵۳) فیروز شاہی
 یشیدہ نہیں بلکہ مورخ کی "دیدہ" گواہی ہے، اور مورخ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں فیروز شاہی کا
 مصنف ہے جس سے اس کی قابلیت و ذہانت، وسعت نظر سب ہی کا پتہ چلتا ہے۔
 مگر اسی عہد میں اودھ کے دو شریف لڑکے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، انہی پڑھنے
 والوں میں ایک ہندوستان کے وہ تاریخی عالم تھے جن کے متعلق حضرت چرغ دہلوی کا
 مشہور شعر ہے:-

سألت العلم من أحياء حقاً فقال العلم شمس الدين ميجي
 میں نے علم سے پوچھا تجھے واقعہ کس نے جلایا تو علم بولا کہ شمس الدین مجھی نے
 شیخ محدث نے انہی کے متعلق لکھا ہے کہ اپنے زمانہ میں

"از مشاہیر علما، مشہر (دہلی)، بود بیشتر مردم شهر تلمیذ بآستاب او می کردند"
 اور میر خور دے تو خود ان کے عروج علمی کا معائنہ اپنی آنکھوں سے کیا تھا۔ سیرالاولیا میں لکھتے ہیں
 بیشتر علمائے شہر منسوب بر شاگردی ایں بزرگ اند و سند علم ہائے ظاہری و تحقیق علوم
 دینی نسبت بباں بزرگ می کنند و فخر و مباہلات بجلس رفیع آن بزرگ می دانند، کسے کہ
 بر شاگردی آن منسوب است میان علما مبجل و مکرم است (سیرالاولیا ص ۲۲۶)

بہر حال یہی مولانا شمس الدین مجھی اپنے خالہ زاد بھائی مولانا صدر الدین ناؤلی کے ساتھ
 دلی میں پڑھنے کے لیے آئے تھے، مگر جانتے ہو علما رالدین مجھی والی علم دوست دلی میں علم ہی کے
 ان طالب علموں کے تحفہ کا کیا حال تھا، سفید پوشی نباہنا چاہتے تھے لیکن اتنے پیسے بھی
 پاس نہ تھے کہ دھوئی کو اجرت دے کر کپڑے دھلوا لیا کریں۔ دستور تھا دونوں بھائیوں کا کہ

”درآدانِ تعلیم در ایام تعطیل (جمعہ کے دن) ہرے چارہ شستن حوالی غیاث پور بربل

آب جون (جنا) آمد (ص ۲۲۳- سیر الاولیاء)

اور ان کے پاس تو شاید صابن بھی ہوگا لیکن ہم آج جس بزرگ کے نام نامی سے برکت حاصل کرتے ہیں یعنی خود سلطان جی نظام الدین اولیاء کا حال اپنی طالب علمی کے زمانہ میں کیا تھا؟ میر خور دہی نے اپنی سگی دادی کی زبانی یہ روایت لکھی ہے کہ حضرت والا جب اجودھن میں اپنے پیر طریقت بابا فرید شکر گنج سے تنہید ابوالشکور اور عارف پڑھتے تھے، عمر میں بال سے زائد نہ تھی، جوانی کا شوق مگر میر خور دہی کی دادی جو اجودھن ہی میں مقیم تھیں کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ”جاہلئے سلطان المشائخ بنایت نگین (چکٹ) شدہ بود سب آن کہ صابون نہ بود کہ سپید کنند“

میر خور دہی لکھتے ہیں کہ میری دادی صاحبہ سے ان کا حال دیکھا نہ گیا اور پولیس ۱۔

”لے برادر جاہلئے تو بنایت نگین شدہ و پارہ ہم گشتہ اگر بدہی من بشویم و چونداں بر زم“

بڑے رد و کہ کے بعد سلطان جی اس منست پذیری پر راضی ہوئے اور

”جہ رحمتہ اللہ علیہا چار خود داد کہ اس را پوشند تا اس غایت کہ جاہل را بشویم“

جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بدن پر جو جوڑا تھا سلطان جی کے پاس اس کے سوا کوئی دوسری چادر وغیرہ بھی نہ تھی، اس حکم کی تعمیل کی گئی، کپڑے اتار کر بوڑھی بی بی کے حوالے کیے گئے اور ان کی چادر لپیٹ کر خود سلطان المشائخ

”کتا بے در دست داشت و گوشہ گرفت و بطلانہ آن مشغول گشت“

بڑی بی بی چاری نے کپڑے بھی دھو دیے، جہاں جہاں سے پھٹ گیا تھا ان پر میوہ زنی کر کے سلطان جی کے حوالہ کیا۔

بصر محذرت آن جاہل پوشیدہ (سیر الاولیاء ص ۳۱۸)

کہیں کسی کے دل میں اس کا خیال نہ گزرے کہ اُس زمانہ میں کپڑوں کی قلت تھی اور اس لیے یہ حال تھا، اسی سیر الاولیاء میں میر خور دہی نے ہی اپنے حقیقی چچا کا حال یہ لکھا ہے کہ :-

”بیش تر کسوت اس سید پاک صوفیانہ صوفیائے رنگارنگ کھناب و چینی و مقطار و مہین بود“
اور پہننے کی کیا حالت تھی۔

از جنس جامہ چیز پے پوشیدے آن راکرت دیگر نہ پوشیدے کپڑوں میں جو چیز بھی پہنتے تو پھر دوبارہ ان کا
دہر کہ خاطر مبارک اور حقنا کر دے عطا فرمودے۔ ^{ذیلا و لیا} استعمال نہیں کرنے جسے جی چاہتا دے ڈالتے
کپڑوں کی اس ارزانی اور فراوانی کے باوجود کہ چالیس چالیس گز ایک ایک تنکے میں مل سکتے
تھے، اس وقت بھی علم و دین کے طلبہ کی ہستی و سرشاری کا یہ حال تھا، صفحہ کی تعلیم گاہ ہی سے اس
تعصبت کی ابتداء ہوئی تھی، وہی روایتیں تھیں جو نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی چلی آ رہی تھیں، جن میں

سہ دلی میں خصوصاً دور ہند میں عموماً اس زمانہ میں کس کس قسم کے کپڑوں کا رواج تھا اس کا کچھ تو اندازہ میر خور
کی مذکورہ بالا عبارت سے ہو سکتا ہے، مولانا عبدالحی ناظم ندوہ مرحوم نے نزہۃ النواظر میں عہدِ علانی کے واقعات کا
ذکر کرتے ہوئے کپڑوں کے متعلق لکھا ہے، فی تھان ان کپڑوں کی اس زمانہ میں کیا قیمتیں تھیں ترجمہ اس کا یہ ہے۔
چیتہ دہلی = ۱۶ تنکے، چیتہ کرگر = ۲۰ تنکے، سری صفا علی قسم پانچ تنکے، متوسط تین، ادنی دو تنکے، اسلامی اعلیٰ چار
تنکے، متوسط تین، ادنی دو۔ اگر لباس اعلیٰ میں گز کا تھان ایک تنکے، اگر لباس متوسط تیس گز کا تھان دو تنکے
گرماس ادنی چالیس گز کا تھان = ایک تنکے۔ سادہ گرماس دس چیل۔

ادریہ فہرست تو اس زمانہ کی ہے جب مسلمان ہندوستان پہنچ کر یہاں نئے صناعات اور دستکاریوں کو مروج
کیا ہے، اس کے بعد مغلوں کے عہد تک ان میں جو ترقیاں ہوئی ہیں صرف کپڑوں ہی کے متعلق ان کی فہرست
طویل ہے، آئین اکبری میں افضل نے عہد اکبری کے ریشمین اور سوتی کپڑوں کی جو فہرست دی ہے اسی کو بطور جائزے آپ
کو ریشمی کپڑوں میں محفل، زلفیت، فرنگی، گجراتی، کاشمی، ہردی، فاس گجراتی، دارائی، شجر فرنگی، دیبے فرنگی، ویٹائے
یزدی، قالا، اطلس خطائی، خز، محفل فرنگی، خانی، سہ رنگ قطنی، کنٹ، تافہ، انبری، مطبق، یہ پچاسوں نام تو صرف
ان کپڑوں کے ہیں جو ریشم یا ریشم کی ترکیب سے تیار ہوتے تھے۔ سوتی کی فہرست بھی کچھ چھوٹی نہیں ہے۔ چار، منٹل،
تین سکھ، سری صفا، گنگا علی، بھمدنی، سانور، ہاتور شاہی گرمی سوتی، شیشہ کن، جہر کل، بہمن، جوتہ، اسادی، محمودی،
بختیہ، جتولہ، چھنٹ و فیورہ، فیورہ

فائدہ = تنکے کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ تنخواہ کی ایک بگڑی ہوئی شکل جو ادراپ وہی کہہ بن گیا۔ ایک تولہ کا
سکہ تھا، چاندی کا ایک سکہ، چالیس چیل کے مساوی تھا۔ چیل = تانبہ کا سکہ ایک تولہ کا تھا، لیکن طفولیات عزیز
میں چیل و تنکے کے متعلق شاہ صاحب کا یہ بیان نقل کیا گیا ہے۔ چیل = بھلے و مری از قسم فلوس خورد و مضروب و زر
سابق رائج بود و تنکے از قسم ہشہدات چنانچہ ہم در بجا دارا کا ست۔ ص ۳۳ طفولیات۔

صلاحیت تھی وہ اس کو قبول کرتے تھے، اور سچ تو یہ ہے کہ جس زمانہ میں تربیت کا حال یہ ہو، جیسا کہ چرخِ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میر خور دے نے سلطان المشائخ ہی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ جن دنوں ابو جہن میں تھے۔ دانشمندے کے بارہ ہم سبق بن بود و بختایک جاکوہ پیش آمد یعنی دلی کے زائد تعلیم کا ایک ساتھی ابو جہن پہنچا پڑھ لکھ کر وہ سرکاری ملازمت میں داخل ہو چکا تھا، سلطان المشائخ اپنے پیٹے پر نئے حال میں اس سے ملنے گئے۔ چوں مرا با جامہ لے نگئیں و پارہ دید پر سید کہ مولانا نظام الدین تراچہ روز پیش آمد تم پر کیا وقت پڑا کہ اس حال میں ہو، اس بیچارے کو جو اس راہ کی لذتوں سے نا آشنا تھا، کیا جواب دیتے گروہ کہتا جانا تھا ”اگر دشمن تعلیم می کرے مجھ زمانہ شدے داسبابے و روزگارے بہتر شدے“ خاموشی کے سوا اس کا جواب اور کیا ہو سکتا تھا خود فرماتے ہیں ”اذاں یا ایں سخن شنیدم و بیچ نگفتم“

مل کر بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اب آپ اسے کشف سمجھیں یا ایمانی فراست کہ بابا صاحب سلطان جی کو دیکھتے ہی فرماتے ہیں ”نظام اگر کے زیاراں تو پیش آید و گوید کہ اس چہ روزست کہ ترا پیش آمد“ سلطان جی چپ رہے، ایک طالب العلم کو سلطان الہند بنانے کا کام جس کے سپرد تھا اُس نے کہا، بابا صاحب نے فرمایا کہ

مگر وہ نہ مری تو مرا راہ خویش گیر برو نرساوت باد امرانگو ساری (دیر ص ۲۳۹)

ساری کدورت دھل گئی، اور جامہ رنگیں ہی میں وہ مسرت ہاتھ آئی، جو خلعتِ شامہ والوں کو عمر بھر میسر نہیں آسکتی، اور بابا صاحب کی اس تربیت کے متعلق تو شاید یہ بھی کہا جاسکتا ہو کہ بحیثیت پیر ہونے کے مرید کی تربیت ان طریقوں سے فرماتے تھے مگر ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس زمانہ کی بانیں بھی اپنے بچوں میں چاہتی تھیں کہ اسی جذبہ کی پرورش ہو، خود سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ والد کا سا بچپن ہی میں سر سے اٹھ گیا تھا، والدہ صاحبہ کے زیر تربیت بچپن کا سا زمانہ گذرا لیکن کس طریق سے؟ خود ان ہی کا بیان ہے ”والدہ مرا با سن چنان معبود بود یعنی دستور مقرر تھا کہ روزے کے درغائے ما غلہ نہ بودے مرا گئے“ یعنی گھر میں جس دن کھانے کو نہ ہوتا تو اپنے یتیم بچے کی اسلام کی وہ خاتون نظر میں بلند می کن الفاظ سے پیدا کرتی تھیں کہتیں ”امروز ماہمان خدایم“

اس لہجہ میں یہ فقرہ اس کی زبان سے بچہ کے کان میں پہنچتا تھا کہ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ جس زمانہ میں مسلسل کھانا ملنے لگتا، تو میں دل میں کہتا: "من تنگ آدم (روز روز کھانے سے تنگ آگیا) واللہ سچ ہے خواہند گفت من همان خداکم"

حضرت فرماتے ہیں کہ پھر یہ صورت جب پیش آجاتی اور من همان خداکم، واللہ فرمایا "یک ذوقے و راحتے در من پیدا شد" (ص ۱۱۳-سیر)

یہ تھے وہ عقاب کے بچے جن کی فلک پیمائیاں ہوں میں قوت ان راہوں سے پیدا کی جاتی تھی، اس طالب العلم جس نے سلطان المشائخ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ "بردر سرے آمد ورت می کنم تا نمانے فراغتے دست آمد"

حضرت نے ناراضگی کا جو اظہار کیا تھا، یہ موردنی تربیت و تعلیم کا نتیجہ تھا، ورنہ آج یہ بات کیا قابلِ شفاعت قرار پاسکتی ہو، سیرالاولیا میں اسی کے بالمقابل، ایک اور واقعہ کا ذکر ہو، اودھ کے ایک عالم مولانا جمال الدین اودھی کسی میں فاتحہ فرائغ اور تحصیل علم سے فارغ ہو چکے تھے، نوجوان ہی تھے کہ اودھ سے دلی سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اسی زمانہ میں ایک خراسانی مولوی دلی آیا ہوا تھا، بہ ظاہر چھوڑے اور مناظرہ و مجادلہ میں شہرت حاصل کی تھی، لوگوں میں "مولانا بجاٹ" کے نام سے مشہور ہو گیا تھا، کبھی حضرت والا کی خانقاہ میں بھی آتا جاتا رہتا تھا، مولانا جمال الدین جب خانقاہ میں موجود تھے کہ یہ خراسانی بجاٹ بھی کہیں سے آگیا، اور خانقاہ کے علماء سے مختلف مسائل پر الجھنے لگا، مولانا جمال الدین نے اس رنگ کو دیکھ کر خراسانی کو اپنی طرف متوجہ کیا اور چند ایسی گرفتیں کہیں کہ "اور المزم گردانید"

مہندی مولوی کے پنجوں میں یہ خراسانی کچھ ایسا بری طرح پھنسا کہ لاکھ نکل بھاگنے کی کوشش کی لیکن گرفت اتنی سخت تھی کہ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ علماء کا جو مجمع موجود تھا "جلد انصافنا گردن و غنجد کہ رحمت بر شہاباد علم شاکر عونت از سر اس عزیز و در گردید"

سلطان المشائخ کے خادم خاص و مشہور میاں اقبال بھی موجود تھے ان کو تو اتنی

مسرت ہوئی کہ بھل گئے ہوئے حضرت والا کے پاس اوپر پہنچے اور ہانپتے ہوئے عرض کیا کہ

جوان مولانا جمال الدین، وائس مندرست، بامولانا بجاٹ بحث کرو دو برزدی بجاٹ

را الزام داد، چنانکہ مولانا وجیہ الدین پانلی دیاران دیگر ہمہ انصاف دادند

اس خبر سے حضرت کو بھی خاص مسرت ہوئی، آپ واقف نہ تھے کہ مولانا جمال الدین فارغ التحصیل

عالم ہیں، میاں اقبال سے ارشاد ہوا، لاجوان مولانا جمال الدین، را با یاران طلب کن

میاں اقبال سب کو بلا کر اوپر لے گئے، اس وقت سلطان المشائخ نے مولانا جمال الدین

کو خطاب کرتے ہوئے جوابات فرمائی اس کا پیش کرنا یہاں مقصود ہے، فرمایا: رحمت برآمدن تو کہ

علم خود را نفرختی“ (ریز۔ ص ۳۱۹)

مطلب یہ تھا کہ اس علم و فضل کے ساتھ تم دلی رپا یہ تخت خلافت پہنچے، لیکن سب

اس کے کہ اپنے علم کا ڈنکا پیٹتے اور حکومت میں کوئی عہدہ اس ذریعہ سے حاصل کرتے تم ایک

عامی آدمی کی شکل میں میرے پاس آئے، اتفاق سے تمہارے علم کا اظہار ہو گیا، ویر تک ان کی

ہمت افزائی مختلف الفاظ میں فرماتے رہے۔

لیکن اسی کے ساتھ میں اس کو صرف مبالغہ اور غلو ہی نہیں بلکہ غلط بیانی قرار دوں گا

اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ علم اور دین کے دائرہ میں جو لوگ زندگی بسر کرتے تھے سب کا یہی حال تھا

کچھ لوگ ایسے بھی تھے اور ایک گروہ ان ہی ملاؤں اور مولویوں میں ان کا بھی تھا، جو علم ہو یا دین

دونوں کو صرف حصول دنیا کا شیکہ یا جال قرار دیے ہوئے تھے۔ عہد اکبری مشہور قاضی نظام

بخشی جن کے متعلق ملا عبدالقادر نے لکھا ہے۔ بر شرح عقائد حاشیہ، در تصوف رسائل متعدد تصنیف نمود

لیکن یہی حضرت میں جنہوں نے اولیٰ کسے کہ اختراع سجدہ پیش بادشاہ کرد در نفع پور اوبود۔ ص ۱۵۳

لے لالا شاید اس زمانہ میں پیار کا کوئی کلمہ تھا، بڑے چھوٹوں کو اس لفظ سے تعبیر کرتے تھے، غالباً بلاؤں کا لالا کا

لفظ اسی کی یادگار ہے، یاران، سلطان المشائخ کے جماعت خانہ کی اصطلاح تھی، ”میدان خاص جو عموماً صحبت

عالی میں رہتے ان کو آپ یاران“ کے لفظ سے موسوم کرتے تھے۔

میں جس سے معلوم ہوا کہ بادشاہوں کے سامنے سجدہ گزار کی رسم اکبری بدعات میں سے (دقیقہ بر صفحہ ۳۸۱)

اور ایک بیچارہ یہ قاضی کیا؟ اکبری فتنہ میں جیسا کہ معلوم ہر زیادہ دخل انہی دنیا ساز عباد اللہ رہے والدینا نیز علماء کا تھا، دین اور علم والے جب گرتے ہیں تو کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ ملا عبد الغفار درہانی نے لکھا ہے کہ دربار میں ایک دن بایں شکل دو صاحب تشریف لائے کہ

سر دہوت و ابو درہانی موافق پیش ساختہ (۳۸۸) سر سوچے، بھادوں سب کو منڈا کر منڈی ہوئی ڈارچی کے برابر کیے ان میں ایک قرآن کے مفسر جناب مولانا فیضی فیاضی ہیں اور دوسرے علامی فہامی جناب مولانا ابوالفضل ہیں۔ آپ کے والد جناب مولانا مبارک محدث ناگوری کا آج انتقال ہوا ہے اسی سوگ میں ان علماء دین نے چھندروں کی یہ صورت بنائی ہے،

اور یہ تو یہ ہو کہ ان بیچاروں کو کیا کہیے ان لڑکوں کے سامنے باپ نے اپنے جس کردار کو پیش کیا تھا اس کا نتیجہ اگر ان شکلوں میں ظاہر ہوا تو غالباً یہ محل تعجب بھی نہیں ہو۔ ان دونوں بھائیوں نے تو صرف اپنے باپ کو دیکھا تھا، لیکن خود ملا مبارک نے جن بزرگوں کی آنکھیں دیکھی تھیں جن کی صحبتوں میں بیٹھے تھے حتیٰ کہ ابوالفضل کا اگر یہ بیان صحیح ہو کہ حضرت عید اللہ احرار سے ملا مبارک کو بیعت کا شرف حاصل ہوا تھا، حافظ ابن حجر کے بدو واسطہ حدیث میں شاگرد تھے لیکن بایں ہمہ جس قسم کی زندگی انہوں نے گزاری اس کا اثر بیٹوں پر اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا، ملا عبد الغفار جو ملا مبارک کے براہ راست شاگرد ہیں وہی ان کے متعلق یہ لکھ کر کہ

”از علماء کبار روزگار راست در صلاح و تقویٰ و توکل متناز اہل زمان و خلایق دوران است، و در ابتدا مال ریاضت و مجاہدہ بسیار کرد“

ایسی جیسے ابتداء میں آپ کے مذہبی جوش کا یہ حال تھا کہ اگر کسی مجلس و خطا گشتی طلب و حیر یا مودہ شرح یا جامعہ شرح یا زرد پوشیدہ می آید فی الحال می فرمود کہ از تن برآورد و از اسے کہ از پاشند گذشتہ ہوئے حکم یہ پارہ کر دین

ذیقہ حادیث ۳۸۰، ایک بدعت ہو، سلاطین اسلام میں اس کا رواج نہ تھا، اکبر کے زمانہ میں ماسی قاضی بدختی نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا جہاں گیکر کے عہد میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسم کے خلاف علم بنادت بلند کیا اس کی وجہ سے گو کچھ دنوں کے لیے حضرت کو جیل کی سزا بھگتنی پڑی جس کی تفصیلات مجدد مغیر الفرقان میں مینگی۔ بعد ازاں مجدد صاحب کی کوشش با تہجد ہوئی اور شاہ جہاں بادشاہ جس وقت تخت نشین ہوئے۔ اول حکمے کہ اصداد یافت منہ سجدہ ہود

”سُلع“ اور نعمت سے ایسی نفرت تھی کہ اگر آواز نعمت در رہ گزرے شہنودے جت نمودے۔ یعنی کو در اس مقام سے دور بھاگتے تھے۔ ایک حال تو ملا صاحب کا یہ تھا، اس کے بعد قلابازیوں کا سلسلہ شروع ہوا، تاثر الامراء میں ہے:-

در عہد سلیم شاہ (پسر شیر شاہ سوری) بر بطن شیخ علانی ہمدوی ہمدویت شہت گرفت، و در عہد آغاز اکبر کے امراء چٹا بیش تو در عرصہ بودند بطریق نقشبندیہ خود را و انمود پس از ان سلسلہ مشائخ ہمدانیہ منسوب می کرد، و چلا عواقبہ (شیخ) در بار را گرفتند بزرگ ایشان سخن را ندچنانچہ بہ تشیع انہما دریافت (تاثر الامراء ج ۳ ص ۵۸۵) اور آخر میں تو ”دین الہی“ کی تمہید لے کر لکبر کے دربار میں حاضر ہو گئے، پھر ہوا جو کچھ ہوا، بادشاہ کو پہلے

لے شیخ علانی سید محمد چنوری کے خلفا میں ہیں، محمود الملک سلطان پوری کے اشارہ سے سلیم شاہ نے شیخ علانی کو کورٹ سے چٹوایا، کمزور آدمی تھے، چند کورٹوں کے بعد روح پرواز کر گئی۔ امراء چٹا کی سے مراد تیموری اوائل امراء ہیں، ان تورانی امیروں پر حضرت خواجہ بہار الدین نقشبند کا بہت اثر تھا، اسی لیے ان کے دیکھا ابھی نقشبندیوں میں شریک ہو گئے، ہمدانیہ درویشوں کا ایک خاص گروہ ہندستان میں تھا جن کے سرخیل حضرت سید علی ہندانی تھے بعض خاص اشغال و ادارہ کی وجہ سے ان لوگوں کو ایک امتیاز کی نظر سے دیکھا جاتا تھا عاقبہ سے مراد ضعیفہ ہیں۔ ہمایوں کی آخری کامیابی چونکہ ایران کے قزلباشوں کی ہمدان سے ہوئی تھی جس کی وجہ سے خیال میں ایرانیوں کا وہ خطرہ تھا، جو شیر شاہ سے ان کو پیدا ہو گیا تھا، مولانا رفیع الدین صفوی کے حالات میں لکھا ہے کہ شیر شاہ نے ان سے کہا تھا کہ ہندستان کے چند باغیوں سے خدمت ہوئے تو میں آپ کو سلطان ترکی کے پاس بھیج دوں گا کہ وہ ایران پر اس طرف سے حملہ کریں اور میں ہندستان سے بڑھ کر لگاؤں قزلباشوں کا جو فتنہ ایران میں اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ زبردستی لوگوں کو شیعہ بنایا جا رہا ہے ختم ہو جائیگا۔ غالباً اس خطرہ نے ایرانی حکومت کو ہمایوں کی امداد پر آمادہ کیا لیکن ہندستان میں شیعوں کے اقتدار حاصل کرنے کا یہ دریدہ بن گیا، ورنہ ہمایوں سے پہلے شمالی ہندوستان ہمیشہ ایک مسیحی حنفی عقیدہ کے مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔ مولانا رفیع الدین صفوی رحمتہ اللہ علیہ کا تذکرہ شاید کتاب میں کسی اور موقع پر بھی ہو سکتا ہو بلا میں جس اہم تاریخی انگشت کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے یعنی ہمایوں کی امداد ایرانی حکومت نے دوبارہ ہندوستان کے واپس دلانے میں کیوں کی۔ تاریخ کا یہ کٹنا اہم سوال ہے۔ نیز ہندستان خصوصاً شمالی ہند میں شیعہ مذہب کی تاریخ کا بھی یہ بنیادی مسئلہ ہے جس نے اسی کی طرف اجمالی اشارہ کیا ہے اس لیے کہ اسے میرزا فی خیال نہ سمجھا جائے۔ علامہ عبدالحق درہماونی جو شیر شاہ کے عہد میں پیدا ہوئے ہیں ان کی مجسمہ عبادت و روح کرتا ہوں۔ یہ لکھ کر مولانا رفیع الدین صفوی جنہیں سکندر رودی نے ”انصاف القدسیہ کا خطاب دے رکھا تھا اگر وہ میں درس حدیث کا حلقہ قائم کیے ہوئے تھے۔ شیر شاہی عہد میں انہوں نے بادشاہ سے خواہش ظاہر کی کہ وہ حجاز میں قیام کرنا چاہتے ہیں جس کی اجازت دی جائے جواب میں شیر شاہ نے کہا شہزادہ مصطفیٰ کا واسطہ ہے۔ واسطہ ام و ان این است کہ داعیہ (امداد) دارم کہ درانگ فرصت بعون اللہ تعالیٰ و تقدیر حرم دل کشے ہندوستان را از خاک و کفر پاک ساخته و چند قلعہ کا ماندہ معتریب باندک تو بجے بخیر کردہ (رباتی بر صفحہ ۸۳)

مختد بنایا گیا آگے بڑھایا گیا تا اینکه وہاں پہنچا یا گیا کہ اگر رحمت الہیہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ہاتھ
مجدد الف ثانی کو پیدا کر کے نہ کر پڑتی تو اس ملک میں اسلام کا نام یو بھی کوئی باقی نہ رہتا۔ میرا تو خیال
ہو کہ ملا مبارک کے لوگوں پر ملا صاحب ہی کی اس عجیب و غریب سیرت کا یا اثر پڑا تھا، پسر نے اسی
چیز کی تکمیل کی تھی جسے پہلے مکمل چھوڑ کر چلا گیا تھا، ایک بچسپ لطیفہ باپ بیٹوں کا وہ ہر جس کا
ابوالفضل نے آئین اکبری میں ذکر کیا ہے، حاصل اس کا یہ ہے کہ جب ملا مبارک کے نت سے مقتول
نے مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کیا تو علماء نے اکبر تک ان کے حالات پہنچائے۔ اس وقت
تک اکبر محمد اکبر تھا، اس نے گرفتاری کا حکم دیا رات کا وقت تھا فیضی کو سب سے پہلے اس حکم
کی خبر ملی، اب تک ان لوگوں کی رسائی دربار تک نہیں ہوئی تھی۔ بہر حال فیضی نے باپ کو بٹھایا

(بقیہ جانیہ صفحہ ۳۸۲) اذکر در دیار شہر مذکورہ تفریق صغیر ایران کر سداہ جاعت صلح و دوستی احرار شہر بہت عت در دنیا
تویم ملت مستقیم علی اللہ علیہ وسلم پیدا کر وہ محارکہ کم و شہار از انجا بولکالت و رسالت نزد سلطان روم خرم تباہان سن واد
عقد برادر دینی وابتہ غدے از در حرم نلوہ اللہ شرفا از و التاس برنے من گیرید آں گاہ من ازین طرف دخوند گاروم از ان
طرف آمدہ تزلایش را از میان برادریم و سرگاہ سلطان روم بر سر اوی آید قزاق شدہ رویاں طرف می نمد و بعد از معاہدات
روی باز بہ مکان خویش راجعت می کند اما اگر از ہر دو جانب احاطہ کنیم باں لشکر و کثرت جمعیت کہ در ہندوستان است و
باں شوکت دانش باری کہ در روم است طاقت مقاومت تزلایش است معلوم است ہر چند ملاحظہ می کنیم برائے اولیٰ این سلاطین
غیر از شکستہ رالائی نمی بینیم بعضی برائے حصول این مطلب دل بر خصیت شامی توام نہاد رج اس ۱۴، اور اس سے
وہ راز سلطے آجاتا کہ جس نے قزلباشوں کو ہاپوں کی امداد پر آمادہ کیا۔ شیر شاہی حکومت ان کی راہ کا ناشاقی مادی تصور کی
اور اس سے ان کو اطمینان تھا کہ ہندو کی اولاد یعنی سلاطین ترکی سے یہ ساز باز نہیں کر سکتے لیکن انوس فلک حق باز نے
کاشغر کے قلعہ کے سلسلے شیر شاہ کے اس عجیب و غریب پروگرام کو جلا کر فک کر دیا۔ ورنہ میں نہیں جانتا کہ اگر کچھ بھی کر
اس بہاری بادشاہ کو مل جاتی تو جس جنگی ہمارت کا ثبوت اس نے کل آٹھ دس سال میں پیش کیا تھا ان کو دیکھتے ہوئے
دنیا کے نقشہ کو کس حال میں چھوڑ کر وہ جاتا۔ لیکن ما قدا اللہ فسوف یکنون ۱۲۔

(ماشیہ صفحہ ۱۲) اے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے متعلق فیضی نے ایک مستقل مقالہ لکھا ہے جس میں اکبر کے دین الہی کی پوری
تفصیل کی گئی ہے۔ اسلام سے نفرت کرنے میں اکبر کو کس ملک پہنچا دیا گیا تھا حال میں ایک اور چیز اس باب میں فی جو
باعث جہت ہے۔ راجہ ساجمہ کا بیٹا منوہر نامی نے فارسی میں بہت اچھی دستگاہ پیدا کی تھی، تو کسی مجلس کو تھا اور فارسی میں
شعر کہتا تھا اکبر اس کو بہت مانتا تھا۔ ملا عبدالقادر نے لکھا ہے: صاحب حسن غریب و ذہن عجیب است و محبت کی وجہ سے
اکبر شروع میں اس کو محمد منوہر کے نام سے پکارتا تھا لیکن جب اس کا دوسرا رنگ ہوا تو بیٹے محمد منور کے مرزا منوہر نام
دکھا گیا۔ ملا عبدالقادر کا بیان ہے کہ منور کا باپ راجہ ساجمہ جس کا مون کر نام تھا، باوجود کفر شرف و افتخار و مہمات ہیں
محمد منور ہی گفت کہ اگر تو اس پر فخر و مہمات کرتا تھا۔ اور جو ہاپوں کے گھر پیدا ہوا تھا اس کو آتا ہر گز دیکھا گیا کہ "ہر چند محمدی

اور مشورہ دیا کہ گھر سے نکل کر کہیں روپوش ہو جانا چاہیے فیضی کی اس گھبراہٹ کو دیکھ کر تجربہ کار بوڑھے باپ نے تسلی دی اور کچھ صبر و توکل وغیرہ کی تلقین کی۔ اس وقت فیضی نے اپنے باپ سے جو بات کہی وہ یہ دلچسپ فقرہ ہے: ”کارِ معاملہ دیگر است و داستانِ تصوف دیگر“

ان لوگوں کے اندر دین کی پرورش جس رنگ میں ہو رہی تھی اس کا اندازہ اسی فقرہ سے ہو جاتا ہے۔ تصوف کی تعریف انہی لوگوں نے یہ کہی کہ ”برائے شعر گفتن خوب است“ اور واقعہ بھی یہی کہ ملا عبدالقادر کی حشمت پرید گواہی اگر جھوٹی نہیں ہے کہ فیضی نے جو تفسیر لکھی تھی کہ العیاذ باللہ۔

درایں حالت مستی و جنابت می نوشت و سگاش آن را از ہر طرف پائمال می ساختند (ج ۳ ص ۲۵۷)
ان بدبختوں کا دین ان کا تصوف ان کا علم نہ دین ہوتا ہے نہ تصوف اور نہ علم بلکہ اکل کی جہاں بیسیوں شکلیں ہیں، کو نصیبوں کا یہ گروہ اسی کی ایک ”شکل“ اپنے علمی و دینی سر پایہ کو بنا لیتا ہے۔ بہر حال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ فیضی ابو الفضل، ملا مبارک، قاضی بدخشی جیسے لوگ پرانی تعلیم سے نہیں پیدا ہوئے تھے۔ واقعات کا بھلا کون انکا کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ابتداء اسلام سے اس وقت تک کا یہ تجربہ ہے کہ ہر زمانہ اور ہر ملک

ملا صاحب نے اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ”بادشاہ بہ عبادت اور فیضی اور دم آخر رفتہ بانگ مگ برسا ایضا کر دینی بجران اور بیوشی کی حالت میں کہنے کی آواز منہ سے نکال رہا تھا، ملا صاحب نے لکھا ہے کہ اکثر ایں حسنی را خود بر سر دیوان نقل می فرمودند یہ بالکل ممکن ہے کہ آخر زندگی کے ان ہی دردناک تجربوں نیز ان میٹوں (دانیال مراد کا شعر عربی کی لہجہ میں گرفتار ہو کر عین شباب میں یکے بعد دیگرے اکبر کے سلسلہ خراج میں نہ جوگ کام آیا اور نہ کیا پلٹ کے بلند بانگ دھمے، جہانگیر کا بھی شراب میں استغراق اور اس کے ساتھ علانیہ بوڑھے باپ سے سرکشی یا اور اسی قسم کی بیسیوں ناکامیاں اکبر پر اثر انداز ہوئی ہوں، پندتوں کے مواعید کہ آپ کی عمر ہزار سال کی ہوگی ان کا جوش بھی کہتا تھا۔ ان سب کا ماز کھلا ہو گا اور وہ خود را سنگھار جو ابتدائی زندگی کی غیر معمولی فائزہ کامیابیوں نے اس میں پیدا کر دیا تھا اس کا نشہ پھٹا ہو گا، کہنے والے جو کہتے ہیں کہ آخر میں اس کی زندگی میں کچھ تبدیلی ہوئی تھی کچھ نہیں کہ ایسا ہوا ہو اس کے قزاق ابو الفضل، میرزا نامروی کی موت سے مرچکے تھے اب وہ فلاںے والا بھی تو کوئی باقی نہ رہا تھا۔ کوئی مارا کوئی گم ہو گیا کوئی خون تھوک تھوک کر دیتا سے روانہ ہوا، اکبر اب تنہا تھا، نورتن کے ایک ایک رتن جدا ہو چکے تھے۔

میں تمام دین کے خدام کا ایک طبقہ ایسا باقی رہا جو ہمیں کا داس اس قسم کے دنی چھوڑے خواص سے پاک تھا، اسی کا نتیجہ تھا کہ مسلمان ایک ایسے نظام تعلیم کے مروج کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جس میں کام کرنے والوں کی ایک بڑی جماعت کے سامنے مزد اور صلہ کا سوال کبھی نہیں آیا، میں یہ مانتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم و تبلیغ پر مواضع لینا ناجائز ہے، علماء مسلمانوں میں امام کا یہ فتویٰ مقبول نہ ہو سکا، مجبوراً خود حنفی علماء کو دوسرے ائمہ کے نقطہ نظر ہی کی پناہ ڈھونڈنی پڑی لیکن باوجود فتویٰ جواز کے ایک محفل تھا ہمیشہ ان لوگوں کی پائی گئی، جنہوں نے یہ دیکھ کر کہ معاشی ضرورتیں جب دوسری راہوں سے پوری ہو رہی ہیں تو تعلیم و تعلم کے کاروبار کو رضا کا رانہ طور پر انجام دینے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔

اس سلسلہ میں موروثی روایات اور ماحولی آثار کا ہی نتیجہ تھا، ہندوستان میں جب حکومت پر زوال آیا، اور دوسری سلطہ حکومت نے پرانی تعلیم کی سرپرستی کو ترک کر کے ملک میں جدید جامعاتی نظام تعلیم کو مروج کیا، تو باوجودیکہ اس تعلیم کا مسلمانوں کے دینی علوم سے کوئی تعلق نہ تھا لیکن محض اس لیے کہ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے طلبہ بھی طالب العلم ہی کہلاتے تھے، شروع شروع میں مسلمان اپنے پرانے دستور کے مطابق ان طلبہ کے قیام و طعام کا انتظام بغیر کسی معاوضہ کے اپنے گھروں میں کرتے تھے، اور صوبوں کا حال تو مجھے معلوم نہیں، لیکن صوبہ ہمارے متعلق تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بیش کم پچیس سال پیشتر تک شہروں اور قصبوں میں شاید ہی کسی مسلمان وکیل

سلاہ پٹنہ میں خان بہادر مولوی عوہین دیکس مرحوم جو آخر میں بارگورنمنٹ میں قیادت کے ذریعہ بھی ہو گئے تھے کم از کم تیس پینتیس سال تک میں نے ان کو دیکھا کہ دن بارہ طالب انمول کو وہ اپنے یہاں کھانا بھی دیتے تھے اور رہنے سنے کا ان کے نظم بھی فرماتے تھے، غلطی جانتا ہے کہ اس کے اس بندہ کی خاموش امداد نے کتنے غریبوں کو اسلئے اور ایم پاس کرنے کا موقع دیا ان کی وجہ سے کتنے غریب مسلمان خوش حالی زندگی تعلیم پانے کے بعد گذار رہے ہیں۔ مولوی صاحب کی یہ حد مثال نہ تھی بلکہ پٹنہ، موگیر، بھنگپور، ہر شہر میں ایسے مسلمان ارباب خیر پائے جاتے تھے اور یہ اسی پرانے دستور کا اثر تھا۔

یہ محتار کا ڈیرہ اسکو لوں یا کالجوں میں تعلیم پانے والے غیر مستطیع طلبہ سے خالی رہتا تھا، اگرچہ رفتہ رفتہ بہ تدریج زمانہ نے اس رواج کو مٹانا شروع کیا اور اب اس کی مثالیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ پھر بھی مسلمانوں میں ابھی اس کی جرأت نہیں پیدا ہوئی ہے کہ یورپ کے رواج کے مطابق معاوضہ لے کر اپنی فیملی میں طالب العلموں کو رکھنے کی ہمت کریں، ممکن ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ حجاب بھی اٹھ جائے۔ لیکن ابھی لوگوں کو شرم آتی ہے کہ طالب العلم سے معاوضہ لے کر اس کو دو وقت اپنے ساتھ کھانا کھلائیں، حالانکہ سنا جاتا ہے کہ یورپ میں بہت سے خاندانوں کی گز بسر کا ذریعہ یہی رہ گیا ہے، بہر حال اس بحث کو اب اسی نقطہ پر ختم کرتا ہوں، اس کے بعد دوسرے حصہ میں نظام تعلیم کے دوسرے ابواب سے بحث کی جائیگی۔ ان شاء اللہ۔

تم المجلد الاول

